佛藏

41

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第四一册目録

阿毗達磨大毗婆沙論續前（卷第九十六至卷第二百　物六—縻十）……一
阿毗曇毗婆沙論　八十二卷　北凉浮陀跋摩共道泰譯（卷第一至卷第十五　都一—邑五）……七一八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十六　物六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中學支納息第一之四

彼後所引舍利子經亦不定遮一時生義謂舍利子善知入出覺支定心於覺支定隨心所欲能自在住此依時分說住覺支隨意自在不說別起一一覺支故不成證復次彼經依住三地覺支故作是說亦不違理謂於日初分欲住有尋有伺地覺支即便能住於日中分欲住無尋有伺地覺支即便能住於日後分欲住無尋無伺地覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三根相應覺支而說亦不違理謂於日初分欲住樂根相應覺支即便能住於日中分欲住喜根相應覺支即便能住於日後分欲住捨根相應覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三三摩地俱生覺支而說亦不違理謂於日初分欲住空三摩地俱生覺支即便能住於日中分欲住無願三摩地俱生覺支即便能住於日後分欲住無相三摩地俱生覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三智俱生覺支而說亦不違理謂於日初分欲住盡智俱生覺支即便能住於日中分欲住無生智俱生覺支即便能住於日後分欲住無學正見智俱生覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住九地覺支而說亦不違理謂於日初分欲住未至定等三地覺支即便能住於日中分欲住後三靜慮地覺支即便能住於日後分欲住前三無色地覺支即便能住故作是說不違俱起或復有執靜慮中間無喜無戒或復有執靜慮中間以上諸地有正思惟或復有執無色地中亦得有戒為遮此等種種異執及顯正理故作斯論答若依未至定念覺支現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支九道支者正見正智隨除一種餘皆具有此說即遮靜慮近分有喜無戒亦有誦言若依有尋有伺未至定念覺支現在前者雖於義無益而為除疑故作是誦如餘處說依未至言通靜慮中間及上地近分皆未至彼根本定故立未至名今為簡去靜慮中間及上近分故說若依有尋有伺未至定言此顯唯依初靜慮前未至定念覺支現在前若依初靜慮念覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中九道支者如前說餘皆具有若依靜慮中間念覺支現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦爾此中六覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一此說便止上地亦有正思惟執若依第二靜慮念覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前彼地有喜無正思惟餘如前說若依無色定念覺支現在前時學六覺支四道支現在前無學六覺支五道支現在前此中六覺支者除喜覺支學四道支者除正思惟及正語業命無學五道支者即除前四及正見正智隨一此說便止無

色定中亦有戒執擇法精進輕安定捨覺支正見正勤正念正定道支亦爾皆通一切地如念覺支故此即總說有差別者若正見道支現在前時定除正智若依初靜慮喜覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中九道支者正見正智隨除一種餘皆具有若依第二靜慮喜覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前此中學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一問何故近分地無喜覺支耶答非田器故復次諸近分地已離下染未離下染俱得現前未甚希奇故不生喜如人被縛及解脫時所得勝事心於此事不以為奇故不生喜復次若近分地亦有喜者與根本地應無差別復次若近分地亦有喜者應耽著此喜不求根本地若爾便應障離下染如人中路有所耽著於所趣方不能速至故諸近分無喜覺支若依未至定正思惟現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現

在前此中六覺支者除喜覺支九道支者正見正智隨除一種餘皆具有若依初靜慮正思惟現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中無學九道支者如前應知問何故上地無正思惟答非田器故復次為對治尋希求上地若上地中亦有尋者應不希求起勝加行復次若下地法上地皆有是則應無漸次滅法若無漸滅法應無究竟滅法若無究竟滅法應無解脫出離涅槃勿有此失是故上地無正思惟復次正思惟麤上地微細復次正思惟者是尋求相上無尋求故彼非有復次若地中有身語表業及五識中隨有一種可於此地有正思惟上地中無身語表業及五識身故彼非有若依未至定正語現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支餘如前說若依初靜慮正語現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中無學九道支者如前應知若依靜慮中間正語現在前時

學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦爾此中六覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一若依第二靜慮正語現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前此中學七道支無學八道支俱如前說正業正命亦爾者俱惟六地有故問何故無色無正語等三種戒耶答非田器故復次戒是色一分無色無色故彼無戒復次戒是大種所造無色無大種故亦無戒問既無無漏大種亦應無無漏戒耶答戒由大種而得成色不由大種而成無漏但由心力成無漏故復次厭患諸色入無色定戒是色故彼地中無復次若無色定猶有色者則應無有漸次滅法乃至廣說故彼無戒復次對治惡戒故有善戒無色界定不能對治諸惡戒法故無善戒所以者何諸惡戒法惟欲界有無色於欲具四遠故不能對治云何四遠一所依遠二所緣遠三行相遠四對治遠故無色定無正語等三種

戒支

有三十七菩提分法謂四念住四正勝四神足五根五力七覺支八道支世尊雖說菩提分法而不說有三十七種但說七覺支名菩提分法云何知然經爲量故謂契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面而白佛言如世尊說七覺支者何謂七覺支世尊告曰即七種菩提分法名七覺支問菩提分法有三十七何故世尊惟說七覺支名菩提分法答佛隨苾芻所問而答苾芻惟問七覺支故佛惟說七菩提分法若彼苾芻問四念住乃至若問八道支者佛亦應隨彼所問一一而答復次彼契經中惟說無漏菩提分法惟七覺支一向無漏故偏說之餘通有漏故彼不說有作是說餘契經中亦具說有三十七種菩提分法時既久遠彼經滅沒云何知然如彼尊者達羅達多作如是說世尊有時說一道支有時說二乃至有時說三十七即三十七菩提分法如斧柯喻契經中說於三十七修道法中若惟取決定者則應說七種修道法謂七覺支惟無漏故若惟取不決定者則應說餘六位修道法謂四念住乃至八道支通有漏無漏故若通取決定不決定者則應說三十七種修道法謂前六位及七覺支故三十七菩提分法亦是世尊契經所說問菩提分法名有三十七實體有幾耶答此實體有十一或十二若以一切攝入覺支即七覺支名既有七實體亦七信正思惟各惟一種正語業命有說爲二正命即是正語業故有說爲三正語業外有正命故若說爲二即惟十一若說爲三則有十二所以者何謂四念住慧根慧力正見攝入擇法覺支四正勝精進根精進力正勤攝入精進覺支四神足定根定力正定攝入定覺支念根念力正念攝入念覺支信根信力合爲信故若以一切攝入道支即八道支名雖有八實體不定若說正命即正語業實體惟七若說正命非正語業實體有八復有信喜輕安捨四故亦十一或有十二所以者何謂四念住慧根慧力擇法覺支攝入正見四正勝精進根精進力精進覺支攝入正勤四神足定根定力定覺支攝入正定念根念力念覺支攝入正念信根信力合爲一信故有作是說正語業命戒自性故應合爲一若作是說菩提分法名有三十七實體惟十如名實體如是名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名分別體分別名覺體覺應知亦爾如是名爲菩提分法自性我物相分本性已說自性所以今當說問何故名爲菩提分法菩提分法是何義耶答盡無生智說名菩提

已究竟覺四聖諦故若法隨順此究竟覺勢用增上此中說爲菩提分法已釋總名一一所以今應別說問何故名念住乃至道支耶答由念勢力析除自體故名念住自體即是有漏五蘊要由念住析除彼故於正持策身語意中此最爲勝故名正勝或名正斷於正修習斷修法時能斷懈怠故名正斷能爲神妙功德所依故名神足勢用增上故名爲根難可摧制故名爲力助如實覺故名覺支助正求趣故名道支問言覺支者是何義耶爲

能覺悟故名覺支爲覺之支故名覺支若能覺悟故名覺支則應一是六非若覺之支故名覺支則應六是一非有作是說此能覺悟故名覺支問若爾則應一是六非答六是覺分能隨順覺從勝而說亦名覺支復有說者是覺之支故名覺支問若爾則應六是一非答擇法是覺亦是覺支餘六是覺支而非覺如正見是道亦是道支餘七是道支而非道心一境性是靜慮亦是靜慮支餘是靜慮支而非靜慮離非時食是齋亦是齋支餘是齋支而非齋此亦如是問言道支者是何義耶爲能求趣故名道支爲道之支故名道支若能求趣故名道支則應一是七非若道之支故名道支則應七是一非有作是說此能求趣故名道支問若爾則應一是七非答七是道分能隨順道從勝而說亦名道支復有說者是道之支故名道支問若爾則應七是一非如正見是道亦是道支餘七是道支而非道答擇法是覺亦是覺支餘六是覺支而非覺餘如前說已說菩提分法所以次第今當

說問何故先說四念住乃至後說八道支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕便次第法故復次四念住從初業地乃至盡無生智勢用常勝是故先說四正勝從煖乃至盡無生智勢用常勝是故次說四神足從頂乃至盡無生智勢用常勝是故次說五根從忍乃至盡無生智勢用常勝是故次說五力從世第一法乃至盡無生智勢用常勝是故次說八道支見道中勝七覺支修道中勝問何故八道支見道中勝七覺支修道中勝耶答求趣義是道支義見道速疾不越期心順求趣義故見道中八道支勝覺悟義是覺支義修道九品數數覺悟順覺悟義故修道中七覺支勝問若爾何故先說七覺支後說八道支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕便次第法故復次隨順增數次第法故謂先說四次說五次說七後說八故復次顯清淨法漸增長故謂先修四次修五次修七後修八故有餘師說諸修行者先由念住於身等境自相共相如實

了知除自相愚及所緣愚導起諸善如有目者引導盲徒是故最初說四念住由念住力了知境已於斷修事能發正勤故於第二說四正勝由正勝力令相續中過失損減功德增盛於殊勝定能正修習故於第三說四神足由神足力令信等五與出世法爲增上緣故於第四說於五根根義既成能招惡趣煩惱惡業不能屈伏故於第五說於五力力義既成能如實覺四聖諦境無有猶豫故於第六說七覺支既如實覺四聖諦已厭捨生死欣趣涅槃故於第七說八道支評曰應知此中前說爲勝以修道位鄰近菩提順覺義勝故說覺支又修道位九地九品數數能覺覺支勝故如是已總說菩提分法七位次第今當別說覺支道支二位次第問何故七覺支中先說念覺支乃至後說捨覺支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕便次第法故尊者妙音作如是說已見諦者憶念先時所現觀事而爲上首修習覺支令漸圓滿如契經說彼於此法繫念思惟令不

迷謬起念覺支修令圓滿念圓滿已於法簡擇善量觀察起擇法覺支修令圓滿擇法滿已發勤精進心不退屈起精進覺支修令圓滿精進滿已發生勝喜心不染著起喜覺支修令圓滿喜圓滿已身心猗適離惛沉故起輕安覺支修令圓滿輕安滿已身心悅樂得三摩地起定覺支修令圓滿定圓滿已遠離貪憂心便住捨起捨覺支修令圓滿故七覺支如是次第問何故八道支中先說正見支乃至後說正定支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕便次第法故尊者妙音作如是說求見諦者於現觀事正見爲先修習道支令漸圓滿如契經說由正見故起正思惟由正思惟故得正語由正語故復得正業由正業故復得正命由正命故發起正勤由正勤故便起正念由正念故能起正定故八道支如是次第已說次第所依地今當說問何地有幾菩提分法答未至定中有三十六除喜覺支初靜慮中具三十七靜慮中間及第三第四靜慮各惟有三十五除喜覺支及正思惟第二靜慮有三十六除正思惟前三無色有三十二除喜覺支及正思惟正語業命欲界有頂各有二十二除覺支道支惟無漏故若覺支前說道支者欲界有頂亦有道支通有漏故已說依地現在前今當說問何地有幾菩提分法俱時現前答未至定中有三十六菩提分法惟三十三俱時現前除三念住所以者何以四念住所緣各別尚無有二俱時現前況有三四初靜慮中具三十七惟三十四俱時現前除三念住靜慮中間及第三第四靜慮各三十五惟三十二俱時現前除三念住第二靜慮有三十六惟三十三俱時現前除三念住前三無色有三十二惟二十九俱時現前除三念住欲界有頂有二十二惟有十九俱時現前除三念住餘隨義說非要別體已說現在前雜不雜相今當說問此三十一菩提分法中諸是覺支者亦是道支耶答應作四句有是覺支非道支謂喜輕安捨有是道支非覺支謂正思惟正語業命有是覺支亦是道支謂除信諸餘菩提分法有非覺支亦非道支謂信問何故立喜爲覺支耶答順覺悟義是覺支義喜順彼勝故立覺支問云何喜順彼勝答以修道中九地九品數修勝覺如如於諦能如實覺如是如是發生勝喜如如生喜如是如是復樂於諦起如實覺如人掘地得諸珍寶如如掘地如是如是得寶如如得寶生喜如是如是復樂掘地此亦如是問何故不立喜爲道支答順求趣義是道支義喜非順彼勝故不立道支問云何喜非順彼勝答如如於諦發生勝喜如是如是樂住不去故於求趣喜非隨順如人在路有所樂著於所趣方不能速至此亦如是問何故輕安捨俱立爲覺支答順覺悟義是覺支義輕安與捨順彼勝故俱立覺支問云何輕安捨俱順彼勝耶答由輕安力息諸事務住平等捨便能於諦起如實覺故順彼勝問何故輕安捨不立爲道支答順求趣義是道支義輕安與捨非順彼勝故不立爲道支問云何此二非順彼勝答輕安息求捨不樂趣與求趣義一向相違

如去與住睡眠與覺一向相違此亦如是問正思惟何故立爲道支非覺支耶答順求趣義是道支義彼策正見求出生死速趣涅槃如杖捶牛速有所至故立道支求趣不息是正思惟覺支安靜義不相順諸安靜者能如實覺是故不立彼爲覺支問何故正語業命立爲道支非覺支耶答順求趣義是道支義正語業命如轂能成見道輪故順求趣義立爲道支順覺悟義是覺支義覺悟非色是相應有所依有所緣有行相有警覺正語業命與彼相違故不立爲覺支問何故信不立覺支道支耶答初發趣時信用增上已入聖位修覺道支時分不同故俱不立復次諸清淨法於清淨品相有圓滿者有不圓滿者圓滿者謂具有根力覺道支相與此相違名不圓滿不圓滿中有覺支相無道支相者立爲覺支非道支如喜輕安捨有道支相無覺支相者立爲道支非覺支如正思惟正語業命相圓滿者立覺道支如念定慧等不圓滿中無覺道支相者俱不立如信問何不立心爲菩提分法答心無菩提分法相故復次心於雜染清淨品中勢用均等菩提分法於清淨品勢用偏增是故不立復次菩提分法多緣共相心多緣自相是故不立復次菩提分法對治煩惱一切煩惱皆是心所故能對治亦非是心復次菩提分法輔佐菩提心王不應輔佐於覺如王無有輔佐臣義復次心令生死輪轉無窮菩提分法能斷生死義不相應是故不立復次菩提分法能調伏心不可所調即能調攝諸有欲令定即心者說心亦是菩提分法彼違理故非此所論問大地法中何故但立念定慧受爲菩提分答念定慧三順清淨品勢用增上菩提分法亦復如是故攝此三受於雜染清淨品中勢用俱勝故亦立爲菩提分法有餘師說受於雜染勢用雖勝而於淨品作饒益事如栴荼羅性雖鄙劣而與豪族作饒益事故亦立爲菩提分法想思觸欲於雜染品勢用偏增故不立爲菩提分法於假想觀勝解偏增菩提分法順眞實觀是故勝解非彼所攝有餘師說菩提分法學位偏增至無學位勝解方勝故不立爲菩提分法作意於境令心發覺易脫不定菩提分法令心住境義不相應故亦不立有餘師說初取境時作意力勝至境相續彼力漸微菩提分法要取境已多時方有義不相應故亦不立問何故三受皆通無漏惟立喜爲菩提分法答樂捨二受無彼相故復次菩提分法行相猛利樂捨遲鈍故俱不立復次無漏樂受爲輕安樂所覆損故捨爲行捨所覆損故相不明了故不立爲菩提分法問何故尋伺俱通無漏惟立尋爲菩提分法答伺無彼相是故不立復次伺用微劣是故不立復次伺用爲尋所覆損故於策正見尋用偏增故伺不立菩提分法問大善地法中何故但立信精進輕安捨四種爲菩提分法耶答由此四種順菩提勝故偏立爲菩提分法謂趣菩提信爲上首將起衆行信爲初基故立信爲菩提分法精進偏策趣菩提行令速趣向三乘菩提故亦立爲菩提分法輕安調適對治惛沈助觀品勝行捨平等

對治掉舉助止品勝菩提分中止觀為主故俱立為菩提分法慚愧等六散善品中勢用雖勝而於定善勢用微劣故不立為菩提分法以菩提分定善攝故有餘師說大善法中若所治强自性勝者立為覺分餘則不爾所治强者謂與一切染心相應自性勝者謂衆行本策發衆行助止觀勝信精進輕安捨皆具二義慚愧等六無具二者謂慚等五二義並無不放逸一種惟闕自性勝故不立為菩提分法問何故欣厭亦體是善而不立為菩提分法答欣厭二法不能徧緣一心品中無容俱起助覺非勝是故不立問何故一切色等法中惟無表色有立覺分非餘法耶答正語業命隨順聖道勢用偏增故立覺分餘法不爾是故不立問何故聖種不立覺分答若於在家及出家衆二事勝者立為覺分一期心勝二受行勝彼四聖種於出家衆有二事勝於在家者惟一事勝謂有期心無受行義如天帝釋坐寶華座有十二那庾多諸天美女恒自圍繞常有六萬音樂而為娛樂於四

聖種雖有期心無受行義影堅王等諸大國王給孤獨等諸大長者亦復如是故四聖種不立覺分有作是說前三聖種無貪善根以為自性第四聖種即是精進樂斷樂修精進攝故若作是說第四聖種亦是覺分分別論者立四十一菩提分法謂四聖種足三十七不應理故非此所論品類足說云何念覺支謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起能助菩提念乃至廣說是未知當知根或諸學者見生死過患涅槃勝利起能助菩提念乃至廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起能助菩提念乃至廣說是具知根是名念覺支乃至捨覺支廣說亦爾云何正見謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起擇法乃至廣說是未知當知根或諸學者見生死過患涅槃勝利起擇法乃至廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起擇法乃至廣說是具知根是名正見乃至正定廣說亦爾問何故覺支中說起能助菩提念等言道支中不說起能助菩提擇法等言答應說而不說者當知此義

有餘復次欲現異說異文由異說異文故說者受者俱生欣樂復次欲現二門二略二階二蹬二炬二明二光二影故作是說復次先作是說盡無生智名曰菩提修道位中覺支義顯近菩提故說助菩提見道位中道支義顯去菩提遠是故不說如契經說不淨觀俱修念覺支依止厭依止離依止滅迴向於捨乃至捨覺支廣說亦爾問不淨觀是有漏七覺支是無漏云何有漏法與無漏法俱尊者世友作如是說以不淨觀攝伏其心令極調柔有堪能已無間能起覺支現前從此復能起不淨觀依如是義故說俱言如契經說諸聖弟子若以一心囑耳聽法能斷五蓋修七覺支速令圓滿問要在意識修所成慧能斷煩惱非在五識生得聞思能斷煩惱如何乃說若以一心囑耳聽法能斷五蓋答依展轉因故作是說謂善耳識無間引生善意識此善意識無間引生聞所成慧此聞所成慧無間引生思所成慧此思所成慧無間引生修所成慧此修所成慧修習純熟能斷五蓋故

不違理問斷五蓋時未能圓滿修七覺支何故契經作如是說能斷五蓋修七覺支速令圓滿答離欲染時名能斷五蓋離色染時名修七覺支離無色染時名速令圓滿故無有失有作是說離欲染時名能斷五蓋離無色染時名修七覺支速令圓滿此說初後略去中間故無有失復有說者無間道時名能斷五蓋解脫道時名修七覺支速令圓滿相鄰近故說名爲速

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十六 說一切有部發智

物六　十八

音釋

躭 都甘切樂也過樂謂之躭 斧柯 斧方矩切鈇也柯古俄切斧柯也 析 先擊切分析也 盲 莫耕切目無童子也 猶豫 猶以周切豫羊茹切猶豫獸名性多疑故以事不決者爲猶豫也 猗適 猗於其切適施隻切猗適輕安也 覺 古孝切夢醒也 轂 古祿切車轂也 那庾多 梵語也亦名那由他比云萬億庾七諸切 娛 五俱切樂也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七　物七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中學支納息第一之五

諸法念覺支相應彼法擇法覺支相應耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執無實相應諸心心所法不俱起故爲遮彼意欲顯相應是實有物故作斯論答應作四句此中念及擇法覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四句有法念相應非擇法謂擇法覺支者謂念俱生擇法覺支自性彼與念相應非擇法覺支由三緣故自性不與自性相應一無二體俱時起故二前與後不和合故三一切法不觀自體必以他體爲緣生故有法擇法相應非念謂念覺支者謂擇法俱生念覺支自性彼與擇法相應非念覺支自性不與自性相應義如前說有法念相應亦擇法謂二相應法者謂念擇法覺支俱生除二自性餘相應法即八大地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法

非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無爲心不相應行者謂除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無爲心不相應行作第四句如對擇法覺支對精進輕安定捨覺支正勤正定亦爾者如念覺支對擇法覺支作小四句對精進覺支乃至正定應知亦爾諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中念覺支徧一切地一切無漏心喜覺支徧一切無漏心非一切地故應作中四句有四法念相應非喜謂喜覺支及喜不相應念覺支相應法者謂念俱生喜覺支自性彼與念相應非喜覺支自性不與自性相應義如前說及喜不相應念覺支相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色念覺支相應法彼與念相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非念謂喜覺支相應念者謂喜俱生念覺支自性彼與喜相應非念覺支自性不與自性相應義如前說有法念相應亦喜謂二相應法者謂念喜覺支俱生除二自性餘相應法即八大地法十大善

地法隨地位亦有尋伺等及心有法非念相應亦非喜謂喜不相應念覺支及餘心心所法色無爲心不相應行者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色念覺支自性彼非念覺支相應自性與自性不相應故亦非喜覺支相應彼謂地中皆無喜故除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無爲心不相應行作第四句如對喜覺支對正見正思惟亦爾者如念覺支對喜覺支作中四句對正見正思惟應知亦爾諸法念覺支相應彼法正念相應耶答如是設法正念相應彼法念覺支相應耶答如是者謂念覺支即是正念故應作如是句諸法擇法覺支相應彼法精進覺支相應耶答應作四句此中擇法精進覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四句有法擇法相應非精進謂精進覺支者謂擇法俱生精進覺支自性彼與擇法相應非精進覺支自性與自性不相應故有法精進相應非擇法謂擇法覺支者謂精進俱生擇法覺支自性彼與精進相應非擇法覺支

自性與自性不相應故有法擇法相應亦精進謂二相應法者謂擇法精進覺支俱生除二自性餘相應法即九大地法九大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法非擇法相應亦非精進謂餘心心所法色無爲心不相應行者謂除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無爲心不相應行作第四句如對精進覺支對輕安定捨覺支正勤正念正定亦爾者如擇法覺支對精進覺支作小四句對輕安定捨覺支正勤正念正定應知亦爾諸法擇法覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中擇法覺支徧一切地一切無漏心喜覺支徧一切無漏心非一切地故應作中四句有法擇法相應非喜謂喜覺支及喜不相應擇法覺支相應法者謂擇法俱生喜覺支自性彼與擇法相應非喜覺支自性與自性不相應故及喜不相應擇法覺支相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色擇法覺支相應法彼與擇法相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非擇

法謂喜覺支相應擇法者謂喜俱生擇法覺支自性彼與喜相應非擇法覺支自性與自性不相應故有法擇法相應亦喜謂二相應法者謂擇法喜覺支俱生除二自性餘相應法即八大地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有非擇法相應亦非喜謂喜不相應擇法覺支及餘心心所法色無爲心不相應行者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色擇法覺支自性彼非擇法覺支相應自性與自性不相應故亦非喜覺支相應彼諸地中皆無喜故除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無爲心不相應行作第四句如對喜覺支對正思惟亦爾者如擇法覺支對喜覺支作中四句對正思惟應知亦爾諸法擇法覺支相應彼法正見相應耶答諸法正見相應亦擇法相應有法擇法相應非正見相應謂正見所不攝擇法覺支相應法者謂盡無生智相應法彼與擇法覺支相應非正見盡無生智非見性故由擇法寬正見狹故作順後句諸法精進覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中精進覺支徧一切地一切無漏心喜覺支徧一切無漏心非一切地故應作中四句廣釋四句准前應知如對喜覺支對正見正思惟亦爾者如精進覺支對喜覺支作中四句對正見正思惟應知亦爾諸法精進覺支相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句此中精進與輕安覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對輕安覺支對定捨覺支正念正定亦爾者如精進覺支對輕安覺支作小四句對定捨覺支正念正定應知亦爾諸法精進覺支相應彼法正勤相應耶答如是設法正勤相應彼法精進覺支相應耶答如是者謂精進覺支即是正勤故應作如是句諸法喜覺支相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句此中喜覺支徧一切無漏心非一切地輕安覺支徧一切無漏心亦徧一切地故應作中四句廣釋四句准前應知如對輕安覺支對定捨覺支正勤正念正定亦爾者如喜覺支對輕安覺支作中四句對定捨覺支正勤正念正定應知亦爾諸法喜覺支相應彼法正見相應耶答應作四句此中喜覺支徧一切無漏心非一切地正見徧一切地非一切無漏心故應作大四句有法喜相應非正見謂喜覺支相應正見及正見不相應喜覺支相應法者謂喜覺支俱生正見自性彼與喜覺支相應非正見自性與自性不相應故及正見不相應喜覺支相應法即初二靜慮盡無生智俱生喜覺支相應法彼與喜覺支相應非正見是他聚故有法正見相應非喜謂正見相應喜覺支及喜覺支不相應正見相應法者謂正見相應喜覺支自性彼與正見相應非喜覺支自性與自性不相應故及喜覺支不相應正見相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色正見相應法彼與正見相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應亦正見謂二相應法者謂喜覺支正見俱生除二自性餘相應法即八大地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法非喜相應亦非正見謂喜覺

支不相應正見正見不相應喜覺支及餘心心所法色無為心不相應行者謂喜覺支不相應正見即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色正見自性彼非喜覺支相應彼諸地中皆無喜故亦非正見相應自性與自性不相應故正見不相應喜覺支即初二靜慮盡無生智俱生喜覺支自性彼非正見相應是他聚故亦非喜覺支相應自性與自性不相應故及餘心心所法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色盡無生智俱生聚心心所法及一切有漏心心所法并一切色無為心不相應行作第四句如對正見對正思惟亦爾者如喜覺支對正見作大四句對正思惟應知亦爾諸法輕安覺支相應彼法定覺支相應耶答應作四句此中輕安定覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對定覺支對捨覺支正勤正念正定亦爾者如輕安覺支對定覺支作小四句對捨覺支乃至正定應知亦爾諸法輕安覺支相應彼法正見相應耶答應作四句

此中輕安覺支徧一切地一切無漏心正見徧一切地非一切無漏心故應作中四句廣釋四句准前應知如對正見對正思惟亦爾者如輕安覺支對正見作中四句對正思惟應知亦爾諸法定覺支相應彼法捨覺支相應耶答應作四句此中定捨覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對捨覺支對正勤正念亦爾者如定覺支對捨覺支作小四句對正勤正念應知亦爾諸法定覺支相應彼法正見相應耶答應作四句此中定覺支徧一切地一切無漏心正見徧一切地非一切無漏心故應作中四句廣釋四句准前應知如對正見對正思惟亦爾者如定覺支對正見作中四句對正思惟應知亦爾諸法定覺支相應彼法正定相應耶答如是設法正定相應彼法定覺支相應耶答如是者謂定覺支即是正定故應作如是句諸法捨覺支相應彼法正見相應耶乃至廣說此中捨覺支對正見正思惟作中四句對正勤正念正定作小四句正見

對正思惟作大四句對正勤正念正定作中四句正思惟對正勤正念正定作中四句正勤對正念正定作小四句正念對正定作小四句如是一切准前應知云何世俗正見乃至廣說問何故作此論答為欲分別諸契經中深隱義故如契經說若成就增上世俗正見者設經百千生終不墮惡趣如是等經雖說種種世俗正見而不廣釋經是此論所依根本彼未釋者今應分別復次前雖總說見智慧三而未別說云何世俗正見云何世俗正智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次為止他宗顯正理故謂或有說意識相應善有漏慧非皆是見如譬喻者彼作是說五識所引能發表業及命終時意地善慧皆非見性所以者何見有分別五識所引意地善慧如五識身不能分別故非見性見內門起能發表業意地善慧依外門轉故非見性見用強猛命終善慧勢用微劣故非見性問彼云何通契經所說如契經說彼命終時善心心所法與正見俱行彼作是答世尊說

彼將命終時相續善心正見俱起非正死位有正見行為遮彼執顯意識俱一切善慧皆見性攝由如是等種種因緣故作斯論云何世俗正見答意識相應有漏善慧此有三種一加行得二離染得三生得加行得者謂聞所成慧思所成慧修所成慧此中差別有不淨觀持息念等及諸念住并煖頂忍世第一法等俱生慧離染得者謂靜慮無量無色解脫勝處徧處等俱生慧生得者謂生彼地所得善慧諸如是等世俗正見差別無邊如四大海水滴無量今於此中略說麤顯世俗正見云何世俗正智答五識相應善慧及意識相應有漏善慧五識相應善慧者謂眼識相應善慧乃至身識相應善慧眼識相應善慧者謂觀父母諸佛獨覺菩薩聲聞親教軌範及餘尊重同梵行等所起眼識相應善慧耳識相應善慧者謂聽父母親教軌範及餘尊重同梵行等所有善語及聽諸佛聖弟子等三藏法教所起耳識相應善慧鼻舌身識相應善慧者謂受用段食時所起三識相應善慧此非一切皆能起之要觀行者觀察段食而受用時方能發起意識相應有漏善慧廣如前說已說世俗正見正智自性雜不雜相今當說諸世俗正見是世俗正智耶答諸世俗正見亦是世俗正智有世俗正智非世俗正見謂五識相應善慧此中世俗正見必於所緣重審決故五識俱慧不名為見如前已說世俗正見攝世俗正智世俗正智攝世俗正見耶答世俗正智攝世俗正見非世俗正見攝世俗正智不攝何等謂五識相應善慧此中正智體寬正見狹故如大攝小非小攝大諸成就世俗正見彼世俗正智耶答如是設成就世俗正智彼世俗正見耶答如是問誰成就世俗正見正智耶答不斷善根者此則總說若別說者有多有少謂或有惟成就欲界世俗正見正智或有惟成就色界或有惟成就無色界或有成就欲色界或有成就色無色界或有成就三界世俗正見正智如說三界九地亦爾或少或多如理應說諸世俗正見已斷已徧知彼世俗正智耶答如是設世俗正智已斷已徧知彼世俗正見耶答如是問誰於世俗正見正智已斷已徧知耶答諸阿羅漢此則總說若別說者有多有少謂已離無所有處染異生聖者八地世俗正見正智已斷已徧知乃至已離欲染未離初靜慮染異生聖者一地世俗正見正智已斷已徧知此世俗正見正智是有漏故具問定攝成就斷五門分別問何故名世俗為可變壞故名世俗為貪依處故名世俗若可變壞故名世俗者聖道亦可變壞應名世俗若貪依處故名世俗者亦是瞋癡依處何獨說貪答應作是說是可變壞故名世俗問若爾聖道亦可變壞應名世俗答若可變壞能續諸有增長有者名為世俗聖道雖可變壞而不能續諸有乃令諸有損減故非世俗復次若可變壞能令生死流轉無窮生老病死恒相續者名為世俗聖道雖可變壞而不令生死流轉無窮乃斷生老病死令不相續故非世俗復次若可變壞是趣苦集行亦是趣有世間生老病死集行者名為世俗聖道雖可變

壞而非趣苦集行亦非趣有世間生老病死集行故非世俗復次若可變壞是有身見處是顛倒處愛處隨眠處是貪恚癡安立足處有垢有毒有過有刺有濁有滓隨有世間隨苦集諦者名爲世俗聖道雖可變壞而與彼相違故非世俗復有說者是貪依處故名世俗問若爾亦是瞋癡依處何獨說貪答彼雖亦是瞋癡依處而貪初勝是故偏說然契經中說可變壞故名世俗如契經言具壽豐贍來詣佛所頂禮雙足而白佛言世尊所說世俗世俗義何謂耶佛告豐贍是可變壞故名世俗具壽豐贍復白佛言何謂可變壞佛告豐贍眼處可變壞色處可變壞乃至意處可變壞法處可變壞由可變壞故名世俗問何故世尊說十二處是可變壞故名世俗非餘法耶答觀受化者宜聞諸處是世俗言而得悟解故偏說處如餘經中說取蘊等名爲世俗此經亦然復次十二處教是處中說而攝法盡故偏說之問諸變壞者皆世俗耶答應作四句有是世俗而非變壞謂過去未來苦

集二諦有是變壞而非世俗謂現在道諦有是世俗亦是變壞謂現在苦集二諦有非世俗亦非變壞謂過去未來道諦及一切無爲問變與壞有何差別答變者顯示細無常法壞者顯示麤無常法復次變者顯示刹那無常壞者顯示衆同分無常復次變者顯示內分無常壞者顯示外分無常復次變者顯示有情數無常壞者顯示非情數無常如說舍壞倉庫等壞云何無漏見乃至廣說問何故作此論答前雖總說見智慧三而未別說云何無漏見云何無漏智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次前雖已說世俗見智今欲顯彼近對治法故作斯論云何無漏見答除盡無生智餘無漏慧此復是何謂現觀邊八無漏忍及學八智無學正見云何無漏智答除無漏忍餘無漏慧此復是何謂學無學八智已說無漏見智自性今當顯示雜不雜相諸無漏見是無漏智耶答應作四句有無漏見非無漏智謂無漏忍此有見相無智相故有無漏智非無漏見謂盡無生智此

有智相無見相故有無漏見亦無漏智謂除無漏忍盡無生智餘無漏慧此復是何謂學八智無學正見此有見相及智相故有非無漏見亦非無漏智謂除前相相謂所名廣如前說此復是何謂行蘊中除無漏慧諸餘行蘊及四蘊全幷無爲法作第四句無漏見智相攝四句准定應知諸成就無漏見彼無漏智耶答諸成就無漏智亦無漏見有成就無漏見非無漏智謂苦法智忍現在前時爾時未修無漏智故此本論師善知諸法性相差別若應說者乃至一念亦別說之不應說者乃至量過四大海水而亦不說所說廣略要觀有用問何故此中但說問定攝成就四不說斷耶答有垢者斷無漏無垢故不說斷如衣器等要有垢者須浣滌之非無垢者是故無漏不應說斷問若無漏法不應斷者契經所說當云何通如說苾芻汝等若解我之所說筏喻法門法尚應斷何況非法此法應知即無漏道答斷有二種一斷愛斷二棄捨斷聖道雖無斷愛斷而有棄捨斷般涅槃時棄

捨此故謂諸苾芻先依聖道得盡諸漏念報恩故數復修起聖道現前後爲世間四百四病衆苦逼切故佛告曰汝等苾芻已依聖道作所應作當應棄捨入無餘依涅槃如人依筏得度河已念報其恩而猶荷戴他人告曰汝先依此已得度河今可棄捨自在而去苾芻亦爾問此中云何是法非法答内道言教是法外道言教是非法内道言教顯空非我隨順涅槃能令永斷生老病死尚應斷之何況外道所有言教皆空非我違逆涅槃能令世間生老病死增長相續而不應斷復有說者若善受持名句文身者是法不善受持名句文身者是非法善受持者尚應斷之況不善者而不應斷尊者妙音作如是說若善受持阿笈摩者是法不善受持阿笈摩者是非法善受持者尚應斷之況不善者而不應斷脇尊者曰如理作意是法不如理作意是非法如理作意者尚應斷之況不如理者而不應斷復次慚愧是法無慚無愧是非法三善根是法三不善根是非法四念住是法四顚倒是非法五根是法五蓋是非法六隨念是法六愛身是非法七覺支是法七隨眠是非法八道支是法八邪支是非法九次第定是法九結是非法十善業道是法十不善業道是非法此等清淨法尚應斷之況彼等雜染法而不應斷

智蘊第三中五種納息第二之一

云何邪見如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說苾芻當知諸邪見者如其所見起身語業思求願行皆是彼類如是諸法一切能招不可愛樂不可欣喜不隨所欲不如意果所以者何由此邪見是勃惡見故契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次前雖總說見智慧三而未別說云何邪見云何邪智前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何邪見答若不安立則五見皆名邪見謂若不安立薩迦耶等五見名及行相差別即彼五見皆名邪見皆於所緣邪推度故若安立即惟無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟等見名邪見謂若安立薩迦耶等五見名及行相差別則惟作無行相轉者獨名邪見邪中極故如說臭蘇及惡穢荼羅等云何邪智答六識相應染污慧此中五識相應染污慧者謂貪瞋相應慧意識相應染污慧者謂五見及貪瞋慢疑不共無明并餘纏垢相應慧如是一切皆名邪智已說邪見邪智自性雜不雜相今當說諸邪見是邪智耶答諸邪見是邪智謂邪推求者必邪審決故有邪智非邪見謂五識相應染污慧即貪瞋相應慧及除五見餘意識相應染污慧即貪瞋慢疑及不共無明并餘纏垢相應慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答邪智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等謂五識相應染污慧及除五見餘意識相應染污慧有審決相無推度相故諸成就邪見彼邪智耶答諸成就邪見亦邪智邪智多故見亦智故即道類智未已生位有成就邪智非邪見謂即道類智已生諸有學位名學見迹

已具見四聖諦迹故此則總說若別說者有
多有少謂或成就九地邪智乃至或有成就
一地邪智一一地中或有成就九品邪智乃
至或有成就一品邪智諸邪見已斷已徧知
彼邪智耶答諸邪智已斷已徧知亦邪見謂
物七　十六
阿羅漢有邪見已斷已徧知非邪智謂學見
迹此則總說若別說者有多有少謂或有九
地邪智非已斷已徧知乃至或有一地邪智
非已斷已徧知一一地中或有九品邪智非
已斷已徧知乃至或有一品邪智非已斷已
徧知染汚邪智九品斷故云何正見乃至廣
說問何故作此論答爲欲分別契經義故如
契經說諸正見者如其所見起身語業思求
願行皆是彼類如是一切能招可愛可樂可
欣可喜隨所欲如意果所以者何由此正見
是賢善見故契經雖有是說而不分別其義
經是此論所依根本彼未說者今應說之復
次前雖總說見智慧三而未別說云何正見
云何正智前論是此所依根本彼未說者今
應說之復次前雖已說邪見邪智今欲說彼

近對治法故作斯論云何正見答盡無生智
所不攝意識相應善慧此有二種一有漏二
無漏有漏者即世俗正見如前廣說無漏者
謂無漏忍及學八智無學正見云何正智答
五識相應善慧及無漏忍所不攝意識相應
物七　十七
善慧此有二種一有漏即世俗正見二無漏
即學無學八智已說正見正智自性雜不雜
相今當說諸正見是正智耶答應作四句有
正見非正智謂無漏忍此有見相無智相故
有正智非正見謂五識相應善慧及盡無生
智此有智相無見相故有正見亦正智謂無
漏忍盡無生智所不攝意識相應善慧此有
二種一有漏即世俗正見二無漏即學八智
無學正見此二皆具見智相故有非正見亦
非正智謂除前相相即所名廣如前說謂行
蘊中除諸善慧諸餘行蘊及四蘊全并無爲
法作第四句此攝四句准定應知諸成就正
見彼正智耶答如是設成就正智彼正見耶
答如是問誰成就正見正智耶答不斷善根
者此則總說若別說有多有少謂或有惟成

就欲界二或有惟成就色界二或有惟成就
無色界二或有惟成就色界無漏二或有惟
成就無色界無漏二或有惟成就欲色界二
或有惟成就色無色界二或有成就欲色無
色界二或有成就欲色界無漏二或有成就
色無色界無漏二或有成就三界無漏二諸
正見已斷已徧知彼正智耶答如是設正智
已斷已徧知彼正見耶答如是問誰於正見
正智已斷已徧知耶答阿羅漢此則總說若
別說者有多有少謂已離無所有處染有學
異生八地正見正智已斷已徧知乃至已離
欲染未離初靜慮染有學異生一地正見正
智已斷已徧知依究竟說惟阿羅漢

智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七　說一切有部發
物七　十八

音釋

軌範 軌居洧切範音范軌範謂軌則模範也
浣滌 浣胡管切濯也滌徒歷切洗也
筏 房越切簰筏也
阿笈摩 梵語也亦云阿達婆西域外道書名笈極曄切
勃惡 勃正作悖蒲昧切逆也勃惡猶暴惡也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十八　㔁八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中五種納息第二之二

如契經說云何邪見謂無施與無愛樂無祠祀乃至廣說云何正見謂有施與有愛樂有祠祀乃至廣說問施與愛樂祠祀有何差別有作是說無有差別施與愛樂祠祀三聲同顯一義無差別故如有頌言

若施僧福田　名善施愛祀　世間解所讚
彼當獲大果

復有說者亦有差別謂名即差別此名施與此名愛樂此名祠祀三名別故有說此三義亦差別外論者言無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施別婆羅門福無祠祀者謂無施衆婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非大祠中婆羅門福無祠祀者謂無施大祠中婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不住天寺婆羅門福無祠祀者謂無施住天寺婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非祀火婆羅門福無祠祀者謂無施祀火婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施在家婆羅門福無祠祀者謂無施出家婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修定婆羅門福無祠祀者謂無施修定婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修苦行婆羅門福無祠祀者謂無施修苦行婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福無祠祀者謂無施善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不具解行婆羅門福無祠祀者謂無施具解行婆羅門福復次無施與者謂無施三類等福無愛樂者謂無施婆羅門福無祠祀者謂無祠天福內論者言無施與者謂無過去福無愛樂者謂無未來福無祠祀者謂無現在福復次無施與者謂無身業福無愛樂者謂無語業福無祠祀者謂無意業福復次無施與者謂無施性福無愛樂者謂無戒性福無祠祀者謂無修性福復次無施與者謂無施悲田福無愛樂者謂無施恩田福無祠祀者謂無施福田福復次無施與者謂無將施時欣樂福無愛樂者謂無正施時心淨福無祠祀者謂無施已歡喜無悔福復次無施與者謂無能施淨信無愛樂者謂無所捨財法無祠祀者謂無所施受者復次無施與者謂無所捨財法無愛樂者謂無所施受者無祠祀者謂無能施福業復次無施與者謂無將施時福無愛樂者謂無正施時福無祠祀者謂無受用時福復次無施與者謂無布施時福無愛樂者謂無受用時福無祠祀者謂無後隨念福復次無施與者謂無作意捨福無愛樂者謂無身語捨福無祠祀者謂無彼受用福復次無施與者謂無能施福無愛樂者謂無施所得果無祠祀者謂無所施田復次無施與者謂無施惡趣福無愛樂者謂無施人趣福無祠祀者謂無施天趣福復次無施與者謂無

施異生福無愛樂者謂無施有學聖者福無
祠祀者謂無施無學聖者福此等名爲三種
差別
諸左慧皆是結耶乃至廣說問何故作此論
答爲止他宗顯正理故謂或有說諸染污慧
非結自性彼作是說云何是慧而有縛義爲
遮彼執顯染污慧見爲性者是結所攝故作
斯論諸左慧皆是結耶答應作四句左慧與
結互廣狹故有左慧非結謂除二結餘染污
慧除二結者謂除見結取結餘染污慧者謂
貪瞋慢起不共無明及餘纏垢相應慧此有
左慧相無結相故有結非左慧謂七結即愛
等七此有結相無左慧相故有左慧亦結謂
二結即見結取結具二相故有非左慧亦非
結謂除前相相謂所名如前廣說此復是何
謂行蘊中除染污慧及餘七結諸餘行蘊及
四蘊全并無爲法作第四句問何故名左左
是何義答意樂左故隨左品故說名爲左即
是偏僻用非便義復次彼於解脫正理善品
皆違越故說名爲左復次不吉祥故說名爲

左如有於佛賢聖制多及天靈廟不右繞者
以不吉祥故名爲左復次用非巧便故名爲
左如世見有諸用左人咸謂此人非巧便者
復次所行不正故名爲左如說外道是左道
人所說所行皆不正故問若染污慧名左慧
者何故說佛身有左光答立左名因義各別
故謂染污慧違越解脫正理善品故立左名
佛有常光附身而起以恒安住故立左名不
同餘光起滅不定以佛身有常光一尋乃至
微塵及細蟲等光威所鑠皆不近身復有說
者佛有三光映奪餘光皆令成左是故說佛
身有左光佛三光者一佛身光作真金色此
光照觸諸金山時令彼威光隱没不現二佛
齒光極鮮白色此光照觸雪山王時令彼威
光隱没不現三佛智光清淨徧照此光照觸
外道邪論皆令摧伏隱没不現如是三光令
餘退没皆成左性故名爲左有作是說佛身
金光照齒所發鮮白光時顯佛面門威嚴增
盛如秋麗日光照雪山令彼山王威嚴轉盛
問諸佛皆有如是左光徧身一尋恒發照不

答諸佛皆有如是左光徧身一尋恒時發照
問若爾然燈佛本事云何通如契經說然燈
如來應正等覺身光赫奕照燈光城周匝圍
繞踰繕那量經十二年晝夜無別觀華開合
以知晝夜既爾云何諸佛皆有常光一尋答
彼經不說然燈如來徧身所發常光一尋但
說彼佛爲化有情現大神變發化光明於十
二年施作佛事有作是說非諸佛身皆有如
是常光一尋以佛身光非相好攝或大或小
起滅不定評曰應作是說諸佛皆有如是左
光徧身一尋恒時發照雖非相好攝而法爾
恒有諸佛身常有勝妙威光故
云何學見乃至廣說問何故作此論答前雖
總說見智慧三而未別說云何學見云何學
智云何學慧前論是此所依根本彼未說者
今應說之故作斯論云何學見答學慧謂無
漏忍及學八智從苦法智忍乃至金剛喻定
諸無漏慧皆名學見云何學智答學八智謂
四法智及四類智云何學慧謂學見學智總
名學慧見智俱有擇法相故已說學見智慧

自性雜不雜相今當說諸學見是學智耶答諸學智亦學見學智必有推度相故有學見非學智謂無漏忍此忍未有審決相故諸學見是學慧耶答如是設學慧是學見耶答如是學位見與慧徧無漏心故諸學智是學慧耶答諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏忍義如前說此三攝義准定應知諸成就學見彼學智耶答諸成就學智亦學見智即見故有成就學見非學智謂苦法智忍現在前時爾時未有無漏智故諸成就學見彼學慧耶答如是設成就學慧彼學見耶答如是學位見慧必俱成故諸成就學智彼學慧耶答諸成就學智亦學慧有成就學慧非學智謂苦法智忍現在前時忍有慧相無智相故

云何無學見乃至廣說問何故作此論答前雖總說見智慧三而未別說云何無學見云何無學智云何無學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何無學見答盡無生智所不攝無學慧謂無學正見云何無學智答無學八智謂四法智及四類智云何無學慧答無學見無學智總名無學慧見智定有擇法相故已說此三自性雜不雜相今當說諸無學見是無學智耶答諸無學見亦無學智有無學智非無學見謂盡無生智此智息求不推度故諸無學見是無學慧耶答諸無學見亦無學慧有無學慧非無學見謂盡無生智此智惟有擇法審決二種相故諸無學智是無學慧耶答如是設無學慧是無學智耶答如是無學智慧俱徧無學無漏心故此三攝義准定應知諸阿羅漢無不成就此三種者是故此三展轉相問皆答如是學無學三不說斷者俱無斷故

云何非學非無學見乃至廣說問何故作此論答前雖總說見智慧三而未別說云何非學非無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何非學非無學見答眼根五見世俗正見此三見相廣如前說謂觀視等云何非學非無學智答五識相應慧及意識相應有漏慧俱通三種謂善染汚無覆無記廣如前說云何非學非無學慧答五識相應慧及意識相應有漏慧有漏智慧俱徧一切有漏心品皆有審決擇法相故已說此三自性雜不雜相今當說諸非學非無學見是非學非無學智耶答應作四句此見與智互廣狹故此中初句謂眼根者惟能觀視非審決故第二句謂五識相應慧等者有審決相無推度相故第三句謂五見世俗正見者皆有推度審決相故第四句謂除前相者相謂所名如前廣說此復是何謂色蘊中除眼根諸餘色蘊行蘊中除有漏慧諸餘行蘊及三蘊全幷無為法作第四句非學非無學見慧相對作四句亦爾非學非無學智慧相對自性等故皆答如是此三攝義准定應知成就與斷廣說准前初納息說應知其相若成就一定有餘二隨一已斷已得徧知餘二亦爾故更相問皆答如是

如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在乃至廣說問何故作此論答諸惡見趣於生

死中令諸有情起大染著引大無義與生死苦作大依處謂有此者定於三界往返輪迴受諸苦惱數數趣入穢闇母胎住生藏下熟藏之上爲諸不淨恒所逼切出產門時受諸劇苦生隨草等如利刀割此等苦事無量無邊皆由不知見趣過患欲令知已厭惡斷滅故作斯論如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在我於世間能造化能出生是彼父此於五見何見攝見何諦斷此見耶此中以二事推求諸見趣一以自性二以對治以自性者謂此諸見趣以何爲自性以對治者謂此諸見趣以何爲對治雜蘊見蘊生智論中皆亦以二事推求諸見趣謂以自性及以對治如生智論作如是說沙門喬答摩是幻化者誑惑世間佛由此道已超幻誑彼謗此道是邪見攝是彼自性見道所斷是彼對治道智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故又彼論說世尊何故慳阿羅漢佛由此道已超慳悋彼謗此道是邪見攝是彼自性見道所斷是彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說梵網經中亦以二事推求見趣一以自性二以等起梵問經中但以一事推求見趣謂以等起如是諸處合以三事推求見趣一以自性二以等起三以對治脇尊者曰不應推求諸惡見趣所以者何誰有智者勞煩詰問無明者瞎盲者墮坑評曰應以三事推求見趣所以者何若以三事推求見趣雖是異生具煩惱縛而同聖者諸惡見趣永不現行此中應說實法師因緣如雜蘊中已廣說其事答我是梵是大梵得自在者取劣法爲勝見取攝見苦所斷此中梵王實非真梵非真大梵非於一切皆得自在而謂自身實是真梵是真大梵普於一切皆得自在彼於下劣法而計爲最勝故見取攝是彼自性所以者何法中最勝惟有涅槃有情中勝惟有聖者佛心得自在於法亦自在聲聞獨覺雖於諸法未得自在而於自心已得自在梵王於此二種自在俱未能得而彼自謂已得自在於劣計勝故見取攝苦智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故名見苦斷是彼對治由此見取於苦處生故見苦時此見永滅如日纔出輕霜即除如草端露風搖便墮我於世間能造化能出生是彼父者非因計因戒禁取攝見苦所斷此中意說諸有情類各自業感內身外物而彼梵王謂自能化出生爲父非因計因戒禁取攝是彼自性見苦所斷是彼對治如前應知如梵衆天作如是說此是梵是大梵得自在此於世間能造化能出生是我等父此於五見何見攝見何諦斷此見耶答此是梵是大梵得自在者取劣法爲勝見取攝見苦所斷此中梵衆執大梵王是梵是大梵普得自在於劣計勝見取所攝是彼自性見苦所斷是彼對治廣說如前此於世間能造化能出生是我等父者非因計因戒禁取攝見苦所斷此中梵衆執大梵王普於世間是造化者是出生者與彼爲父非因計因戒禁取攝是彼自性見苦所斷是彼對治廣說如前問此中是梵是大梵得自在有何差別答是梵者謂執梵王五取蘊果是眞清淨寂

靜安樂是大梵者謂執梵王五取蘊果於諸眞淨寂樂中尊得自在者謂執梵王五取蘊果有最勝用統攝一切皆得自在如是皆名取劣為勝謂執穢苦為眞淨樂及有淨樂最勝用故眞樂淨者謂滅道諦滅道二諦俱是眞勝一切法中涅槃最勝是善是常超餘法故有為法中聖道最勝能永超越生死法故一切隨眠不隨增故如有頌言

滅於諸法勝　道於有為勝　一切有情中
如來為最勝

問於梵世中梵王最勝觀彼為勝應是正見如何說彼是惡見耶答若謂惟於梵世中勝審非惡見然彼謂於一切最勝故惡見攝彼於諸佛獨覺聲聞及上諸天皆為劣故又彼妄執五取蘊果同眞滅道故惡見攝問此中於世間能造化能出生是彼父等有何差別答於世間者謂於有情世間及器世間能造化者謂能造作器世間及能化作有情世間能出生者謂能出生非情數物重顯造義是彼父等者謂是一切有情之父重顯化義此執皆是非因計因謂執梵王五取蘊果能造化作一切世間有情數者各從自業煩惱而生非情數者一切有情業增上力共所引起彼於劣果執為勝因既非因計因故戒禁取攝此及前見取俱迷果處苦諦生故皆見苦所斷又我常執力所引故如彼皆成見苦所斷已說如是惡見自性及彼對治等起云何梵網經中說彼等起如彼經說前劫壞時諸有情類多從此沒生極光淨衆同分中此劫成時空中先有梵天宮起時極光淨有一有情壽業福盡從彼天沒來生梵宮獨一長時儼然而住後便起愛思念同侶云何當令諸餘有情生我同分為我等侶問彼由何緣起斯愛念脇尊者曰不應詰問無明者愚盲者顛蹶有作是說往彼處者爾時法爾起此愛念謂法爾力是彼生緣復有說者無始時來諸有情類樂相習近由串習力引彼愛生故彼愛念由因力起或有說者彼未除滅攝衆愛故謂先於此為衆導師後生彼天猶有餘習由此勢力引起彼愛有餘師說極光淨天來至梵世作初靜慮種種化身與大梵王共相娛樂彼後息化還自天宮於是梵王追慕同侶起斯愛念有作是言梵王自起初靜慮化作梵衆身而自娛樂後既疲倦便息神通化衆沒已作如是念誰能常起諸化衆身云何當令餘有情類生我同分為我徒侶有餘復言梵王先起自地天眼傍見餘界大梵天王梵輔梵衆恭敬圍繞見已念言彼之形色容貌威光非勝於我彼有徒衆而我獨無云何當令餘有情類來生我所為我徒衆彼經復說梵王當起此思念時極光淨天餘有情類諸有壽盡業盡福盡皆從彼沒來生梵世梵王見已作是念言此諸有情是我化作問梵王何故起此念耶答由彼梵王先起思願彼有情類應念而生故彼梵王起如是念有作是說梵王化作諸梵衆已入中間定既入定已化衆便沒時極光淨有情命終來生梵世後大梵王從定起已既見梵衆作是念言前所化衆應已隱沒今諸有情現在前者或應是我化力引生或可是先思願

所作由斯大梵作是念言此諸有情是我化作彼經復說梵衆生已作是念言我等曾見如是有情長壽久住問彼住何處曾見梵王答即住梵世曾見梵王然不憶知何處曾見如於集會曾見一人後經久時復遇相見雖醒曾相見而不憶處所有作是說彼住中有曾見梵王若爾云何曾見大梵長壽久住以中有身速求生處不久住故復有說者彼從極光淨來至梵宮爲娛樂梵王爾時曾見問彼既已失第二靜慮云何能憶上宿住事答彼諸梵衆離自地染復依第二靜慮起宿住隨念智通能憶上地曾所見事問若爾何故緣大梵王起斯惡見答從離染退故緣梵王復起惡見問豈不色界無退義耶答劫初成時彼亦有退有餘師說彼以本性念生智憶上曾見事問豈不色界無有本性念生智耶答劫初成時色界亦得有本性念生智或有說者梵王先入中間靜慮住經多時彼諸梵衆從上地没生梵世中見大梵王長壽久住威光赫弈不敢親附後出定已命諸梵衆共

相慰問時諸梵衆互相謂言我等曾見如是有情長壽久住彼經復說時諸梵衆作是念言我等皆是梵王化作從彼而生是我等父問何緣彼起如是念耶答彼聞梵王數作是說我能造化我能出生是汝等父聞已深信復曾見梵王長壽久住既深生信重故起是念如有國王實無伎用然對臣衆而自矜誇我於昔時有大威另親率士衆摧伏勍敵臣衆既聞無不信受咸言我等幸遇大王親友國人皆獲安樂復有說者彼聞梵王數如前說爲審決故便起宿住隨念智通觀察自他先蘊相續漸次乃至初結生心而不能觀前命終位下通不能現上境故彼由通力知大梵王先生久住後起思念我等便生由此定知我等皆是梵王化作從彼而生是我等父故由通力彼起是念問劫初成時幾有情類同時發起如前所說顛倒想見有作是說小千界中有一大梵十獨梵千梵衆中千界中有千大梵十千獨梵千千梵衆大千界中有千千大梵俱胝獨梵百俱胝梵衆復有說者

小千界中有一大梵千獨梵十千梵衆中千界中有千大梵十千獨梵俱胝梵衆大千界中有十千大梵俱胝獨梵百俱胝梵衆有依雜說大千界中有俱胝大梵百俱胝獨梵百千俱胝梵衆評曰應作是說大千界中有俱胝大梵百俱胝獨梵千俱胝那庾多梵衆劫初成時同時發起如前所說顛倒想見問大梵天王住在何處梵輔梵衆住何處耶西方諸師作如是說初靜慮地處別有三一梵衆天處二梵輔天處三大梵天處此處即是靜慮中間迦濕彌羅諸論師說初靜慮地唯有二處即梵輔天中有高勝靜處如近聚落有勝園林是大梵王常所居處此處即是靜慮中間問大梵天等身量云何答大梵王身量一踰繕那半梵輔天身量一踰繕那梵衆天身量半踰繕那問大梵天等壽量云何答大梵王壽量一劫半梵輔天壽量一劫梵衆天壽量半劫應知此處四十中劫合爲一劫問大梵天王經幾時量獨一而住經幾時量與衆共住經幾時量復與衆別有作是說經五

中劫獨一而住經五中劫與衆共住經五中劫復與衆别復有説者經十中劫獨一而住經十中劫與衆共住經十中劫復與衆别評曰應作是説經於半劫獨一而住經於半劫與衆共住經於半劫復與衆别二十中劫是半劫量梵輔梵衆依未至地心命終結生大梵依靜慮中間心命終結生所以者何命終結生心惟捨受相應捨受惟在初靜慮近分地有非根本地故諸起此見我一切忍此於五見何見攝乃至廣説問何故作此論答爲欲分别契經義故謂契經説長爪梵志來詣佛所而白佛言喬答摩當知我一切不忍乃至廣説契經雖作是説而不説此於五見何見攝見何諦斷此見經是此論所依根本彼未説者今應説之故作斯論問何故名爲長爪梵志答由彼梵志身爪俱長而且説爲長爪梵志問彼復何緣留此長爪答彼貪習業無容翦故有作是説彼恒山居爪髮雖長無人翦剃復有説者彼在家時樂習絃管後雖出家猶愛長爪故不翦之有餘師説彼在外道法中出家外道法中有留爪者故説彼爲長爪梵志此中以二事推求見趣一以自性二以對治如文應知問此惡見趣等起云何答尊者舍利子及大目乾連投佛出家是此等起謂長爪梵志是舍利子舅曾教尊者外道書論聞舍利子與大目連歸佛出家深心憂悔作如是念智境無窮設解深遠終有迴義彼喬答摩多聞智慧雖定應勝舍利子等而必應有勝喬答摩定復有餘能勝彼者如是展轉智境無窮故我不應不設方便作是念已來詣佛所而白佛言喬答摩當知我一切不忍世尊告曰汝爲忍此所起見不時彼梵志作是思惟若答言忍便違所立若言不忍便無所宗若無所宗則非論道思已媿恥默然而住復次長爪梵志是斷見者彼觀一切後當必斷故佛告言汝所起見亦當斷不復次長爪梵志是猶豫者彼觀一切皆可猶豫故佛告言汝於自見亦猶豫不然彼梵志有占相智自知所立必當墮負故彼梵志默然而住世尊告曰無量有情同汝所見汝亦同彼謂諸世間依三種見一有一類起如是見立如是論我一切忍二有一類起如是見立如是論我一切不忍三有一類起如是見立如是論我一分忍一分不忍此中若言一切我皆忍者彼依此見生愛貪著若言一切我皆不忍者彼依此見不生愛貪著若言我一分忍一分不忍者彼依此見一分生愛貪著一分不生愛貪著問一切見趣無不皆能生愛貪著世尊何故説依彼見有不生者答應知彼經有别意趣謂常見者執有後世於能引發後有業思生愛貪著若斷見者執無後世於能引發後有業思不愛貪著是彼契經所説意趣然諸見趣無不皆能生愛貪著謂斷見者信有現在入胎爲初命終爲後撥無他世於此見中生愛貪著與常見者保執無異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十八 説一切有部發智

音釋

鑠正作爍式灼切灼爍光貌　赫奕赫呼格切奕羊益切赫奕謂光明顯盛也　踰繕那梵語也亦云由旬此云限量如此方一驛地繕時戰切　劇苦劇奇逆切謂甚苦也　詰問詰苦吉切責也亦問也　勍敵勍渠京切彊也敵徒歷切仇也匹也　俱胝梵語也亦云拘致此云百億胝張尼切　爪側絞切指甲也　翦即淺切齊斷曰翦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九　物九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中五種納息第二之三

如契經說佛告梵志若有沙門婆羅門等捨惡見趣而不取者當知此類少中復少問此類云何少中復少答世間有情性愚鈍者如大地土性聰慧者如爪上土惟聰慧中邪見者多正見者少踰如前說是故名為少中復少問如見蘊說斷常見者展轉相違云何此中說有一類起如是見我一分忍一分不忍而不相違答此中說一補特伽羅若執色蘊為常彼執四蘊為斷若執四蘊為常彼執色蘊為斷故此二見非互相違見蘊說二補特伽羅一執色常一執色斷乃至執識亦有二種故彼二見展轉相違彼經復說世尊說此見趣法時長爪梵志遠塵離垢於諸法中生淨法眼時舍利子受具足戒已經半月隨觀此法得阿羅漢問時舍利子隨觀何法尊者世友作如是說尊者舍利子即隨觀世尊為彼梵志說見趣法成阿羅漢復有說者尊者舍利子即隨觀梵志得預流果道所觀法成阿羅漢有作是說尊者舍利子即隨觀梵志得預流果能證學法成阿羅漢大德說曰彼舍利子隨觀緣起有十二支差別性法成阿羅漢是名舍利子所隨觀法諸起此見有阿羅漢天魔所嬈漏失不淨乃至廣說問何故作此論答為欲分別佛涅槃後假名苾芻所起惡見令有智者知而制之故作斯論諸起此見有阿羅漢天魔所嬈漏失不淨此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷此中非因計因者謂彼不淨從煩惱生而說天魔所嬈故出故戒禁取以為自性見苦所斷顯彼對治苦智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故名見苦斷廣說如前諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有無知此於五見何見攝見何諦斷此見耶答謗阿羅漢無漏智見邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢無漏智見者謂阿羅漢於自解脫由無漏智見已離無知而

說猶有無知則撥無彼無漏智見是故邪見以爲自性見道所斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有疑惑此於五見何見攝見何諦斷此見耶答謗阿羅漢越度疑惑邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢越度疑惑者謂阿羅漢於自解脫由無漏道已斷疑惑而說猶有疑惑則撥無彼道是故邪見以爲自性見道所斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸起此見有阿羅漢但由他度此於五見何見攝見何諦斷此見耶答謗阿羅漢無障無背現量慧眼身證自在邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢無障無背現量慧眼身證自在者謂阿羅漢實自證得無障無背現量慧眼身證自在非但由他而得度脫然說但由他故得度則謗聖道是故邪見以爲自性見道所斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸起此見道及道支若言所召此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷此中非因計因者謂諸聖道要修方得而說若言能召令起故戒禁取以爲自性見苦所斷顯彼對治苦智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知此於苦果計爲道因故見苦時永斷此見已說五種惡見自性及彼對治等起云何謂大天因緣是此等起昔末土羅國有一商主少娉妻室生一男兒顏容端正與字大天未久之間商主持寶遠適他國展轉貿易經久不還其子長大染穢於母後聞父還心既怖懼與母設計遂殺其父彼既造一無間業已事漸彰露便將其母展轉逃隱波吒梨城彼後遇逢本國所供養阿羅漢苾芻復恐事彰遂設方計殺彼苾芻既造第二無間業已心轉憂慼後復見母與餘交通便憤恚言我爲此故造二重罪移流他國伶俜不安今復捨我更好他人如是倡穢誰堪容忍於是方便復殺其母彼造第三無間業已由彼不斷善根力故深生憂悔寢處不安自惟重罪何緣當滅彼後傳聞沙門釋子有滅罪法遂往鷄園僧伽藍所於其門外見一苾芻徐步經行誦伽他曰

若人造重罪　修善以滅除　彼能照世間
如月出雲翳

時彼聞已歡喜踊躍知歸佛教定能滅罪因即往詣一苾芻所慇懃固請求度出家時彼苾芻既見固請不審檢問遂度出家還字大天教授教誡大天聰慧出家未久便能誦持三藏文義言詞清巧善能化導波吒梨城無不歸仰王聞召請數入內宮恭敬供養而請說法彼後既出在僧伽藍不正思惟夢失不淨然彼先稱是阿羅漢而令弟子浣所污衣弟子白言阿羅漢者諸漏已盡師今何容猶有斯事大天告曰天魔所嬈汝不應恠然所漏失略有二種一者煩惱二者不淨煩惱漏失阿羅漢無猶未能免不淨漏失所以者何諸阿羅漢煩惱雖盡豈無便利涕唾等事然諸天魔常於佛法而生憎嫉見修善者便往壞之縱阿羅漢亦爲其嬈故我漏失是彼所爲汝今不應有所疑恠是名第一惡見等起

又彼大天欲令弟子歡喜親附矯設方便次第記別四沙門果時彼弟子稽首白言阿羅漢等應有證智如何我等都不自知彼遂告言諸阿羅漢亦有無知汝今不應於已不信謂諸無知略有二種一者染汚阿羅漢已無二者不染汚阿羅漢猶有由此汝輩不能自知是名第二惡見等起時諸弟子復白彼言曾聞聖者已度疑惑如何我等於諦實中猶懷疑惑彼復告言諸阿羅漢亦有疑惑疑有二種一者隨眠性疑阿羅漢已斷二者處非處疑阿羅漢未斷獨覺於此而猶成就況汝聲聞於諸諦實能無疑惑而自輕耶是名第三惡見等起後彼弟子披讀諸經說阿羅漢有聖慧眼於自解脫能自證知因白師言我等若是阿羅漢者應自證知如何但由師之令入都無現智能自證知彼即答言有阿羅漢但由他入不能自知如舍利子智慧第一大目乾連神通第一佛若未記彼不自知況由他入而能自了故汝於此不應窮詰是名第四惡見等起然彼大天雖造眾惡而不斷滅諸善根故後於中夜自惟罪重當於何處受諸劇苦憂惶所逼數唱苦哉近住弟子聞之驚怪晨朝參問起居安不大天答言吾甚安樂弟子尋白若爾昨夜何唱苦哉彼遂告言我呼聖道汝不應怪謂諸聖道若不至誠稱苦召命終不現起故我昨夜數唱苦哉是名第五惡見等起大天於後集先所說五惡見事而作頌言

餘所誘無知　猶豫他令入　道因聲故起
是名真佛教

於後漸次雞園寺中上座苾芻多皆滅歿十五日夜布灑他時次當大天昇座說戒彼便自誦所造伽他爾時眾中有學無學多聞持戒修靜慮者聞彼所說無不驚訶咄哉愚人寧作是說此於三藏曾所未聞咸即對之翻彼頌曰

餘所誘無知　猶豫他令入　道因聲故起
汝言非佛教

於是竟夜鬬諍紛然乃至終朝朋黨轉盛城中士庶乃至大臣相次來和皆不能息王聞自出詣僧伽藍於是兩朋各執已誦時王聞已亦自生疑尋白大天孰非誰是我等今者當寄何朋大天白王戒經中說若欲滅諍依多人語王遂令僧兩朋別住賢聖朋內耆年雖多而僧數少大天朋內耆年雖少而眾數多王遂從多依大天眾訶伏餘眾事畢還宮爾時雞園諍猶未息後隨異見遂分二部一上座部二大眾部時諸賢聖知眾乖違便捨雞園欲往他處諸臣聞已遂速白王王聞既瞋便勑臣曰宜皆引至殑伽河邊載以破船中流墜溺即驗斯輩是聖是凡臣奉王言便將驗試時諸賢聖各起神通猶如鴈王陵虛而往復以神力攝取船中同捨雞園未得通者現諸神變作種種形相次乘空西北而去王聞見已深生媿悔悶絕躃地水灑乃甦速即遣人尋其所趣使還知在迦濕彌羅復固請還僧皆辭命王遂總捨迦濕彌羅國造僧伽藍安置賢聖眾隨先所變作種種形即以標題僧伽藍號謂鴿園等數有五百復遣使人多齋珍寶營辦什物而供養之由是爾來

此國多有諸賢聖衆任持佛法相傳制造于
今猶盛波吒梨王既失彼衆相率供養住雞
園僧於後大天因遊城邑有占相者遇爾見
之竊記彼言今此釋子却後七日定當命終
弟子聞之憂惶啓告彼便報曰吾已久知還
至雞園遣諸弟子分散徧告波吒梨城王及
諸臣長者居士却後七日吾當涅槃王等聞
之無不傷歎至第七日彼遂命終王及諸臣
城中士庶悲哀戀慕各辦香薪并諸酥油華
香等物積置一處而焚葬之持火來燒隨至
隨滅種種方計竟不能然有占相師謂衆人
曰彼不消此殊勝葬具宜以狗糞而灑穢之
便用其言火遂炎發須臾焚蕩俄成灰燼暴
風卒至飄散無遺故彼是前惡見等起諸有
智者應知避之

智蘊第三中他心智納息第三之一

云何他心智云何宿住隨念智如是等章及
解章義既領會已次應廣釋問何故尊者依
前二智而作論耶答是彼尊者意欲爾故謂
本論師隨欲造論不違法相故不應責如此
尊者於根蘊中依法類二智而作論於定蘊
中依盡無生二智而作論復於根蘊中依苦
集滅道四智而作論於結蘊定蘊及此蘊後
依八智而作論於修智等處依十智而作論
如是尊者於此蘊初依他心宿住二智而作
論如善巧陶師先熟調泥團置輪上隨自意
樂造器等物尊者亦爾聞思修慧觀察法相
斷自性愚及所緣愚隨欲造論故不應責復
次以前二智俱通加行及離染得俱是修所
成俱是通自性俱是四支五支靜慮果故偏
依之而作此論復次以前二智俱以智見為
自性俱於所緣分齊而取謂他心智惟緣現
在宿住隨念智但緣過去故偏依之而作此
論有作是說以此二智俱通有漏無漏二品
故偏依之而作此論評曰彼不應作是說宿
隨念智惟是有漏故云何他心智答若智修
所成是修果依止修已得不失能知他相續
現在欲色界心心所法或無漏心心所法是
謂他心智此中若智修所成者謂修所成慧
為自性故是修果者謂是四支五支靜慮果
故依止修者謂依數習而成就故已得不失
者已證得不捨故問何故不說未得已失答
應說而不說者當知此義有餘復次若由此
智說名成就他心通者此中說之未得已失
諸他心智無如是義是故不說能知他相續
現在欲色界心心所法或無漏心心所法者
謂能如實知他有情身中現在世欲色界或
無漏心心所法此說他心智所緣境相有別
誦言若智現起如實知他有情有所尋求有
所伺察有所攝受衆緣所起意及意所有是
謂他心智此中若智現起者說現行他心智
如實知者簡別占相智等他有情者簡別知
自心心所法有所尋求者謂欲界初靜慮心
心所法有所伺察者謂靜慮中間心心所法
有所攝受者謂後三靜慮心心所法復有說
者有所尋求顯欲界初靜慮有所伺察顯從
欲界乃至靜慮中間有所攝受顯從欲界乃
至第四靜慮此中顯示能尋求等故色等法
非此智境衆緣所起者如能知智由四緣生
所知亦由四緣生故意及意所有者意即是

心諸心所法名意所有如是皆說他心智境此他心智或應說一謂他心智通及示導或應說二謂有漏無漏有縛解脱有繫不繫或應說三謂下中上品或應說四謂四靜慮果或應說六謂有漏無漏各有三品或應說八謂四靜慮果各有有漏無漏或應說九謂下下品乃至上上品或應說十二謂四靜慮果各有三品或應說十八謂有漏無漏各有九品或應說二十四謂四靜慮果各有有漏無漏此復各有三品或應說三十六謂四靜慮果各有九品或應說七十二謂四靜慮果各有有漏無漏此復各有九品若以在身刹那分別應說無量無邊此中總說一他心智問此他心智以何爲自性答以慧爲自性是謂他心智自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名他心智他心智是何義耶答知他心故名他心智問此亦知他諸心所法何故但名他心智耶答諸瑜伽師意樂加行欲知他心非他心所是故但立他心智名以心爲先亦知心所譬如有人意樂加

行但欲見王若見王時亦見臣等復次諸法立名依多緣故謂或依自性或依對治或依加行或依相應或依所依或依所緣或依行相或依所緣及行相等依自性立名者謂五蘊四諦世俗智等依對治立名者謂法智類智對治欲界上二界故依加行立名者謂空識無邊處無所有處五現見定他心智等依相應立名者如品類足說云何順樂受等法謂樂受等相應如是一切依所依立名者謂眼識等依所緣立名者謂四念住無相定等依行相立名者謂苦集智此二行相無雜所緣雜故依所緣及行相立名者謂滅道智此二所緣行相俱無雜故諸如是等立名因緣乃有無量今他心智但依加行立名非餘復次相應品中心最勝故依知勝法立此智名如說王來非無臣等復次以依心故名心所法心是大地故諸心所法名大地所有故但說心復次修他心通無間道位惟緣心故但說知心此他心智界者有漏他心智是色界無漏他心智是不繫問何故無色界無他心

智耶答非田器故乃至廣說復次修他心智依色起故地者惟在四根本靜慮非近分無色彼地不能發五通故問靜慮中間心心所法何地智能知耶有作是說初靜慮上品智能知復有說者第二靜慮下品智能知評曰應作是說初靜慮三品智皆能知所以者何一地攝故所依者惟依欲色界身起行相者無漏他心智作緣道諦四行相轉有漏他心智作不明了行相轉所緣者初靜慮他心智緣欲界初靜慮地心心所法第二靜慮他心智緣欲界初二靜慮地心心所法第三靜慮他心智緣欲界前三靜慮地心心所法第四靜慮他心智緣欲界四靜慮地心心所法無他心智能知無色心心所法彼地勝故如初靜慮等他心智不知第二靜慮等心心所法問生欲色界起無色地心心所法是他心智所緣境不答非所緣境如不知果因亦爾故念住者是三念住除身念住智者是四智謂法類道世俗智即總說彼爲他心智三摩地俱者無漏他心智道無願俱有漏他心智非

三摩地俱根相應者總說此與三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者惟是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者有漏他心智惟色界繫無漏他心智惟不繫緣繫不繫者緣欲色界繫及不繫學無學非學非無學者通三種緣學無學非學非無學者緣三種見修所斷不斷者有漏他心智惟修所斷無漏他心智是不斷緣見修所斷及不斷者緣三種緣名緣義者惟緣義緣自他相續非相續者惟緣他相續加行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮者離者離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上地染時亦容修得加行得者謂修勝進加行時得及起加行令現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺惟以下品加行佛不以加行能現在前曾得未曾得者一切聖者及内法異生皆通曾得未曾得外法異生惟是曾得問修他心智加行云何答施設論說初修業者

於世俗定已得自在數起現前令轉明利先審觀察自身心相若時身有如是相現爾時便起如是相心若時自起如是相心爾時身有如是相現自審觀察身心相已次審觀察他身心相若時身有如是相現爾時便起如是相心若時他起如是相心爾時身有如是相現審觀察他身心相已次純觀彼心心所法作是思惟我應觀彼心心所法何所尋求何所伺察何所攝受既思惟已純觀彼心相續前後行相差別觀彼心相若得純熟齊是名爲修他心智加行成滿集異門論作如是說修他心智加行云何謂審觀察緣五取蘊爲苦非常空非我智行相差別漸次能引無漏智生善知他心名他心智問無漏他心智能緣四諦智何故但說緣苦智耶答亦應說緣餘三諦智而不說者當知有餘復次此中但說初入加行但緣苦智不說緣餘後相續時亦緣餘智問前施設論後集異門所說加行有何差別答前說有漏他心智加行後說無漏他心智加行復次前說他心智加行非

勝妙明淨後說他心智加行勝妙明淨然他心智雖加行時亦緣色起而成滿時不復緣色所以者何先觀麤法爲入細故又他心智雖加行時亦緣自相續而成滿時惟緣他相續所以者何緣自不名他心智故又他心智但緣他心不緣他心所緣行相若緣他心所緣行相應緣自心非他心智自心是彼所緣及能緣行相故問若眼不見色爲能知他心不答能知耳聞聲故問若不見色聞聲爲能知他心不答能知鼻齅香故問若不見色聞聲齅香爲能知他心不答能知舌嘗味故問若不見色聞聲齅香嘗味爲能知他心不答能知身覺觸故問若不見色聞聲齅香嘗味覺觸爲能知他心不有作是說彼不能知所以者何他心智起因緣色故評曰應作是說初引發時則不能知已成滿者雖不緣色而亦能知曾得有漏心心所法有十五種是他心智所應取境謂欲界及四靜慮各有下中上三品心心所法曾得有漏他心智有十二種謂四靜慮各有下中上三品他心智此中

初靜慮曾得有漏他心智下品者能知欲界三品及初靜慮下品曾得有漏心心所法中品者能知欲界三品及初靜慮下中二品曾得有漏心心所法上品者能知欲界及初靜慮各三品曾得有漏心心所法如是展轉乃至第四靜慮曾得有漏上品他心智能知欲界及四靜慮各三品曾得有漏心心所法如曾得有漏十二種他心智知十五種曾得有漏心心所法未曾得有漏十二種他心智知十五種未曾得有漏心心所法亦爾無漏心心所法有十二種是他心智所應取境無漏他心智亦有十二種謂四靜慮各有三品此中第二靜慮無漏他心智下品者能知初靜慮及第二靜慮各惟下品無漏心心所法中品者能知初靜慮及第二靜慮各下中二品無漏心心所法上品者能知初靜慮及第二靜慮各三品無漏心心所法如是展轉乃至第四靜慮上品無漏他心智能知四靜慮各三品無漏心心所法問何故上地下中品有漏他心智俱能知下地三品有漏心心所法

上地下中品無漏他心智不知下地中上品無漏心心所法耶答有漏無漏心心所法建立各異謂有漏心心所法依相續建立有一身相續中成就二品有漏心心所法無漏心心所法依根品建立無一身相續中成就二品無漏心心所法況有成就三者建立既別故知有異有十四種通果心心所法皆是他心智所應取境謂欲界初靜慮各有四靜慮果第二靜慮有後三靜慮果第三靜慮有後二靜慮果第四靜慮惟有第四靜慮果問初靜慮他心智於欲界四靜慮通果心心所法能知幾種有作是說能知四種所以者何一切皆是欲界攝故復有說者惟能知初靜慮果不知餘三所以者何如不知因果亦爾故諸他心智於地度根度補特伽羅度心心所法皆不能知於地度心心所法不能知者謂初靜慮他心智不能知第二靜慮以上心心所法乃至第三靜慮他心智不能知第四靜慮以上心心所法於根度心心所法不能知者謂鈍根者他心智不能知利根者心心所

法於補特伽羅度心心所法不能知者謂有學他心智不能知無學心心所法問一切無學他心智皆能知一切有學心心所法耶答不也謂時解脫他心智不能知見至心心所法見至他心智亦不能知時解脫心心所法所以者何時解脫他心智於見至心心所法根度故不知見至他心智於時解脫心心所法補特伽羅度故不知問有學上地他心智無學下地他心智此二爲得互相知耶答不也所以者何有學上迆他心智於無學下地他心智補特伽羅度故不知無學下地他心智於有學上地他心智地度故不知問聲聞上地他心智如來下地他心智此二爲得互相知耶答不也所以者何聲聞上地他心智於如來下地他心智根度故不知如來下地他心智於聲聞上地他心智地度故不知獨覺望餘乘准前義應說如來無漏心心所法及未曾得有漏心心所法俱非他心智現所取境曾得有漏心心所法佛欲令他知者即知謂佛若欲令鈍根者知我心非利根者則

蛇奴等亦知佛心舍利子等皆不能知若欲令傍生趣等知我心非人天趣則傍生趣等亦知佛心人及天趣皆不能知云何知然契經說故謂契經說一時佛住廣嚴城獼猴池側重閣精舍時諸苾芻以世尊盋及彼自盋皆置露處有一獼猴下娑羅樹來趣盋所時苾芻衆恐彼損盋競驅逐之佛言汝等不應驅逐彼有別意須臾當知時彼獼猴取世尊盋徐還上樹盛滿流蜜安庠而下持奉世尊以有蟲故世尊不受佛起曾得有漏心品令彼去蟲獼猴即知退住一處擇去蟲已來奉世尊未作淨故佛復不受佛起曾得有漏心品令彼以水徧灑作淨獼猴即知退住一處以水作淨遂奉世尊於是世尊哀愍爲受獼猴歡喜踊躍無量儛蹈却行墮坑而死乘斯福業得生人中長大出家勤修梵行不久便獲阿羅漢果世共號爲獻蜜上座尊者論力由彼因緣以持伽他而讚佛曰

無上天人調御士　能令惡趣亦知心
若住甚深微妙定　乃至人天不能了

佛他心智能知三道獨覺他心智能知二道聲聞他心智能知一道問佛得緣佛他心智不有說不得所以者何無二如來俱出世故復有說得此說能緣不說現起問獨覺得緣獨覺他心智不若麟角喻者准佛應知衆出獨覺決定得緣獨覺他心智此說能緣亦說現起聲聞亦定得緣聲聞他心智此亦說能緣亦說現起異生定得緣異生他心智如衆出獨覺及諸聲聞說有作是說麟角喻獨覺亦定得緣麟角喻獨覺他心智亦說能緣亦說現起餘世界中有麟角喻獨覺出世無理遮故惟佛無漏心心所法及未曾得有漏心心所法定無他心智能緣現起者無色界一切心心所法定非他心智所緣非其境故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九（說一切有部發智）

音釋

嬈（而沼切亂也）娉（匹正切娉問也）憤恚（憤房吻切懣也恚於避切恨怒也）伶俜（伶呂貞切俜普丁切伶俜孤獨貌）倡（蚩良切妓也）㝱（莫鳳切寐也神交爲㝱）數（色角切屢也頻也）儛蹈（儛文甫切謂足相背而手翻弄也蹈徒到切動足履地曰蹈）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百　物十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之二

諸有情類有流轉者有還滅者流轉者謂更受生還滅者謂趣涅槃若諸有情生欲色界及諸異生生無色界修他心智者於彼心心所法由二事故得他心智一者能緣二者現起若諸有情已般涅槃及諸聖者生無色界修他心智者於彼心心所法由一事故得他心智謂但能緣不能現起問若諸聖者生無色界能修下地他心智不有說不修以彼畢竟無起義故評曰應作是說雖必不起而彼得修生上能修下無漏故如法智品不違理故異生生彼無修此義或有心心所法是佛他心智境非獨覺聲聞或有心心所法是佛獨覺他心智境非諸聲聞或有心心所法是佛獨覺聲聞他心智境如契經說苾芻當知大雪山中有如是處獼猴與人俱不能行有如是處獼猴能行人不能行有如是處獼猴與人二俱能行此契經中大雪山者顯所知法如是處者顯在見道十五剎那獼猴顯獨覺人顯聲聞能行不能行顯諸他心智然他心智能知同類心心所法非不同類謂有漏者知有漏無漏者知無漏曾得者知曾得未曾得者知未曾得法智品者知法智品類智品者知類智品聲聞他心智於見道惟能知二剎那心獨覺他心智於見道惟能知三剎那心佛他心智於見道次第能知十五剎那心所以者何佛他心智不由加行而現在前獨覺他心智由下加行而得現前聲聞他心智由中加行或上加行方現前故謂修觀者將入見道聲聞欲知彼見道心先修法智品他心智加行彼修觀者既入見道此他心智加行已滿便能知彼二剎那心謂苦法智忍及苦法智俱心彼修觀者入類智品聲聞復修類智品他心智加行經十三剎那加行方滿乃能知彼第十六心謂本欲知第三心今乃知彼第十六心是故聲聞他心智惟知見道初二心若修觀者將入見道獨覺欲知彼見道心先修法智品他心智加行彼修觀者既入見道此他心智加行已滿便能知彼二剎那心謂苦法智忍及苦法智俱心彼修觀者入類智品獨覺復修類智品他心智加行經五剎那加行方滿乃知彼第八心謂本欲知彼第三心今乃知彼集類智俱心有說知彼第十五心經十二剎那加行滿故有說獨覺能知四心謂知初二及第八第十四心有餘師說能知初二及第十一第十二心即滅類智忍及滅類智俱心佛他心智不由加行故具知彼見道十五剎那心佛智於三道皆能知自相共相獨覺智於獨覺聲聞道能知自相共相於佛道能知共相非自相聲聞智於聲聞道能知自相共相於佛獨覺道能知共相非自相問聲聞入現觀時於佛獨覺道能現觀不設爾何失若能現觀云何聲聞他心智不能知佛及獨覺心若不能現觀云何亦得緣彼證淨又應現觀時不徧觀道諦答應作是說聲聞入現觀時於佛獨覺道亦能現觀問若爾云何聲聞他心智不能知佛及

獨覺心答入現觀時知彼共相非自相故能現觀他心智惟知自相故彼他心智不知佛及獨覺心問一有情相續中所有他心智能知一切有情隨其所應心心所法此智於彼爲知總物類爲知別剎那設爾何失若知總物類非別剎那者於別剎那云何能知若知別剎那者云何此智所依非多謂我他心智聚有二十一法緣一有情一剎那受如一剎那受一切剎那受亦爾如受剎那無量無邊諸餘一切心心所法剎那亦爾如一有情心心所法剎那無量無邊諸餘一切有情心心所法剎那亦爾如是我心心所法則爲多餘一切有情由智多故所依亦多有作是說知總物類非別剎那問若爾於別剎那云何能知答無有是處然爲分別假使能知物類智盡於餘剎那不復欲知設復欲知亦不能知智若未盡欲知即知又物類智於諸剎那不欲別知設欲別知亦不能知諸欲知者惟於物類復有說者知別剎那問若爾云何此智所依非多答無如是失此彼等故如我他心

智聚二十一法有無量無邊剎那於餘一切有情一切心心所法一一剎那別別能緣如是諸餘一切有情他心智聚亦各有無量無邊剎那於餘一切有情一切心心所法一一剎那別別能緣故智所依無偏多失評曰應知此中後說爲善心心所法所緣定故問諸他心智爲能通緣三世爲但緣現在耶答諸他心智但緣現在問若爾論說當云何通如說過去未來法九智知除滅智答應作是說過去未來法八智知除滅智他心智現在法九智知除滅智而不作是說者應知有別意趣謂彼種類九智所知若在過去即是過去他心智所知亦是未來不生法他心智所知若在未來惟是未來他心智所知若在現在即是現在他心智所知亦是未來不生法他心智所知依此意說過去未來法是九智所知不說過去未來法是現在他心智所知復有欲令他心智現在前時能知他相續三剎那心謂現在前者次前滅者次後生者論依此說亦不相違評曰彼不應作是說以他心

智惟知現在他心心所非餘法故問諸他心智爲緣一物爲緣俱生心心所聚設爾何過若緣一物契經所說當云何通如契經說於有貪心如實知此是有貪心乃至廣說若於一時知貪及心豈非緣聚餘經所說復云何通如世尊說我一作意徧知苾芻僧諸心之所念若緣聚者云何他心智有三念住別答應作是說一剎那頃他心智起但緣一物問若爾契經所說當云何通如說於有貪心如實知此是有貪心耶答有貪心者謂貪相應心然知貪時不即知心若知心時不復知貪如觀有垢衣若觀垢時則不觀衣若觀衣時不復觀垢此亦如是故不相違問若爾餘經所說復云何通如世尊說我一作意徧知苾芻僧諸心之所念耶答彼經不說他心智但說比智謂佛先以一他心智觀一苾芻心所念已後以比智總觀苾芻僧諸心之所念知彼皆住寂靜正行有作是說此非他心智亦非比智乃是願智總知苾芻諸心所念復有說者此非他心智亦非比智及願智然世尊

盡智現在前時得欲界如是種類未曾得無覆無記心心所法不入靜慮亦不起通一作意時由此則能徧知苾芻僧諸心之所念有說此是欲界善心盡智時得謂勝思慧有餘師說諸他心智能緣俱生心心所聚問若爾云何他心智有三念住別答初引發時有三念住後成滿時總緣俱起心心所法作雜緣法念住評曰一切他心智一刹那頃但緣一法惟緣實物惟觀自相惟觀現在時惟觀他相續惟觀心心所法不在見道非空無相三摩地俱亦非盡智無生智攝無間道中不修不起是容豫道種類攝故云何宿住隨念智答若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說是謂宿住隨念智此中若智修所成者謂修所成慧爲自性故是修果者謂是四支五支靜慮果故依止修者謂依數習而成就故已得不失者已證得不捨故問何故不說未得已失答應說而不說者當知此義有餘復次若由此智說名成就宿住通者此中說之未得已失諸宿住智無知如是義是故不說能現憶知諸宿住事者謂此智能明了憶知過去生中欲色界自他相續等事種種相狀及所言說者謂生本死有名種種相狀可顯示彼相狀別故中有名所言說中有微細但可言說不可示其相狀別故有作是說中有名種種相狀似本有故生本死有名所言說可說彼爲刹帝利等種姓別故又本有時能起種種言論事故復有說者種種相狀者略顯前生事及所言說者廣顯前生事有餘師說種種相狀者顯過去世所詮表事及所言說者顯過去世能詮表事如契經說佛告阿難若有相狀及有言說可施設有色身名身若無相狀及無言說可施設有增語觸有對觸不阿難白佛不也世尊此中內六處名相狀外六處名言說有作是說外六處名相狀內六處名言說所以者何依內六處可說六識及觸言故謂說名眼識眼觸乃至意識意觸又契經說由如是相狀入初靜慮具足住此中相者謂加行相狀者謂所緣狀如論所說除前相者相謂所名如伽他說

若成就八智　十六行相者　如贍部眞金
無能說其過

此中相聲說無漏慧應知此中諸宿住事種種相狀及所言說皆顯宿住隨念智境即欲色界過去生中自他所更有漏五蘊此宿住隨念智或應說一謂宿住隨念智通明力或應說二謂曾得未曾得或應說三謂下中上三品或應說四謂四靜慮果或應說六謂曾得未曾得各有三品或應說八謂四靜慮果各有曾得未曾得或應說九謂下下品乃至上上品或應說十二謂四靜慮果各有三品或應說十八謂曾得未曾得各有九品或應說二十四謂四靜慮果各有曾得未曾得此復各有三品或應說三十六謂四靜慮果各有九品或應說七十二謂四靜慮果各有曾得未曾得此復各有九品若以在身刹那分別應說無量無邊此中總說一宿住隨念智問此宿住隨念智以何爲自性答以慧爲自性是謂宿住隨念智自性我物自體相分本

性已說自性所以今當說問何故名宿住隨念智宿住隨念智是何義耶答諸過去生有漏五蘊名爲宿住隨念勢力而能知彼故名宿住隨念智謂此聚中雖有多法而念力增故說隨念如四念住雖慧爲體而念力增故名念住如持息念雖慧爲體而念力增名持息念如本性念生智雖慧爲體而念力增名本性念生智如伏除色想雖慧爲體而想力增名伏除色想此亦如是雖體是慧而念力增名宿住隨念智此宿住隨念智界者是色界問何故無色界無宿住隨念智耶答非田器故乃至廣說復次宿住隨念智依色引發無色界無色故無此智地者惟在四根本靜慮非近分無色彼地不能發五通故問靜慮中間諸宿住事依何地智能隨念知有作是說初靜慮上品隨念智能知復有說者第二靜慮下品隨念智能知評曰應作是說初靜慮三品隨念智皆能知所以者何一地攝故所依者性依欲色界身起行相者作不明了行相非十六行相攝故所緣者初靜慮宿住

隨念智緣欲界初靜慮前際有漏五蘊乃至第四靜慮宿住隨念智緣欲界四靜慮前際有漏五蘊此智不能緣無色界諸宿住事彼地勝故如初靜慮宿住隨念智不知第二靜慮以上諸宿住事乃至第三靜慮宿住隨念智不知第四靜慮以上諸宿住事是故第四靜慮宿住隨念智不知無色界諸宿住事問曾生欲色界所起無色界諸宿住事是此智所緣不答非此智所緣如不知果因亦爾故問若宿住隨念智不能知無色界宿住事者契經所說當云何通如契經說世尊於過去諸宿住事若有色若無色若有想若無想種種相狀及所言說皆能憶知有作是說若有色者謂欲色界生本死有色相麤故若無色者謂中有位色微細故評曰彼不應作是說所以者何若作是說聲聞亦知與佛何異而舍利子以此讚佛無上德耶應作是說若有色者謂欲色界若無色者謂無色界然佛不以宿住隨念智憶知無色界諸宿住事但以比智知無色界諸宿住事問若爾外道及諸

聲聞亦有比智與佛何異而舍利子以此讚佛無上德耶答應知比智略有三種一外道二聲聞三佛外道欲觀諸宿住事若觀欲色界或二萬劫不見或四萬劫不見或六萬劫不見或八萬劫不見便謂斷滅聲聞欲觀諸宿住事若觀欲色界二萬劫不見便謂彼生空無邊處而彼或生上地壽量不盡而死若觀欲色界四萬劫不見便謂彼生識無邊處而彼或再生空無邊處或生上地壽量不盡而死若觀欲色界六萬劫不見便謂彼生無所有處而彼或三生空無邊處或一生半生識無邊處或生非想非非想處壽量不盡而死若觀欲色界八萬劫不見便謂彼生非想非非想處而彼或四生空無邊處或再生識無邊處或一生一分生無所有處世尊欲觀諸宿住事若觀欲色界命終時心或結生時心即如實知如是有情當生空無邊處或從彼殁如是有情當生識無邊處或從彼殁如是有情當生無所有處或從彼殁如是有情當生非想非非想處或從彼殁於此四處或

壽量盡而死或壽量不盡而死皆如實知是故外道比智謂彼斷滅聲聞比智或如其事或不如其事佛比智明淨勝妙皆如實知內法異生及諸獨覺比知無色諸宿住事如諸聲聞應知其相問第四靜慮所起宿住隨念智爲一刹那總緣五地諸宿住事爲地地別緣設爾何失若總緣五地云何麤細一時能知若地地別緣何故說此能緣五地答應作是說地地別緣問若爾何故說此能緣五地答但說此智能緣五地不說一時斯有何失下三靜慮准此應知有作是說若初引起地地別緣若至成滿時能總緣五地念住者惟是雜緣法念住尊者妙音作如是說通四念住如契經說我念過去受樂受苦既念知樂苦即是受念處評曰應作是說念過去世諸樂苦具名受樂苦非但緣受故彼非證然宿住隨念智總觀前生分位差別惟是雜緣法念住攝智者惟是世俗智尊者妙音作如是說此通六智謂八智中除他心智及滅智除他心智者彼緣現在此緣過去故除滅智者

彼緣無爲此緣有爲故評曰應作是說此惟世俗智緣前際事故三摩地俱者非三摩地俱惟有漏故根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去現在者緣過去未來者緣三種善不善無記者惟是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者惟色界繫緣繫不繫者惟緣欲色界繫學無學非學非無學者惟非學非無學緣學無學非學非無學者惟緣非學非無學見修所斷不斷者惟修所斷緣見修所斷不斷者緣見修所斷緣名緣義者通緣名義緣自他相續非相續者緣自他相續加行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮者離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上地染時亦容修得加行得者謂修勝進加行時得及起加行令現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺惟以下品加行佛不以加行能現在前此所得者惟修所成在定有故曾得未曾得者一切聖者及內法異生皆通曾得未曾得外法異生惟是曾得有作是說住

最後有異生及諸聖者通曾得未曾得諸餘異生惟是曾得問修宿住隨念智加行云何答施設論說初修業者於世俗定已得自在數起現前令轉明利先審憶念次前滅心隨念知已次審憶念久已滅心隨念知已展轉乃至加行成滿此中有說漸審憶念至入母胎前一刹那心名加行成滿若作是說非善成滿所以者何入母胎前一刹那心是中有位中有即是此生所攝以衆同分無差別故猶憶此生豈善成滿應作是說漸審憶念至此中有前一刹那心名加行成滿彼是前生命終心故能隨念知名善成滿問修此加行漸憶念時爲以刹那爲以分位答此以分位不以刹那若以刹那漸次憶念半生未盡即便命終豈能修至加行成滿謂先憶念此生老位次復憶念此生中年位次復憶念此生少年位次復憶念此生童子位次復憶念此生嬰孩位次復憶念此生盋羅奢佉位次復憶念此生鍵南位次復憶念此生閉尸位次復憶念此生頞部曇位次復憶念此生羯剌

藍位次復憶念入母胎位次復憶念住中有位次復憶念初受中有位最後憶念前生命終位爾時此智加行成滿問修此加行時爲依自相續爲依他相續耶有作是說依自相續若爾自前生欲色界者可爾若前生無色界者云何可爾復有說者依他相續若爾他前生欲已界者可爾若前生無色界者云何可爾評曰應作是說修此加行時亦依自相續亦依他相續依自相續修加行者若自前生欲色界者即依自相續加行成滿若自前生無色界者轉依他相續加行成滿依他相續修加行者若他前生欲色界者即依他相續加行成滿若他前生無色界者轉依自相續加行成滿問修此加行時爲依欲界爲依色界耶答此有四種或有依欲界初修加行後依色界加行成滿謂與暴惡難共住者同住一處作是思惟此必前生從欲界死漸審憶念此乃前生從色界死或有依色界初修加行後依欲界加行成滿謂與調善易共住者同住一處作是思惟此必前生從色界死漸審憶念此乃前生從欲界死或有依欲界初修加行還依欲界加行成滿謂與暴惡難共住者同住一處作是思惟此必前生從欲界死漸審憶念此果前生從欲界死或有依色界初修加行還依色界加行成滿謂與調善易共住者同住一處作是思惟此必前生從色界死漸審憶念此果前生從色界死如依界修加行差別依趣等亦爾問此宿住隨念智爲但憶知曾所更事爲亦憶知未曾更事答此但憶知曾所更事問若爾此智應不憶知五淨居事無始時來未生彼故答曾所更事略有二種一者曾見二者曾聞雖未曾見五淨居事而曾聞故亦能憶知餘欲色界極遠極勝諸難知事准此應知問此宿住隨念智爲一入定惟知一生爲一入定知多生耶答初引發時若一入定惟知一生後成熟時若一入定知百千生世尊一入定若初若後皆能知百千生問此宿住隨念智爲能捨近百千生事而知遠百千生事耶答初引發時不能後成熟時則能世尊若初若後俱能

問此宿住隨念智漸次憶知前際無量宿住事已欲退出時爲依前入漸次退出爲頓出耶有作是說必依前入漸次退出評曰應作是說隨所意樂若漸若頓皆能退出問以宿住智憶知前際宿住事已無間即能起死生智觀察後際死生事耶答佛能非餘諸佛功德不能加行能現前故獨覺聲聞諸外道等要作加行方能起故問此宿住隨念智一刹那頃能知幾生答能知一生云何知然有聖教故如毗柰耶說尊者淨妙告諸苾芻言我一起心憶知過去五百生事時諸苾芻皆共訶擯言汝自稱得過人法不應共住必無但起一刹那心知多生故爾時佛告諸苾芻言汝等不應訶擯淨妙隨實想說不犯重故謂此淨妙曾生無想有情天中五百劫壽今憶彼事謂五百生隨實想說故不犯重由此證知一刹那頃但知一生問此宿住隨念智一刹那頃能知幾趣耶有作是說此智一刹那頃但知一趣謂或知地獄趣乃至或知天趣復有說者此智一刹那頃能知二趣謂或知

地獄傍生趣或知鬼界傍生趣或知人傍生趣或知天傍生趣評曰應作是說此智一刹那頃隨其所應能知多趣謂若憶念轉輪王事一刹那頃即知人鬼傍生三趣若知輪王諸臣眷屬名知人趣若知能轉輪及受祀鬼等名知鬼趣若知象馬等名知傍生趣若能憶念曼馱多王與天帝釋共集會事能知四趣惟除地獄知餘三趣廣說如前知天趣者謂知帝釋及彼眷屬假使五趣一處集會一刹那頃皆能憶知是故此智一刹那頃隨其所應能知多趣如契經說常見論者憶知宿住事有三種差別一有常見論者能憶知二萬劫事二有常見論者能憶知四萬劫事三有常見論者能憶知八萬劫事復有別誦第三憶知六萬劫事問何等常見論者能憶知二萬劫事乃至何等常見論者能憶知八萬劫事耶答常見論者根有三品若下根者能憶知二萬劫若中根者能憶知四萬劫若上根者能憶知八萬劫復次常見論者能憶知三劫壞事若能憶知火劫壞事者彼能憶知二萬劫若能憶知水劫壞事者彼能憶知四萬劫若能憶知風劫壞事者彼能憶知八萬劫復次常見論者能憶知三根壞事若能憶知喜根壞事者彼能憶知二萬劫若能憶知樂根壞事者彼能憶知四萬劫若能憶知捨根壞事者彼能憶知八萬劫復次常見論者有三乘種性差別若有聲聞種性者彼能憶知二萬劫若有獨覺種性者彼能憶知四萬劫若有佛種性者彼能憶知八萬劫是謂三種別憶知緣問已說二智自性雜不雜相今當說諸他心智皆現知他心心所法耶答應作四句此中他心智通三世現知他心心所法者惟現在然通他心智及非他心智故有四句有他心智非現知他心心所法謂過去未來他心智此有他心智相而無現知他心等用謂過去者作用已滅故未來者未有作用故有現知他心心所法非他心智謂如有一或覩相或聞語或得如是生處得智能現知他心心所法覩相現知他心心所法者人趣中有如鄔波難陀釋子至一近事家見其門邊有一駁犢便告近事若得卧具如汝門邊駁犢皮者豈不美哉時彼近事作是念言今此釋子定應欲得我駁犢皮持作卧具便害駁犢以皮施與釋子受之還本所止犢母悲喚尋後而行故知人中有覩相智聞語現知他心心所法者人趣中有如鄔波難陀釋子見一居士著新好衣入誓多林便告彼曰若得三衣數具似汝所著衣者豈不美哉時彼居士作是念言今此釋子定應欲得我所著衣作衣卧具便脫施與故知人中有聞語智有作是說所引二種皆聞語攝或俱覩相此本論文應作是說或覩相或占卜能現知他心心所法或覩相者如前所說及餘見聞身語業相知他心者或占卜者如諸外道種種占卜知他心者生處得智現知他心心所法者謂地獄等有其事云何且地獄中亦有生處得智能知他心等然無別現事可說問彼於何時知他心等答初生地獄未受苦時若受苦已尚不能知自心所念況能知他心心所法問彼住何心知他心等善耶染污耶

無覆無記耶答三種皆能知問爲住意識爲住五識知他心等答惟住意識問爲住威儀路心爲住工巧處心爲住異熟生心知他心等答惟住威儀路心所以者何彼無現起工巧處心故彼異熟生心惟五識有故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百 說一切有部發智

音釋

嬰孩 嬰於盈切孩戶來切嬰孩小兒也 盋羅奢佉 梵語也此云形位五七日胎名也 鍵南 梵語也亦云羯南此云硬肉四七日胎名也鍵渠建切 頞部曇 梵語也亦云遏蒲曇此云疱狀如瘡疱二七日胎名也頞阿葛切曇徒含切 羯剌藍 梵語也亦云羯邏藍此云凝滑初七日胎名也羯居竭切 訶擯 訶虎何切斥也擯必刃切逐也 駁犢 駁北角切犢徒谷切駁犢謂不純色牛兒也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之三

傍生趣亦有生處得智能知他心等云何知然昔有女人置兒一處作餘事業時有一狼持其兒去傍人爲逐語彼狼言汝今何緣將他兒去狼遂報曰其母過去五百生中常害我子我亦過去五百生中常害彼子怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之傍人便告彼兒母曰汝若惜子當捨怨心女人報言我已捨矣狼觀女意都不捨怨但恐害兒妄言已捨遂害其子捨之而去問傍生何時知他心等答初中後位皆悉能知問彼住何心知他心等善耶染污耶無覆無記耶答三種皆能知問爲住意識爲住五識知他心等答惟住意識問爲住威儀路心爲住工巧處心爲住異熟生心知他心等答三種皆能知彼亦現起工巧處心故彼異熟生心意識亦有故非如地獄決定不受善異熟果

鬼趣亦有生處得智知他心等云何知然昔有女人爲鬼所魅羸瘦將死呪師問鬼汝今何爲惱此女人鬼便報言此女過去五百生中常害我命我亦過去五百生中常害彼命怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷其命捨之而去問鬼趣何時知他心等答初中後位皆悉能知問彼住何心知他心等善耶染汙耶無覆無記耶答三種皆能知問爲住意識爲住五識知他心等答惟住意識問爲住威儀路心爲住工巧處心爲住異熟生心知他心等答三種皆能知如傍生趣說

天趣亦有生處得智知他心等然微細故不別說之餘如傍生鬼趣廣說人趣中無生處得智知他心等所以者何非田器故有勝觀相聞語智等所覆損故有他心通及願智等所映蔽故問誰生處得智知幾趣心耶有作是說各惟自知復有說者地獄惟知地獄傍

生知二鬼趣知三天趣知五施設論說哀羅
筏拏善住龍王知天趣者是比相智知非生
處得智評曰應作是說於四趣中生處得智
各知五趣於理無違問人趣亦有本性念生
智類應能知他心等何故不說荅應說而不
說者當知此義有餘復次少故不說謂人趣
中得此智者極少有故而不說之有作是說
本性念生智類不能現知他心心所法故說
不說有他心智亦現知他心心所法謂若智
修所成是修果依止修已得不失能現知他
現在欲色界心心所法或無漏心心所法此
是現在他心智通廣如前釋有非他心智亦
非現知他心心所法謂除前相相謂所名乃
至廣說謂行蘊中總除三世他心智通及除
現在覩相聞語生處得智能現知他心心所
者諸餘行蘊及四蘊全幷無為法作第四句
諸宿住隨念智皆現憶知諸宿住事耶荅應
作四句此中宿住隨念智通三世現憶知諸
宿住事者惟現在然通宿住隨念智及非宿
住隨念智故有四句有宿住隨念智非現憶

知諸宿住事謂過去未來宿住隨念智此有
宿住隨念智相而無現憶知諸宿住事用謂
過去者作用已滅故未來者未有作用故有
現憶知諸宿住事非宿住隨念智謂如有一
得本性念生智或得如是生處得智能現憶
知諸宿住事本性念生智現憶知宿住事者
惟人趣有餘四趣中無此智故生處得智能
現憶知諸宿住事者謂地獄等有其事云何
且地獄中如契經說地獄有情互相謂言奇
哉自誤我等過去曾聞沙門婆羅門說諸欲
過患能引未來可怖畏事汝等應斷我等雖
聞而不信用今因彼欲受斯劇苦問彼於何
時憶宿住事荅初生地獄未受苦時若受苦
已次前滅事尚不能憶況久滅事而能憶知
問彼住何心憶宿住事荅住善染污無覆無
記皆能憶知於六識中惟住意識於三無記
中惟住威儀路問彼生處得智能憶知幾生
荅能憶知一生謂從彼歿來生此者有說乃
至知五百生傍生趣有生處得智能現憶知
宿住事者如契經說有螺音狗昔為梵志名

刀提耶憶宿住事子令昇座食飯示寶皆隨
其言問於何時憶宿住事荅初中後位皆能
憶知問彼住何心憶宿住事荅住善染汙無
覆無記皆能憶知於六識中惟住意識三無
記中通住三種問彼生處得智能憶知幾生
有作是說惟憶一生謂從彼歿來生此者評
曰應作是說能憶多生如狼憶知五百生事
鬼趣亦有生處得智能現憶知宿住事者如
伽他說

我昔集珍財　以法或非法　他今受富樂
我獨受貧苦

問彼於何時憶宿住事荅初中後位皆能憶
知問彼住何心憶宿住事荅住善染汙無覆
無記皆能憶知於六識中惟住意識三無記
中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有
作是說惟憶一生謂從彼歿來生此者評曰
應作是說能憶多生如鬼憶知五百生事天
趣亦有生處得智能現憶知宿住事者如伽
他說

我施逝多林　蒙大法王住　賢聖僧受用

故我心歡喜
問彼於何時憶宿住事荅初中後位皆能憶知問彼住何心憶宿住事荅住善染汙無覆無記皆能憶知於六識中惟住意識三無記中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有作是說惟憶一生謂從彼歿來生此者評曰應作是說能憶多生人趣中無生處得智憶宿住事非田器故爲本性念生智等所損覆故爲宿住隨念通及願智等所暎蔽故有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事謂若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說此是現在宿住隨念智通廣如前釋有非宿住隨念智亦非現憶知諸宿住事謂除前相相謂所名乃至廣說謂行蘊中緫除三世宿住隨念智通及除現在本性念生智生處得智能現憶知宿住事者諸餘行蘊及四蘊全并無爲法作第四句諸宿住隨念智皆知他過去蘊處界心相續耶荅應作四句此中初句是緣自相續宿住隨念智第二句是緣他相續願智及宿住隨念智加行第三句是緣他相續宿住隨念智第四句是緣自相續願智及宿住智加行是謂此處略毗婆沙有宿住隨念智非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自前生過去蘊處界心相續此即緣自相續宿住隨念智緣過去生自宿住事故有知他過去蘊處界心相續非宿住隨念智謂若智修所成是修果依止修已得不失知他此生過去蘊處界心相續此即緣他相續願智及宿住智加行緣現在生他過去事故有宿住隨念智亦知他過去蘊處界心相續謂智修所成是修果依止修已得不失知他前生過去蘊處界心相續此即緣他相續宿住隨念智緣過去生他宿住事故有非宿住隨念智亦非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自此生過去蘊處界心相續此即緣自相續願智及宿住隨念智加行緣自此生過去事故此中願智惟緣此生過去諸有漏法宿住隨念智惟緣前生過去諸有漏法宿住隨念智加行亦惟緣此生過去諸有漏法然諸願智通緣三世此中惟取緣此生過去有漏法者

問前所說本性念生智以何爲自性荅以慧爲自性是謂本性念生智自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名本性念生智本性念生智是何義耶荅生謂前生諸有漏法智謂此生能知彼智念謂生智俱生勝念言本性者簡別修得即本性智由勝念力知過去生諸有漏法故名本性念生智復次住本性心由勝念力發起此智知過去生諸有漏法故名本性念生智本性心者謂善染汚無覆無記不由修得故名本性復次本性者謂諸法自性即過去生諸有漏法自性智由念力知本性生故名本性念生智復次本性者謂前際法性即過去生有漏法性智由念力知本性生故名本性念生智問此智俱生法有多種何故但說念耶荅念力增故如四念住持息念宿住隨念智雖慧爲體而念力增故名念住等如伏除色想雖體

是慧而想力增故名伏除色想此亦如是雖體是慧而念力增故名本性念生智問此本性念生智在何界有荅惟欲界有問此本性念生智在何趣有荅惟人趣有所以者何惟欲界人趣中能造殊勝業引得此智故又人趣中智慧猛利勝餘趣故問此本性念生智由何業力而引起耶有作是說若諸有情喜作愛語令他歡喜由彼業力能引此智復有說者若諸有情喜傳好事令他心悅身得安樂由彼業力能引此智有餘師說若諸有情見他惶怖方便慰喻爲作歸依令得無畏由彼業力能引此智或有說者若諸有情見他愁惱以法開喻令得無憂由彼業力能引此智有餘復說若諸有情見險隘處修令寬博使往來者無有艱難由彼業力在毋腹中無迫迮苦故得此智或有餘說若諸有情施他種種美妙飲食由彼業力能引此智評曰應作是說若諸有情不造惱害他業恒作饒益他事由斯業故在毋腹中不爲風熱痰癊病等之所逼切後出胎時無迫迮苦是故能憶

諸宿住事故有是說若諸有情住在毋腹及出胎時不受衆病迫迮苦者皆悉能憶過去生事但由毋病及迫迮苦皆悉忘之問此本性念生智初中後時何者爲勝荅此不決定謂或有初生時勝如世跋羅等初生之時便作是說今此家中頗有財物令我隨意行布施耶或有中年時勝如尊者護國等或有老年時勝如菴婆瑟攞等廣說如契經問此本性念生智能憶幾生事耶有作是說惟能憶一生事謂從彼歿來生此者或有說者此能憶二生或乃至七生事如王舍城内有一屠兒名曰伽吒是未生怨王少小知友曾白太子汝登王位與我何願太子語言當恣汝請後未生怨害父自立伽吒於是從王乞願王便告曰隨汝意求伽吒白言願王許我王舍城中獨行屠殺王遂告曰汝今云何求此惡願豈不怖畏當來苦耶屠兒白王諸善惡業皆無有果何所怖畏王遂告曰汝云何知伽吒白王我憶過去六生於此王舍城中常行屠殺最後生在三十三天多受快樂從彼天

歿來生此間少小與王得爲知友故知善惡其果定無王聞生疑便往白佛佛告王曰此事不虛然彼屠兒曾以一食施與獨覺發邪願言使我常於王舍城内獨行屠殺後得生天由勝業因果遂其願彼先勝業與果今盡却後七日定當命終生號叫地獄次第受先屠業苦果是故此智極知七生復有說者此極能憶五百生事謂有苾芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣念彼所受飢渴苦時遍身流汗浮心怖惱息諸事業精進熾然後經多時得預流果彼作是念我從先來賴諸苾芻濟惠資具令我所怖已得永滅今應追覓諸資身具以酬先恩作是念已處處求覓諸資身具時諸苾芻見而謂曰汝先少事今何故多彼遂爲他具說本事復有苾芻自憶過去五百生中墮地獄趣念彼所受地獄苦時諸毛孔中遍皆流血身及衣服非常臭穢每日詣水澡浴浣衣衆人謂之計水爲淨彼息事業精進熾然經於多時證阿羅漢於後不數澡浴浣衣衆人怪問彼亦爲他具說本事由此

故知此智憶念極五百生有餘師說此智能知過去壞劫及成劫事謂佛往昔為菩薩時為化有情發大誓願有時曾作旃荼羅王名曰三鉤善通一切書論呪術爾時阿難作彼王子名師子耳顏貌端正世所絕倫時舍利子作婆羅門名曰池堅善通明論及諸眷屬彼有一女名為貞潔容貌端嚴衆所樂見時王往詣婆羅門所為子求婚池堅大忿白彼王言汝諸姓中最為卑賤我是梵志諸姓中尊何緣求此故相輕辱時王遂告婆羅門言族姓尊卑亦無常定汝何見忽而自矜高汝頗曾聞諸梵書字是誰所造池堅報曰我聞古昔有婆羅門名瞿頻陀是彼所造王曰彼時瞿頻陀者即我身是汝又頗聞佉盧瑟吒書字是誰所造婆羅門曰我聞古昔有大仙人名佉盧瑟吒是彼所造王曰彼時大仙人者即我身是王又問言汝頗曾聞諸吠陀論及彼眷屬世俗書等是誰造耶婆羅門言如是如是部黨書論即是彼彼諸婆羅門仙人等造王又報言彼皆是我昔時名字汝頗知耶如何汝今自矜見蔑池堅於是一一推徵知王所言是實非謬深心敬慕遂許王婚由此故知此智能憶過去世劫成壞事如契經說佛告邑主我自憶念過去九十一劫以來於淨戒田施飲食等曾無廢闕又亦不憶為飲食等於戒毀傷問世尊為以宿住隨念智憶知此事為以本性念生智憶知此事設爾何失若以宿住隨念智憶知此事何故但憶九十一劫而不多耶若以本性念生智憶知此事何故前說有說此智惟憶一生有說憶二乃至極七生有說憶五百生有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶答應作是說世尊以宿住隨念智憶知此事問若爾何故但憶九十一劫而不憶多答實能憶多且說爾許問若爾何故不說憶多勝尊者曰一切生疑若說憶多若說憶少皆生疑問故隨事說於理無違不應責問復次從彼彼建立七佛世尊是故偏說復次從彼以來修相好業故偏說之復次從彼以來業道清淨不墮惡趣恒受男身常憶宿住是故偏說復有說者世尊以本性念生智憶知此事問若爾何故前說有說惟憶一生乃至有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶答前說餘人能憶多少而不說佛若說佛者亦能憶多問本性念生智為能憶知中有事不有作是說不能憶知所以者何以中有事極微細故非此智境評曰應作是說本性念生智亦能憶知中有中事所以者何若不憶知此智知境應成間雜謂少分能知少分不知故問菩薩前生既有本性念生智於最後生為亦有不設爾何失若有者云何緣力非勝因力耶若無者云何菩薩非轉衰退答應作是說菩薩最後身亦有本性念生智問若爾云何緣力非勝因力耶答非無緣力者名有內因力乃以利根故名有內因力謂此菩薩於諸有情根性最勝名有因力又誰說菩薩無緣力耶有淨居天現老病死覺發菩薩猒生死心豈非緣力又鹿釋女為菩薩說讚涅槃頌覺發菩薩欣涅槃心亦是緣力如說

不久汝當得　安樂以為母　無憂以為父

寂滅以爲妻。

菩薩見聞如是事已既增猒欣踰城出家又過去生有無量佛爲菩薩說菩提資糧諸如是等皆名緣力有作是說菩薩最後身無本性念生智問若爾云何非轉衰退答雖無此智而有殊勝宿住隨念智及願智等故非衰退評曰應知此中前說應理從九十一劫恒有此智故

云何時愛心解脫乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說佛告阿難苾芻不應樂與衆聚耽諸戲論若樂衆聚耽戲論者能證時愛心解脫及不動心解脫無有是處若諸苾芻不樂衆聚不耽戲論能證二解脫斯有是處契經雖作是說而不廣釋其義不說此二解脫自性及得因緣根蘊雖說得二因緣不顯自性今欲顯之復次爲止他宗顯正理故謂或有說時愛心解脫是有學有所作不動心解脫是無學無所作爲遮彼意顯二解脫俱是無學更無所作或復有說時愛心解脫是有漏不動心解脫是無漏爲遮彼意顯二解脫俱是無漏復有欲令時愛心解脫是有爲不動心解脫是無爲爲遮彼意顯二解脫俱是有爲由此等緣故作斯論云何時愛心解脫答時解脫阿羅漢盡智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解云何不動心解脫答不動法阿羅漢盡智無生智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解此中盡無生智無學正見相應心者簡別有學及有漏心勝解者謂現在已勝解者謂過去當勝解者謂未來此即簡異無爲解脫顯二解脫惟以無學無漏心相應勝解爲自性然一切法中惟有二法是解脫自性謂無爲法中擇滅是解脫自性有爲法中大地法所攝勝解是解脫自性勝解有二種一染污謂貪等相應名邪勝解二不染污謂無貪等相應名正勝解此正勝解復有二種一有漏謂不淨觀持息念無量解脫勝處遍處等相應勝解二無漏謂學無學勝解學勝解者謂四向三果所攝勝解即苦法智忍乃至金剛喻定相應勝解無學勝解者謂阿羅漢果所攝勝解即盡無生智無學正見相應勝解無學勝解復有二種一時愛心解脫即五種阿羅漢果所攝勝解亦名時解脫二不動心解脫謂不動法阿羅漢果所攝勝解亦名不時解脫此二解脫各有二種一名心解脫離貪愛故二名慧解脫離無明故問若無學勝解離貪愛故名心解脫離無明故名慧解脫者集異門說當云何通如說云何心解脫謂無貪善根對治貪愛云何慧解脫謂無癡善根對治無明耶答集異門論應作是說云何心解脫謂無貪善根相應勝解云何慧解脫謂無癡善根相應勝解應作是說而不說者有別意趣謂依善根顯示勝解若依無貪故心解脫貪愛此相應勝解名心解脫若依無癡故慧解脫無明此相應勝解名慧解脫是故此中二心解脫俱以無學勝解爲自性是名解脫自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名時解脫時解脫是何義耶答由彼解脫待時得故時雖有多略有六種一得好衣時二得好食時三得好卧具時四

得好處所時五得好說法時六得好補特伽羅時待得好衣時者謂彼要得細軟鮮淨勝妙衣服時乃得解脫若不爾者則不得解脫待得好食時者謂彼要得美妙飲食酥蜜等時乃得解脫若不爾者則不得解脫待得好臥具時者謂彼要得厚軟臥具牀褥等時乃得解脫若不爾者則不得解脫待得好處所者謂彼要得寂靜處所勝妙房舍時乃得解脫若不爾者則不得解脫待得好說法時者謂彼要得如理應機教誡教授時乃得解脫若不爾者則不得解脫待得好補特伽羅時者謂彼要得具勝德行稟性柔和易共住者與同住時乃得解脫若不爾者則不得解脫問何故名不時解脫不時解脫是何義耶答由彼解脫不待時得故時即如前所說六種不待得好衣時者謂彼雖得惡糞掃衣時而能速得解脫勝時解脫者得價直百千兩金衣時不待得好食時者謂彼雖得麤惡飲食時而能速得解脫勝時解脫者得百味飲食時不待得好臥具時者謂彼雖得邊鄙臥具

石牀等時而能速得解脫勝時解脫者得上妙臥具時不待得好處所時者謂彼雖得慣閙處所惡房舍時而能速得解脫勝時解脫者得靜妙處所時猒彼諠雜速入定故不待得好說法時者謂彼雖得違理失機教誡教授時而能速得解脫勝時解脫者得如理應機教誡教授時猒彼所說速入定故不待得好補特伽羅時者謂彼雖得不具德行爲性很戾難共住者與同住時而能速得解脫勝時解脫者得具德行等與同住時猒彼猥惡速入定故復次依狹小道而得解脫故名時解脫狹小道者謂若極速第一生中種善根第二生中令成熟第三生中得解脫餘不決定依廣大道而得解脫名不時解脫廣大道者謂若極遲聲聞乘經六十劫而得解脫如舍利子獨覺乘經百劫而得解脫如麟角喻佛乘經三無數劫而得解脫復次依羸劣道而得解脫故名時解脫羸劣道者謂於解脫善品加行不能恒常殷重修故若於日初分修於中後分則不能修若於夜初分修於中

後分則不能修雖暫能修而不殷重依强勝道而得解脫故名不時解脫强勝道者與上相違復次依止增道而得解脫故名時解脫復次依觀增道而得解脫故名不時解脫復次依可引奪道而得解脫故名時解脫可引奪道者謂所修道可爲適意不適意饒益不饒益樂苦資具之所引奪依不可引奪道而得解脫故名不時解脫不可引奪道者與上相違復次依五種種性道而得解脫故名時解脫五種種性道者謂退法種性道乃至堪達法種性道依一種種性道而得解脫故名不時解脫一種種性道者謂不動法種性道此則說五種種性阿羅漢名時解脫不動法種性阿羅漢名不時解脫問因論生論何故前五阿羅漢總立爲一時解脫第六阿羅漢別立爲一不時解脫耶答有別緣故時解脫多不時解脫少謂依種性施設前五種性名時解脫阿羅漢第六種性名不時解脫故有別緣故時解脫少不時解脫多謂依乘施設惟聲聞乘有時解脫阿羅漢三乘皆有不時解脫

阿羅漢故有別緣故二解脫等謂二解脫俱離煩惱俱是清淨無學身中聖道攝故復次時解脫劣故施設五種不時解脫勝故建立一種如今世間國王大臣長者居士諸富貴者其數極少諸貧賤類其數甚多又如世間佛及獨覺到究竟聲聞其數極少諸餘聲聞其數甚多又如世間聰慧者少愚矇者多又如世間爲善者少作惡者多又如世間正見者少邪見者多又如世間端正者少醜陋者多又如世間調柔者少剛强者多如是前五阿羅漢劣故合名時解脫第六阿羅漢勝故別名不時解脫復次前五阿羅漢世間易得故合立一名時解脫第六阿羅漢世間難得故別立一名不時解脫如今世人往至那國執師子國還者極少往近聚落還者甚多此亦如是復次前五阿羅漢不多用功力不多設加行不多作意而得故合立一名時解脫第六阿羅漢與上相違故別立一名不時解脫復次前五阿羅漢有增有減故別立一名時解脫第六阿羅漢無增無減故別立一名不時解脫此中增者謂進減者謂退

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一　說一切有部發智

音釋

迫迮　迫博陌切迮側革切迫迮窄逼也　搋　丑皆切　蔑　莫結切輕易也　補特伽羅　梵語也此云數取趣伽求迦切　很戾　很胡懇切戾郎計切很戾不聽從也　猥　鄔賄切鄙也　矇　莫紅切不明也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二　意二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之四

何緣時心解脫名愛耶答時解脫阿羅漢恒於此法殷勤守護實愛執藏勿我遇緣退失此法如一目人自及親友殷勤守護實愛執藏勿遇寒熱塵翳等緣令此一目更當失壞彼亦如是故名爲愛謂鈍根者於自功德爲性實愛過利根者如諸女人於自男女稟性慈愛過諸丈夫復次時解脫阿羅漢於自解脫未得自在多用功力乃能現前既得現前歡喜寶重故名爲愛不時解脫阿羅漢於自解脫已得自在少用功力即能現前雖得現前而不極重故不名愛復次時解脫阿羅漢功德容退彼畏退故數起現前故名爲愛不時解脫阿羅漢功德無退不畏退故不數現前故不名愛復次時解脫阿羅漢由信增道證故名爲愛不時解脫阿羅漢由慧增道證故不名愛復次時解脫阿羅漢性多調善人

多愛樂故名爲愛不時解脫阿羅漢性多剛强人不愛樂故不名愛如今世人性不利者多分輭善人好親附性不鈍者多分剛猛人不親附復次時解脫阿羅漢無猒背聖道善根故名爲愛不時解脫阿羅漢有猒背聖道善根故不名愛猒背聖道善根者謂空空無願無願無相無相三摩地相應善根此本論文雖不問答而義有故今應說之問何緣不時解脫名不動耶答以體殊勝故名不動如今世間殊勝飲食衣服嚴具說名不動不爲劣物格量轉故復次貪等煩惱令諸有情身心輕躁令諸善根生鞕離散故名爲動不時解脫阿羅漢不爲如是煩惱所動故名不動復次貪等煩惱能令有情於諸分位勝劣不定故名爲動不時解脫阿羅漢不爲如是煩惱所動故名不動如勇健人無敵能動名不動者復次不時解脫阿羅漢於諸功德定不退失故名不動如善射人射必中的名不動者如契經說佛告舍利子若有苾芻苾芻尼等成就不動心解脫末尼寶者能斷不善法

能修習善法問何故不動心解脫說名末尼寶耶答以不動心解脫堅牢故勝妙故無過故明徹故無垢故清淨故難得故可愛樂故名末尼寶復次以不動心解脫能破無明闇故名末尼寶如以光明末尼置闇室中能破彼闇作顯照事如是以不動心解脫末尼寶置相續中能破無明闇作顯照事復次以不動心解脫能除煩惱塵垢故名末尼寶如清水末尼置濁水中水便澄淨如是以不動心解脫末尼寶置相續中能除一切煩惱塵垢復次以不動心解脫善安住故名末尼寶如方等末尼隨所置處即善安住如是以不動心解脫末尼寶置相續中即善安住定無退失復次以不動心解脫能除貧乏聖財故名末尼寶如無價末尼置室宅內能引財寶除諸貧匱如是以不動心解脫末尼寶置相續中能引聖財除乏功德復次以不動心解脫能饒益諸有情故名末尼寶如如意珠置高幢上隨意所樂雨諸寶物充濟百千貧匱有情如是世尊以不動心解脫末尼寶置不放

逸無量幢上隨諸有情所樂差別雨正法寶能令無量無邊有情離生死苦善根滿足有如是等種種因緣說不動心解脫名末尼寶問若不動心解脫有如是勝事何故世尊說不動心解脫名無減無增法耶答依修行者平等說故謂若東方有無量剎帝利子南方有無量婆羅門子西方有無量吠舍子北方有無量戍達羅子皆來歸我剃除鬚髮被服袈裟正信捨家趣於非家於不動心解脫身作證具足住或不爾者此不動心解脫亦無減無增故復次依聖教功德無邊說故謂聖教中有無邊功德非唯有不動心解脫假使此不動心解脫去亦不減來亦不增故復次依佛功德無邊說故謂佛身中有無邊功德非惟有不動心解脫假使不動心解脫去亦不減來亦不增故復次爲除衆疑故作是說謂大目連於布灑他夜擯瞻波苾芻令出衆外時有苾芻心生疑念勿苾芻僧令致減少故世尊說假使殊勝功德叢林衆中擯出不動心解脫者我苾芻僧亦無有減彼若來者

衆亦不增況彼苾芻破戒犯禁壞諸威儀遠離白法豈令清衆有減有增復次以不動心解脫不可退故說名無減不勝進故說名無增故不動心解脫雖有勝事而佛說爲無減無增諸時愛心解脫皆盡智相應耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂有聞說時解脫阿羅漢惟修盡智無學正見便疑不時解脫阿羅漢亦惟修二復有聞說不時解脫阿羅漢修盡無生智無學正見便疑時解脫阿羅漢亦修三種欲除彼疑顯時解脫惟修二種不時解脫具修三種復次前雖說二解脫自性而未說彼雜不雜相今欲說之故作斯論此中時愛心解脫對盡智相應有四句不動心解脫對無生智相應作順後句皆如本文應知問何等阿羅漢惟修盡智無學正見二無漏慧何等阿羅漢具修盡無生智無學正見三無漏慧耶答有阿羅漢心善解脫非慧善解脫有阿羅漢心慧俱善解脫前惟修二後具修三復次有阿羅漢因力加行力不放逸力皆狹小有阿羅漢因力加行力不放逸力皆廣大前惟修二後具修三復次有阿羅漢是奢摩他行有阿羅漢是毗鉢舍那行前惟修二後具修三如二行二樂二欲二愛亦爾復次有阿羅漢修止爲先而入聖道有阿羅漢修觀爲先而入聖道前惟修二後具修三復次有阿羅漢以止修心依觀得解脫有阿羅漢以觀修心依止得解脫前惟修二後具修三復次有阿羅漢得內心奢摩他不得增上慧法觀有阿羅漢得內心奢摩他亦得增上慧法觀前惟修二後具修三復次如契經說二因二緣能生正見一外聞他音二內正作意若外聞他音增上者惟修二若內正作意增上者具修三復次如契經說有四法者多有所作一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行前二增者惟修二後二增者具修三復次鈍根者惟修二利根者具修三如鈍根利根緣力因力外分力內分力說智聞智應知亦爾復次若無貪善根增者惟修二若無癡善根增者具修三復次若以滅道智盡三界結者惟修二若以苦集智盡三界結者具修三復次若以無相道無願三摩地盡三界結者惟修二若以空苦集無願三摩地盡三界結者具修三此中時愛心解脫阿羅漢金剛喻定惟一刹那盡智流注長時相續從盡智出或起無學正見或起世俗心不動心解脫阿羅漢金剛喻定及盡智惟一刹那無生智流注長時相續從無生智出或起無學正見或起世俗心一切阿羅漢皆修無學正見圓滿而非一切皆現在前問盡智無生智有何差別答且名即差別謂此名盡智此名無生智復次因是盡智果是無生智復次已作是盡智因長養是無生智復次未得而得或已得而得是盡智惟未得而得是無生智復次或解脫道或勝進道攝是盡智惟勝進道攝是無生智復次依之建立五阿羅漢是盡智依之建立一阿羅漢是無生智復次通利鈍根者得是盡智惟利根者得是無生智是謂差別問最初盡智是何智耶有作是說是苦類智所以者何諸瑜伽師觀生死果而入聖道觀生死果

聖道滿故如以毒箭射諸禽獸其毒最初從瘡門入漸次遍身作毒事已死時還從瘡門而出聖道亦爾復有說者是集類智所以者何諸瑜伽師觀生死果而入聖道觀生死因聖道滿故一切生死皆果因攝先遍知果後遍知因則生死道斷不復相續名爲苦邊評曰應作是說最初盡智亦是苦類智亦是集類智若起苦類智爾時不起集類智若起集類智爾時不起苦類智如契經說諸阿羅漢如實自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有此中我生已盡者然諸生名顯多種義謂或有生名顯入母胎或有生名顯出母胎或有生名顯分位五蘊或有生名顯不相應行蘊少分或有生名顯非想非非想處四蘊或有生名顯入母胎者如說云何生謂彼彼有情於彼彼衆同分中生等生入起出現或有生名顯出母胎者如說菩薩初生即行七步或有生名顯分位五蘊者如說有緣生或有生名顯不相應行蘊少分者如說云何生謂諸蘊起或有生名顯非想非非想四蘊者如此中說我生已盡問此盡何生過去耶未來耶現在耶若盡過去生過去生已滅何復盡若盡未來生未來生未至何所盡若盡現在生現在生不住何須盡答應作是說盡三世生所以者何此中生名既顯非想非非想處四蘊諸瑜伽師總觀非想非非想處三世四蘊離彼染故令生因果皆不得成大德說曰我生已盡言如世尊說牟尼觀生盡彼亦如此應別徵問而應答言盡未來生以修行者受持戒禁勤修梵行皆爲遮止未來世生令不起故譬如有人有三厄難一者已受二者正受三者當受諸已受者彼已受故不復遮止諸正受者彼正受故不可遮止諸當受者應以財貨或親友力或餘方便而遮止之行者亦爾諸過去生已滅故不須遮止諸現在生正受故不可遮止諸未來生修正加行而遮止之令永不生故說爲盡梵行已立者謂無漏行已立問爲學梵行已立爲無學梵行已立耶答學梵行已立非無學梵行所以者何無學梵行今始立故所作已辦者一切煩惱皆已斷故一切所作已究竟故一切道路已遮塞故復次諸界趣生生老病死皆畢竟盡故名所作已辦不受後有者顯無生智問非一切阿羅漢皆得無生智何故諸契經初皆說阿羅漢不受後有耶有作是說佛於經中隨有者說而結集者通冠經初復有說者結集法者皆得願智無礙解等殊勝功德觀察世尊說諸經時阿羅漢衆若有無生智者即亦說彼不受後有若無無生智者即不說彼不受後有後誦持者不善簡別故通誦在一切經初尊者妙音作如是說諸阿羅漢皆無後有故通說爲不受後有不說無生智爲不受後有故不相違脇尊者曰若諸煩惱未斷未遍知者皆不說爲我生已盡梵行已立所作已辦不受後有若諸煩惱已斷已遍知者皆總說爲我生已盡乃至不受後有問我生已盡乃至不受後有一一當言是何智耶有作是說我生已盡是盡智梵行已立所作已辦不受後有是無生智或有說者我生已盡梵行已立是盡智所作已辦不受後

有是無生智後有說者我生已盡梵行已立所作已辦是盡智不受後有是無生智問不時解脫阿羅漢初起盡智惟一刹那無間必起無生智尚無二刹那盡智無間起無生智義況有三刹那盡智後方起無生智者如何今說我生已盡梵行已立所作已辦是盡智不受後有是無生智耶答於一刹那盡智自性義說為三非三刹那故不違理脇尊者曰此中四句不說盡智無生智亦不說無學正見但總讚說諸阿羅漢一切生盡梵行已立所作已辦不受後有如是四種無別自性有說此中我生已盡是盡智梵行已立是道智所作已辦是滅智不受後有是無生智有說此中我生已盡是集智梵行已立是道智所作已辦是滅智不受後有是苦智有說此我生已盡是遍知集梵行已立是遍知道所作已辦是遍知滅不受後有是遍知苦有說此中我生已盡是觀集梵行已立是觀道所作已辦是觀滅不受後有是觀苦有說此中我生已盡是證集梵行已立是證道所作已辦是證滅不受後有是證苦有說此中我生已盡是斷集梵行已立是修道所作已辦是證滅不受後有是知苦有說此中我生已盡是捨因梵行已立是得道所作已辦是證果不受後有是知事有說此中我生已盡是集無願梵行已立是道無願所作已辦是無相不受後有是苦無願及空問何故名盡智為緣盡故名為盡智為煩惱盡身中起故名盡智耶設爾何失若緣盡故名盡智者盡智惟應緣滅聖諦不應說此緣四聖諦若煩惱盡身中起故名盡智者則無生智無學正見亦應名盡智彼亦煩惱盡身中起故答應作是說惟煩惱盡身中起故名為盡智問若爾無生智及無學正見亦應名盡智答若煩惱盡身中初起及遍有者乃名盡智無學正見雖皆遍有而非初起無生智非遍有時解脫者不成就故亦非初起必盡智後方現前故有作是說此緣盡故名為盡智問此緣四諦豈獨緣盡答以盡勝故獨標智名謂四諦中滅諦最勝涅槃性故是善常故依之建立能緣智名故名盡智問有無漏慧離十六種聖行相不設爾何失若有者識身論中何故不說若無者品類足論當云何通如說云何盡智謂我已知苦已斷集已證滅已修道彼十六中何行相攝復說云何無生智謂我已知苦不復知乃至我已修道不復修彼十六中何行相攝集異門論復云何通如說我已盡欲漏有漏無明漏是盡智彼不復當起是無生智彼十六中何行相攝此論見蘊復云何通如說受樂受時如實知受樂受此十六中何行相攝契經所說復云何通如說我生已盡乃至不受後有彼十六中何行相攝答應作是說離十六行相無別無漏慧問若爾善通識身足論品類足論當云何通答我已知苦不復知者是苦四行相已斷集不復斷者是集四行相我已證滅不復證者是滅四行相我已修道不復修者是道四行相問集異門論復云何通答知三漏盡及不復起是六行相謂苦非常及緣集四問此論見蘊復云何通答彼意不說知受樂受但說知道即道等四

行相問契經所說當云何通答由五種緣故作是說一加行故二對治故三作事故四相續故五補特伽羅故加行故者謂瑜伽師先加行時作如是念我當盡一切生乃至我當不受後有對治故者謂瑜伽師修如是對治令一切生盡乃至令不受後有作事故者謂瑜伽師作如是事謂盡一切生乃至不受後有相續故者謂瑜伽師得如是相續令一切生盡乃至不受後有補特伽羅故者謂如是補特伽羅易見易施設謂一切生盡乃至不受後有由此五緣經作是說我生已盡乃至不受後有非無漏觀中有如是行相要二智後起此分別有作是說亦有無漏慧離十六行相問若爾善通品類足等識身論中何故不說答若諸行相現在有用能作勝事彼論說之若不爾者彼論不說復次若諸行相能入聖道得果離染盡諸漏者彼論說之若不爾者彼論不說復次若諸行相加行無間解脫勝進四道皆有彼論說之餘無漏慧行相惟在遠加行道及遠勝進道可得故彼論不說評曰應作是說無無漏慧離十六聖行相

云何學明乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說佛告居士如汝先以學知學見學明觀四聖諦今此耶舍童子亦以無學智無學見無學明觀四聖諦故此童子決定不復樂住居家畜諸資產受五欲樂契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次世間妄執種種呪論以爲真明謂支明事明獸明禽明瞿臘毗明剎尼迦明健馱梨明星明烏明孔雀明象鈎明呪龍蛇明火明水明迷亂明等及諸外論世間於此起真明想爲遮彼意欲顯別有勝義真明故作斯論云何學明答學慧謂學位無漏慧云何學智答學八智謂學位四法智四類智云何無學明答無學慧謂無學位諸無漏慧云何無學智答無學八智謂無學位四法智四類智問何故名明答通達解了故名爲明問若爾諸善有漏慧亦通達解了應亦名明答若能通達解了亦於四聖諦決擇現觀者乃名爲明諸善有漏慧雖能通達解了而於四聖諦不能決擇現觀故不名明如順決擇分所攝慧雖極猛利而於四聖諦未能決擇現觀未能畢竟真實決擇現觀諦故復次若能通達解了不爲無知猶豫邪見之所雜亂斷見疑已不復令起不增諸有生老病死非身見事非墮苦集不增無明永離煩惱魑魅魍魎者乃名爲明諸善有漏慧雖能通達解了而無餘德故不名明復次諸善有漏慧俱涉二品故不名明謂與明無明俱作三緣故如人與已怨親交涉非定名親復次諸善有漏慧與謗明者俱是苦集世間品攝故不名明問若善有漏慧不名明者契經所說當云何通如說有三明一宿住隨念智證明二死生智證明三漏盡智證明後一可爾前二云何答前二亦有少分明相故假名明謂違煩惱故不雜煩惱故順勝義明故引無漏明故是故尊者妙音說曰於三明中惟漏盡智是勝義明餘二能引勝義明故假立明名復次宿住隨念智證明通達解了前際法故死生智證明通達解了後際

法故漏盡智證明通達解了涅槃性故皆說為明復次初明知前際流轉法故第二明知後際流轉法故第三明知還滅法故皆說為明復次初明除前際無知故第二明除後際無知故第三明除涅槃無知故皆說為明復次初明除蘊愚故第二明除有情愚故第三明除法愚故皆說為明復次初明知諸有情前際由如是業死彼生此因果相續第二明知諸有情後際由如是業死此生彼因果相續第三明知諸有情由如是道能盡諸漏隔斷因果惟此一種是勝義明前之二種是世俗明復次如是三明皆能隨順厭捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃故名為明而實明者惟無漏慧問何故六通中三立為明三不立為明耶答神境智證通如工巧處轉天耳智證通惟能取聲他心智證通惟取自相無勝用故不立為明後之三通皆有勝用故立為明勝用者謂皆能隨順厭捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃問云何後三通皆有此勝用答第四宿住

隨念智證通見前際事深生厭離第五死生智證通見後際事深生厭離第六漏盡智證通既厭離已欣樂涅槃由此皆能隨順厭捨生死乃至皆能趣向畢竟涅槃復次第四通見前際自衰損事深生厭離第五通見後際他衰損事深生厭離第六通既厭離已欣樂涅槃由此皆有前三勝用復次第四通見前際種種相續諸蘊界處深生厭離第五通見後際種種散壞諸蘊界處深生厭離第六通既厭離已欣樂涅槃由此皆有前三勝用復次第四通能除常見第五通能除斷見第六通既離二邊安住中道由此皆有前三勝用復次第四通能引空解脫門第五通能引無願解脫門第六通能引無相解脫門由此皆有前三勝用由如是等種種因緣後之三通皆有勝用故六通內偏立為明集異門論作如是說有三種無學明一無學宿住隨念智證明謂知諸有情行有相續無學智二無學死生智證明謂知諸有情自業勝劣無學智三無學漏盡智證明謂知漏盡無學智問漏

盡智證明是無學法故可說為無學智前二明是非學非無學法如何可說為無學智耶答彼論應作是說有三種無學者明又應說為無學者智而不作是說者應知無學身中起故前二亦名無學略去中間如牛車等如施設論說有二種三摩地一聖二非聖聖復有三一善有漏二無漏三無覆無記此中善有漏定以善故名聖非以無漏故名聖若無漏定以善故及無漏故名聖無覆無記定雖非善故無漏故名聖而以聖者身中起故亦名為聖此亦如是無學者身中起故亦名無學及無學智問前二種明學者亦有何故惟立在無學位答在無學位明義勝故謂若說法勝則無學法勝非學若說補特伽羅勝則無學補特伽羅勝非學復次無學者明勝不雜無明故學者明劣雜無明故不立為明有四種殊勝功德一通二明三力四示導如來身中漏盡智具四種義謂漏盡智證通漏盡智證明漏盡智力教誡示導獨覺無學聲聞漏盡智有三種義謂除力義餘三如前如來

身中宿住隨念智及死生智有三種義謂除示導有通明力獨覺無學聲聞即前二智有二種義謂是通明非力示導學者及異生身中即前二智惟有通義無餘三種有作是說時解脫阿羅漢身中漏盡智惟有二義謂通示導非力非明餘二智惟有一義謂通非餘神境智他心智一切身中皆惟有二義謂通示導天耳智一切身中惟有一義謂通非餘問何故如來身中有智立爲力聲聞獨覺身中諸智皆不立爲力耶答不可屈伏無障礙義是力義聲聞獨覺身中諸智猶爲無知屈伏及有障礙故不名力曾聞佛與尊者舍利子一處經行有一有情來詣彼所佛告舍利子汝可觀此有情過去曾於何處爲汝親友時舍利子以初靜慮乃至以第四靜慮宿住隨住隨念智觀之皆不能見便從定起而白佛言我之定力觀不能見佛告舍利子如是有情曾於過去爾所劫前爲汝親友彼時既遠非諸聲聞獨覺境界故汝不知佛又一時與舍利子一處經行時有一人遇緣而死佛告舍利子汝應觀彼當生何處時舍利子以初靜慮乃至以第四靜慮天眼觀之皆不能見便從定起而白佛言我之天眼觀不能見佛告舍利子此人命終生某世界彼處既遠非諸聲聞獨覺境界故汝不知問三乘漏盡既無差別何故漏盡智二乘非力耶答佛漏盡智勝妙猛利非諸聲聞獨覺所及雖俱盡漏而有遲速如有二人各伐一樹一人勇健加用利斧一人力劣又用鈍斧雖俱伐樹而有遲速故佛漏盡智立力非二乘又二乘智雖能盡漏有餘習故不名爲力又漏盡智立爲力者不依能盡自身漏故但依能令他身漏盡謂佛善達如是有情應依苦遲通行當得漏盡乃至如是有情應依樂速通行當得漏盡由此方便爲說正法皆令漏盡故立力名二乘不爾故不名力

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二 說一切有部發智

音釋

鞕魚孟切堅也 擯必刃切斥逐也 脇虛業切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三　意三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之五

問六通中幾是明非示導幾是示導非明幾是明亦是示導幾非明亦非示導耶答二通是明非示導謂宿住隨念智證通及死生智證通二通是示導非明謂神境智證通及他心智證通一通是明亦是示導謂漏盡智證通一通非明亦非示導謂天耳智證通問何故六通三是示導三非示導耶答現希有事令他信伏引入正法故名示導三有此義餘三不然謂若自說我能遠聞我能遠見我能遠憶諸宿住事他皆生疑爲虛爲實不即信伏故非示導曾聞有一居士信外道法屈請離繫親子及彼徒衆來赴其家供以飲食離繫親子適入其家即便微笑居士怪問師離掉舉何爲笑耶彼遂答言吾有妙德汝在家者豈盡知耶於是居士殷勤問之彼便告曰捺末陀河側有二獼猴共鬪不已俱墮彼河爲水漂溺吾爲是事愍而笑之居士讚言甚爲希有大師天眼清淨乃爾食時既至居士念言我當因食驗彼虛實便以飯覆臛先授與師以臛沃飯與彼弟子時彼弟子受已即食師獨不食居士問言大師何緣而獨不食彼言無臛如何食之居士調言奇哉天眼乃能遠見不能近觀外道師徒時深愧恥故天眼等三非示導自說遠聞及能遠憶亦不令他即信伏故既不信伏如何可引令入正法是故此三皆非示導若爲示現神境智通變一爲多變多爲一乃至梵世神力自在令多有情深心信伏引入正法故名示導若爲示現他心智通記說彼心思念差別如所記說皆實非虛令多有情深心信伏引入正法故名示導若爲示現漏盡智通隨其所宜教誡教授速令見諦遠塵離垢於諸法中生淨法眼展轉乃至諸漏永盡令多有情深心信伏引入正法故名示導問應爲何等補特伽羅現神變事答若於佛法決定信者及不信者不應爲現若不定者應爲現之引入正法除此更無餘方便故云何知然如契經說一時佛在那荼建他城側周帀菴羅林中有居士子名雞筏多來詣佛所頂禮雙足却住一面而白佛言今此城中安隱豐樂多諸人衆深心信敬佛法僧寶惟願世尊留一弟子恒在此處對諸沙門婆羅門等時現神變示過人法令此城中信佛法者倍增堅信令暫往來諸不信者信受佛法時佛告彼居士子言我曾不令諸弟子衆對諸沙門婆羅門等現諸神變示過人法然我常令諸弟子衆覆藏自善發露已惡時居士子復白佛言若佛弟子對諸沙門婆羅門等現神變事亍過人法有何過患而佛不許若佛弟子覆藏自善發露已惡有何功德而佛許之爾時世尊告居士子我今問汝隨汝意答若我弟子對諸沙門婆羅門等現神變事變一爲多變多爲一乃至梵世神力自在信佛法者見此事已向不信者說如是言奇哉世尊諸聖弟子能現如是甚希有事時不信者語信者言此何希有世有明呪名健馱梨善受持者亦能示現如

是幻惑誰有智者現斯鄙事佛告居士子於汝意云何有不信者作如是言識信者不居士子曰實有斯事世尊復告居士子言若我弟子記說他心思念差別如所記說皆實非虛信佛法者知此事已向不信者說如是言奇哉世尊諸聖弟子乃有如是甚希有事時不信者語信者言此何希有世有明呪名剎尼迦善受持者亦能造作如是幻惑誰有智者作斯鄙事佛告居士子於汝意云何有不信者作如是言譏信者不居士子曰實有斯事爾時世尊告居士子若我弟子對諸沙門婆羅門等現神變事示過人法有是過患故我不許若我弟子覆藏自善發露已惡順賢聖法世所稱譽有斯功德故我許之由此故知決定信者及不信者不應爲現諸神變事若不定者應爲現之方便引令入佛正法此契經中佛爲居士子說三種示導一神變示導二記心示導三教誡示導問何故名示導答示謂示現導謂導引現希有事引入正法故名示導如守門者立示導名謂守門者示

現內事導引外人示現外事導引內人示現內事導引外人者謂彼候王若不澡浴寢食觀實即便引見示現外事導引內人者謂伺外貢獻珍奇殊方信物引內人受如是示現佛正法中微妙功德方便導引所化有情令其趣入故名示導此契經中復說菩薩初中後夜各起通明起通明已明星出時證得無上正等菩提問何緣菩薩初中後夜各起通明答過殑伽沙後身菩薩將證大覺法應爾故復次初中後夜各起通明欲令自身成法器故復次欲現神變了達事故通能現神變明能了達事故起通明復次欲現安足遠作事故通現安足明遠作事故起通明復次如無間道解脫道故通如無間道明如解脫道故起通明復次如見道修道故通如見道明如修道故起通明復次欲顯善有漏無覆無記有漏無漏及無漏法現前有用故起通明善有漏法者謂神境智證通及宿住隨念智證通明無覆無記法者謂天眼智證及天耳智證二通有漏無漏法者謂他心智證通

無漏法者謂漏盡智證通明復次爲欲次第降伏魔怨初中後夜各起通明曾聞菩薩知修苦行非眞道已遂受難陀難陀跋羅姊妹所奉具十六德香蜜乳糜食已身心安隱有力從吉祥人邊受吉祥草詣菩提樹下手自敷設如娑蘇吉龍王槃身結跏趺坐坐已便發堅固誓言我若於此不盡諸漏證得無上正等菩提誓當不起爾時大地大海諸山六種震動如海輕船逐浪高下乃至他化自在天宮皆悉震動猶如猛風吹芭蕉葉魔王驚懾觀動所因遂見菩薩坐菩提樹端身不動誓取菩提速出自宮往菩薩所謂菩薩曰剎帝利子可起此座今濁惡時衆生剛强定不能證無上菩提且應現受轉輪王位我以七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言如誘僮子日月辰星可令墜落山林大地可昇虛空欲令我今不取大覺起此座者定無是處爾時魔王告菩薩曰汝若不用我輭美語須臾令汝見大怖事作是語已雨華還宮遍告六天汝等速辦弓弩刀劒鬪輪羂索矛矟戟等諸

鬪戰具我有大怨在菩提樹當與汝等速往伐之菩薩爾時作如是念與凡人鬪尚不可輕況他化天大自在主念已速修離欲染道離欲界染起初靜慮神境智通化作種種對敵勝具魔軍若作鳥形來者我應化作猫貍形敵魔軍若作猫貍形者我應化作狗狼形敵魔軍若作狗狼形者我應化作豺豹形敵魔軍若作豺豹形者我應化作虎形敵之魔軍若作虎形來者我應化作師子敵之魔軍若作師子形者我應化作龍麟敵之魔軍若作龍麟來者我應化作猛火敵之魔軍若作猛火來者我應化作暴雨敵之魔軍若作暴雨來者我應化作大蓋敵之如是敵類有無量種復化堅固吠瑠璃臺身雖處中而能遠見座前地下化作能發雷吼大種作是化已復自念言勿我前生障他修善遂起宿住隨念智明自見前生曾不障礙諸修善者乃以種種諸修善具而資助之又自思惟勿我善業劣彼魔善思已便見魔王前生惟曾設一無遮施會於彼會中有一獨覺由斯善業今得生天自見前生設無遮會百千萬億其數難知於諸會中佛獨覺等百千萬億數亦難知復自思惟我布施福尚不與彼而共格量況戒定等無量善業彼皆絕分作是念已端身正意儼然而坐於後魔王將三十六俱胝魔軍各現種種可畏形相執持戰具色類無邊遍三十六踰繕那量俱時奔趣菩提樹下爾時菩薩告魔王言汝昔但設一大施會神用尚然我於往昔設無遮會百千萬億其數難知況餘功德汝皆絕分何緣來此欲相惱耶時惡魔王謂菩薩曰我之功德以汝為證汝之功德誰復證耶菩薩遂伸相好嚴手擊坐前地時彼地下雷吼大種震大音聲魔軍既聞驚駭退散知已非敵各自還宮菩薩所成業生眼耳但極聞見一踰繕那魔軍既遠欲聞其聲有何評論遂起天耳既聞聲已欲觀彼色為何所作復起天眼既見色已欲知其心當何思念起他心通知帝釋天眾心生慶喜魔王眷屬心生嫉惱菩薩於是復審思惟魔黨何緣起斯惡事知起惡事皆緣五欲耽著五欲皆由煩惱既猒煩惱遂盡諸漏證得無上正等菩提故欲次第降伏魔怨初中後夜各起通明

諦現觀時於何最初而得證淨佛耶法耶僧耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說於四聖諦一時現觀如分別論者問彼何故作是說答彼依契經如世尊說若於苦諦無有疑惑於集滅道諦亦無有疑惑既於四諦無疑惑故知現觀定頓非漸為遮彼意顯現觀時於四聖諦定漸非頓若不爾者便違契經如契經說給孤獨長者來詣佛所頂禮佛足白佛言世尊諸瑜伽師於四聖諦為頓現觀為漸現觀佛告居士諸瑜伽師於四聖諦定漸現觀如漸登上四桄梯法問若於四諦漸現觀者云何釋通分別論者所引契經答彼所引經應作是說若於道諦無有疑惑於苦集滅諦亦無有疑惑而不作是說者應知有別意趣謂彼經說已得果者若於苦諦無有疑惑於餘三諦亦無疑惑逮四諦疑皆已斷故尊者世友作如是說彼經意

說疑不現行謂瑜伽師若於苦諦已入現觀
無有疑惑於餘三諦所有疑惑得雖未斷而
永不行於彼已得非擇滅故大德說曰若初
得入正性離生於諸諦寳皆名現信問彼大
德亦說於四聖諦得現觀時漸而非頓今何
故作是說答彼說若住苦法忍時若於四諦
不皆得信必無住義如持泥器至重閣上投
之於地未至地頃器雖未破必當破故亦得
破名此亦如是故爲止他宗所說及顯正
理故作斯論此中佛者謂佛身中諸無學法
緣彼無漏信名佛證淨此中法者謂獨覺身
中三無漏根等學無學法菩薩身中二無漏
根等諸學法及苦集滅三諦緣彼無漏信名
法證淨此中僧者謂聲聞身中學無學法緣
彼無漏信名僧證淨諸無漏戒名戒證淨自
性淨故依證起故亦名證淨答苦集滅現觀
時於法最初得證淨道現觀時於佛法僧最
初得證淨此中苦現觀時於法最初得證淨
者謂即於苦法得無漏信脇尊者言爾時於
苦信有過患亦於苦滅信有勝利謂此苦滅

極爲淨妙如是下賤鄙穢苦滅甚爲快哉集
現觀時於法最初得證淨者謂即於集法得
無漏信脇尊者言爾時於集信有過患亦於
集滅信有勝利謂此集滅極爲淨妙如是下
賤鄙穢集滅甚爲快哉滅現觀時於法最初
得證淨者謂即於滅法得無漏信信滅勝利
極爲淨妙謂有漏法畢竟寂滅甚爲快哉問
於三聖諦得現觀時一一皆得二種證淨謂
信與戒何故此中惟說得信答應說得二而
不說者應知此中是有餘說復次此中非但
問誰得幾證淨而問誰得幾緣何實證淨戒
無所緣雖得不說有作是說說於法最初得
證淨者不說惟得緣法證淨但說於法而得
證淨信戒俱因法實得故皆得名法證淨道
現觀時於佛法僧最初得證淨者外國諸師
作如是說道現觀時三剎那頃即現在信及
隨轉戒應知具有四證淨義謂即此信緣佛
身中無學法故名佛證淨此信復緣獨覺身
中學無學法菩薩身中諸學法故名法證淨
此信復緣聲聞身中無漏法故名僧證淨此

隨轉戒名戒證淨評曰彼不應作是說時現
在信總緣三乘無漏法故惟是雜緣法證淨
攝然即此信現在前時亦修未來多剎那信
於此無量剎那信中若有惟緣佛無學法名
佛證淨若有惟緣獨覺菩薩無漏法者是不
雜緣法證淨攝若有惟緣聲聞身中學無學
法名僧證淨若有雜緣佛及獨覺菩薩身中
無漏法者若有雜緣佛及聲聞無漏法者若
有雜緣獨覺菩薩聲聞身中無漏法者若有
雜緣佛及獨覺菩薩聲聞無漏法者皆是雜
緣法證淨攝現在未來信隨轉戒是戒證淨
如見道位道現觀時三剎那頃道類智時應
知亦爾有差別者三剎那時惟修緣道諸信
及戒道類智時修緣四諦諸信及戒問滅道
二諦是清淨事是可信處現觀此時可得證
淨苦集二諦是雜染事非可信處是諸煩惱
顛倒惡行所依止故現觀彼時如何亦得證
淨答由二緣故而得證淨一由可信二由可
求於滅道諦具由二緣而得證淨於苦集諦
但由一緣而得證淨謂是可信而非可求如

人摇鏨有寶等處彼於是處有信有求若人摇鏨無寶等處彼於是處有信無求是處雖無寶求等物然有所爲而摇鏨之此亦如是故無有失尊者妙音作如是說諸瑜伽師先見苦集有過患故後於滅道見有勝利謂此滅道極爲淨妙永息能除如是穢惡苦集諦故由此行者於苦集諦雖無所求亦得證淨脇尊者曰諸瑜伽師爲苦集諦之所逼惱故於滅道見有勝利譬如有人風雨所逼便見室蓋是可歸依故於苦集雖無所求亦得證淨諸瑜伽師皆於滅諦由二緣故而得證淨一由可信二由可求非於道諦皆由二緣而得證淨謂隨信行者於隨信行隨法行道俱由二緣而得證淨隨法行者於隨法行道具由二緣而得證淨於隨信行道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故信勝解者於信勝解及見至道俱由二緣而得證淨若見至者於見至道具由二緣而得證淨於信勝解道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故時解脫者於時解脫及不時解脫道俱由二緣而得證淨不時解脫者於不時解脫道具由二緣而得證淨於時解脫道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故聲聞乘者於三乘道皆由二緣而得證淨獨覺乘者於自上乘道俱由二緣而得證淨於聲聞乘道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故諸佛乘者於佛乘道具由二緣而得證淨於二乘道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故問若緣舍利子身中無學法起無漏信爲是法證淨爲是僧證淨耶設爾何失若是法證淨者彼緣聲聞無學法起如何名法證淨若是僧證淨者云何獨一補特伽羅而得名衆答應作是說是僧證淨問彼既獨一如何名僧答彼舍利子聲聞乘中最尊勝故雖是獨一補特伽羅而僧證淨依法建立非數取趣緣聲聞乘無學法起無漏信故非無漏信緣假有情若依未至定未曾得佛證淨現在前時現在修二證淨未來修四證淨曾得佛證淨現在前時現在修二證淨未來無乃至依第四靜慮應知亦爾若依無色定未曾得佛證淨現在前時現在修一證淨未來修四證淨曾得佛證淨現在前時現在修一證淨未來無如佛證淨應知餘三證淨亦爾有差別者無色定中無戒證淨問云何建立四證淨耶爲以自體爲以所緣若以自體唯應有二謂信及戒若以所緣惟應有三謂佛法僧證淨戒無所緣故答應作是說亦以自體亦以所緣而建立四證淨謂以自體建立戒證淨戒無所緣故以所緣建立餘三證淨信緣三寶故如以自體以所緣建立以自體以三寶以自體以隨念建立應知亦爾是名證淨自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名證淨證淨是何義答淨謂信戒離垢穢故於四聖諦別別觀察別別籌量別別覺證而得此淨故名證淨脇尊者曰此應名不壞淨言不壞者不爲不信及諸惡戒所破壞故淨謂清淨信是心之清淨相故戒是大種清淨相故尊者世友作如是說此應名不斷淨謂得此已無有沙門婆羅門等力能引奪令斷壞故如契經說是名見爲根信證智

相應世間沙門婆羅門等不能引奪令其斷壞大德説曰若於佛法不能觀察等覺證所得信戒易可動轉如水上船若於佛法能審觀察等覺證所得信戒不可動轉猶如帝幢故此正應名不動淨尊者妙音作如是説如是四種應名見淨見四聖諦得此淨故或應名慧淨聖慧俱轉故問何故世尊先説佛證淨及至後説戒證淨耶答若作是説隨順文詞次第法故復次隨順説者受者持者次第法故復次佛是能説故應先信法是所説故應次信僧是所爲故應次信戒是僧所住故最後説復次佛如良醫故應先信法如無病故應次信僧如看病者故應次信戒如妙藥故最後説復次佛如商主能示道路故應先信法如實渚是正所趣故應次信僧如商侶能爲助伴故應次信戒如資糧能正住持故最後説復次佛如船師故應先信法如彼岸故應次信僧如同載故應次信戒如船筏故最後説由此等緣此四證淨如是次第如契經説聖所愛戒不破不穿不雜不穢聖所受用非凡所取智者所讚能善究竟能善引發問何故名爲聖所愛戒答是諸功德所依處故謂諸聖者愛樂功德故愛此戒如人愛寶亦愛寶器如是聖者愛樂清淨菩提分法功德寶故亦愛如是所依戒器復次聖者憎惡諸破戒惡戒能對治破戒惡故聖者愛之復次聖者憎惡諸嶮惡趣戒能超越嶮惡趣故聖者愛之復次聖者憎惡生死流轉戒能超越生死流轉故聖者愛之復次聖者愛涅槃戒能趣涅槃故聖者愛之如契經説戒能展轉趣向涅槃聖者愛樂問不破不穿不雜不穢如是四句有何差別有説無別如是四種聲雖有異義無別故如集異門論説於此諸戒恒作恒轉勸作勸轉亦名不破亦名不穿亦名不雜亦名不穢故知此四聲異義同有説此四亦有差別謂名即差別此名不破此名不穿此名不雜此名不穢復次於初犯聚不違越故名不破於第二犯聚不違越故名不穿於第三第四犯聚不違越故名不雜於第五犯聚不違越故名不穢復次不違越故名不破不依貪故名不穿不依瞋故名不雜不依癡故名不穢復次不違越故名不破依無貪故名不穿依無瞋故名不雜依無癡故名不穢復次不違越故名不破依奢摩他故名不穿依毗鉢舍那故名不雜能斷煩惱故名不穢復次不違越故名不破不爲惡尋所損壞故名不穿自體堅住故名不雜極清淨故名不穢復次自性堅強故名不破遠離非所行故名不穿非犯戒惡所間雜故名不雜不捨善意樂故名不穢此中復説聖所愛用者是諸功德所依止故非凡所取者非諸異生執此淨戒爲眞道故智者所讚者佛及弟子所稱譽故能善究竟者俱時圓滿故能善引發者能招愛果故如契經説有大龍象以信爲手以捨爲牙以慧爲頭以念爲頸於其兩肩擔集善法問何故世尊説信爲手答取善法故如象有手能取有情無情數物如是聖者有信手故能取種種微妙善法是故世尊説信爲手如契經説苾芻當知天中時時有四聲起云何爲四謂若此間有聖弟

子成就多住佛證淨者爾時成就佛證淨天歡喜踊躍高聲唱言我先成就佛證淨故而來生此今聖弟子成就多住佛證淨故亦當生我衆同分中與我爲伴甚爲快哉成就多住餘三證淨廣說亦爾問此聖弟子及彼諸天皆具成就四種證淨何故說有成就多住佛證淨者乃至說有成就多住戒證淨者答依修加行入法時說謂或有行者求佛證淨勤修加行而入聖道乃至或有行者求戒證淨勤修加行而入聖道故作是說復次依多愛樂作意而說謂或有行者多分愛樂緣佛作意乃至或有行者多分愛樂緣戒作意故作是說如契經說佛告苾芻若有信樂汝所說者汝當哀愍方便爲說四種證淨勸令安住以自調伏所以者何諸四大種可令變異成就如是四證淨者終無變異問世尊何故說此契經答示說法師說法儀故謂有說者不知受者是器非器輕爾爲說令彼受者或生輕慢或生怯怖空無所得故世尊說若有信樂汝所說者汝當哀愍方便爲說勿得輕爾復次示報恩者真報恩故如餘經說苾芻當知若有孝子一肩擔父一肩擔母經於百年處處遊歷猶非真實報父母恩若有孝子能勸父母於佛法僧因果等法未信者信信者增長無淨戒者勸受持戒有慳貪者勸行惠施無勝慧者勸修勝慧令善安住以自調伏乃名真實報父母恩故此經中教爲說法問諸佛法中有無量種功德法寶皆應爲他方便宣說何故於此獨令爲說四證淨耶答應知此中證淨爲首總令爲說諸功德寶脇尊者曰此中世尊以證淨聲說諸聖道謂諸聖道或是相應或是俱有若說信應知總說相應聖道若說戒應知總說俱有聖道復次此中略顯初入法門謂佛法中諸功德寶或是色法或非色法若說戒應知總說是色法寶若說信應知總說非色法寶如色非色如是相應不相應有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相有警覺無警覺是根非根等應知亦爾復次此四證淨有不壞相及清淨相故偏說之復次依四證淨所引等流設施殊勝四沙門果故偏說之復次此四證淨能止惡趣及貧窮怖故偏說之以戒能止惡趣怖信能止貧窮怖故雖無漏信戒不招異熟果而無漏信戒與有漏信戒互相引發故能遮止二種怖畏復次爲欲方便導引可化外道有情入佛法故謂諸苾芻或有親屬先爲外道以親愛故來相慰問時諸苾芻不護彼意讚歎佛法毀呰外道令彼瞋恨轉遠佛法故世尊說汝等苾芻無力無畏大悲等德不知有情根欲性行不應輕爾爲他說法若有信樂汝所說者汝當哀愍方便爲說四種證淨勸令安住以自調伏所以者何諸四大種可令變異成就如是四證淨者終無變異問一切法性皆無變異何故惟說四大種耶答欲以四法顯四法故復次諸瑜伽師先觀大種無變異相後觀諸法性不變異心便歡悅故偏說之復次以四大種能持一切情非情法故偏說之復次以四大種能持一切生死流轉故偏說之復次以四大種能持五蘊令不斷絕故偏說之復次諸外道說大種

有五其性常住爲對彼故佛說惟四而是無常假使大種汝執爲常可令變異得證淨者終無變異如契經說未生怨王能成就無根信問諸有爲法無不有根何故說彼信無根耶答此信無有見道根故如契經說是名見爲根信證智相應謂未生怨所成就信不依見道故名無根然彼信心堅固難壞如依見道復次未生怨王所成就信不可改易如無漏信而無有根諸無漏信依無漏根以無漏智無漏善根爲根本故復次此信無有同類因故說名無根謂無始來未得如是堅强信故譬如有樹依他莖生自旣無根名無根樹復次未生怨王所成就信自性堅固不由親近佛及弟子乃能發生故名無根由此信力若乘象馬若在高樓遥見世尊即便投下頂禮雙足由堅信力或佛威神無所傷損復次未生怨王所成就信未免惡趣故名無根彼後命終暫墮地獄受少苦已方生天故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三 說一切有部發

智

音釋

臛黑各切肉羹也 殑伽梵語也此云天堂來殑其陵切 糜靡爲切粥也 懾之涉切懼也 羂索羂古泫切索桑各切 矛矟矛莫浮切矟所角切並兵器也 桄古黃切梯中橫木也 筏房越切桴也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四 意四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之六

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷耶答一切已斷問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或說有十二顛倒八惟見所斷四通修所斷如分別論者問彼依何量作如是說答依契經故謂契經說於無常起常想顛倒心顛倒見顛倒於苦起樂於無我起我於不淨起淨想顛倒心顛倒見顛倒由此故知一切顛倒有十二種於中八種惟見所斷謂常我中各取三種樂淨中各惟取見顛倒四種通修所斷謂樂淨中各取想心二顛倒此中見所斷者苦類智忍現在前時方畢竟斷修所斷者金剛喻定現在前時方畢竟斷爲止彼意顯諸顛倒惟有四種惟見所斷故作斯論謂此問言諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷即止顛倒有十二種此復答言一切已斷即止顛倒通修所斷無修所斷法預流已斷

故又若顛倒有十二種通修所斷便違契經如契經說佛告苾芻若四顛倒所顛倒者當知彼是愚夫異生此經既說有四顛倒應知顛倒非十二種既說顛倒所顛倒者當知彼是愚夫異生應知顛倒非修所斷問若諸顛倒惟有四種分別論者所引契經當云何通答想心二種實非顛倒親近顛倒故顛倒相應故亦名顛倒問若爾受等諸心所法亦應名顛倒彼與心想義相似故答世間但於心想二種說顛倒名非受思等是故但說心想顛倒佛隨世俗而說法故問此四顛倒自性是何答見爲自性問若爾五見中幾見爲自性答此以見苦所斷二見半爲自性謂有身見見取全及邊執見中常見二見半非顛倒自性謂邪見戒禁取全及邊執見中斷見有作是說此四顛倒於五見中三見各一分以爲自性謂有身見中我見是我顛倒自性非我所見邊執見中常見是常顛倒自性非斷見見取中見苦所斷執樂淨見是樂淨顛倒自性非餘見取問何故惟此是顛倒耶答以三事故建立顛倒一推度性故二妄增益故三一向倒故邪見斷見雖是推度性及一向倒而非妄增益壞事轉故戒禁取雖是推度性及妄增益而非一向倒亦於少分實處轉故謂有色界道能淨欲界有無色界道能淨色界有上地道能淨下地與無漏道斷染證滅義相似故如是名爲顛倒自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名顛倒顛倒是何義答於麤諦理顛倒而轉故名顛倒由此四顛倒惟見苦所斷問何故四顛倒惟見苦所斷答由此惟於苦處轉故見苦諦時此便求斷復次由此惟於果處轉故若見果時此便求斷復次此四顛倒有是有身見有依有身見有身見斷時餘亦隨斷對治同故由此四顛倒惟見苦所斷復次苦諦麤顯於中迷謬過失極重賢聖所訶故立顛倒三諦微隱於中迷謬過非極重不甚被訶不立顛倒如人晝日平地顛蹶世共訶笑非夜險處復次諸瑜伽師現觀苦已心無顛倒故見苦時顛倒皆斷設見苦已未見餘三便出觀者若有問言此五取蘊爲常無常彼便定答皆是無常一刹那後必不住故復若問言此五取蘊爲樂爲苦彼便定答一切是苦如熱鐵丸復若問言此五取蘊爲淨不淨彼便定答皆是不淨如糞穢聚復若問言此五取蘊有我無我彼便定答皆無有我定無作者無遺作者亦無受者無遺受者惟空行聚故四顛倒惟見苦所斷苦類智時一切已斷故問若爾亦有隨信隨法行者已斷此四顛倒此中何故不說而但說言諸預流者一切已斷耶答應說而不說者當知此義有餘復次隨信隨法行者有差別相有已斷盡謂苦類智已生有未斷盡謂苦類智未生是故不說諸預流者無差別相皆已斷故此中說之復次欲令疑者得決定故偏說預流謂預流者猶畜妻子處妙卧具摩執女人著妙衣服塗飾香華驅役僮僕捶打縛錄諸有情類同諸異生有見生疑未斷顛倒是故說彼已斷顛倒一來准此故不別說諸隨信行隨法行若有漏善心尚不現起況起染汙無覆無記

於彼無疑是故不說問預流一來於五欲境起染愛時爲起樂淨想爲起苦不淨想耶設爾何失若起樂淨想者如何非顛倒若起苦不淨想者如何於境起染愛耶答應作是說起樂淨想問若爾何故非顛倒耶答先作是說由三事故建立顛倒預流一來於境所起樂及淨想雖是妄增益而非推度性非見性故亦非一向倒有少實事故復次於諦理所起樂淨想者是顛倒攝預流一來皆已斷盡於境事所起樂淨想者非顛倒攝預流一來猶未斷盡容有現前有作是說預流一來於五欲境起染愛時於彼惟起苦不淨想問若爾何故起染愛耶答彼雖於境知苦不淨而無始來串習煩惱燒然身心熱痛所逼不覺於境而起染愛如有樂淨婆羅門子其指有時遇觸不淨詣鍛師所求火淨之鍛師語言幸有灰等洗以清水足可使淨何能忍苦求火鍛之婆羅門言灰水等洗不能令淨要當爲我以火淨之於是鍛師以熱鐵鉗而鉗其指時婆羅門熱苦所逼不覺振手內指口中

彼雖審知指爲不淨苦逼不覺內置口中預流一來染愛亦爾復次彼雖於境知苦不淨而無始來串習煩惱燒然身心熱痛所逼爲止息故於境染愛如輭弱者身患癰瘡苦痛難忍醫語之言汝可當以濕狗糞塗苦痛可息其人聞已速取塗之彼雖審知狗糞不淨爲止苦故而取塗之預流一來染愛亦爾故彼雖起苦不淨想而於五欲起染愛事諸預流者於空無願無相三三摩地成就過去幾未來幾現在幾問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有說過去未來無實自性或復有說無實成就不成就性爲遮彼意欲顯實有過去未來成就性等故作斯論答未來一切過去若已滅不失現在若現在前此中未來一切者具成就三過去若已滅不失者隨一二三已滅非練根故失則成就過去爾所現在若現在前者若隨一現在前則成就現在一且道類智初刹那時不成就過去無一刹那已生滅故已生滅者得果捨故成就未來三具得修故成就現在一謂道無願此

滅已不失若空現在前彼成就過去一謂無願未來三現在一謂空此滅已不失若無相現在前彼成就過去二謂空無願未來三現在一謂無相此滅已不失若三三摩地隨一現在前彼成就過去未來三現在一謂現在前者有三三摩地謂空無願無相然三摩地或應說一謂心所中大地法內名三摩地又五根中名定根五力中名定力七覺支中名定覺支八道支中名正定或應說二謂有漏無漏三摩地或繫縛解脫或繫不繫三摩地或應說三謂此所說或應說四謂三界繫及不繫或應說五謂三界繫及學無學廣說乃至若以相續刹那分別則有無量三摩地問若爾世尊何故增一滅無量等建立三種三摩地耶答由三緣故惟建立三一對治故二期心故三所緣故對治故者謂空三摩地是有身見近對治故問空三摩地有空非我二行相有身見有我我所二行相此中以何等行相對治何等行相耶答以非我行相對治我行相以空行相對治我所行相復次以非

我行相對治五我見行相以空行相對治十五我所見行相如對治我見我所見行相如是對治已見已所見行相是我屬我行相是已屬已行相應知亦爾復次以非我行相對治我愛以空行相對治我所愛如對治我愛我所愛如是對治已愛已所愛我癡我所癡已癡已所癡等應知亦爾復以非我行相對治執蘊是我行相以空行相對治執蘊中有我行相如對治執蘊是我執蘊中有我行相如是對治執處是我執處中有我執界是我執界中有我若總若別行相應知亦爾期心故者謂無願三摩地諸修行者期心不願三有法故問彼於聖道亦不願耶答雖於聖道非全不願而彼期心不願三有聖道依有故亦不願又彼期心不願五蘊聖道是蘊故亦不願又彼期心不願三世聖道墮世故亦不願又彼期心不願衆苦聖道與苦展轉相續故亦不願問若爾何故修聖道耶答爲趣涅槃故修聖道謂修行者作是思惟究竟涅槃由何趣證思已定知必由聖道故雖不願而

要修之如越暴流要憑船筏所緣故者謂無相三摩地此定所緣離十相故謂離色聲香味觸及女男三有爲相復次蘊名爲相此定所緣離諸蘊相故名無相復次世名爲相前後名相上中下等名相此定所緣離世等相故名無相有作是說三三摩地皆由對治差別建立謂空三摩地近對治有身見無願三摩地近對治戒禁取無相三摩地近對治疑由此爲先對治一切復有說者三三摩地皆依行相差別建立謂空三摩地有空非我二行相無願三摩地有苦非常及集道各四行相無相三摩地有滅四行相故三摩地惟建立三施設論中初作是說空三摩地是空非無願無相無願三摩地是無願非空無相無相三摩地是無相非空無願所以者何由此三種行相別故即彼論中次作是說空三摩地是空亦無願非無相無願三摩地是無願亦空非無相無相三摩地惟是無相非空無願問何故空無願展轉相亦而無相獨立耶答依初得時有同異故謂若依空三摩地入

正性離生若現觀四心頃亦修無願若依無願三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦修空故空無願展轉相亦初得無相修自非餘復次依初對治有同異故謂空無願初對治時俱能對治見苦所斷煩惱等故無相初對治時獨能對治見滅所斷煩惱等故即彼論中後作是說空三摩地是空亦無願無相無願三摩地是無願亦空無相無相三摩地是無相亦空無願問此三何故一一具三答一一自體有三義故謂此一一非常非恒非不變易非我我所故皆名空不願生長貪瞋癡等及後有故皆名無願離色聲香味觸女男七種相故皆名無相是名三三摩地自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名三摩地三摩地是何義耶答由三緣故名三摩地一平等故二攝持故三相似相續故平等故者謂無始來煩惱惡行邪見顚倒令心心所偏曲而轉由此定力令心心所於境正直平等而轉故名三摩地攝持故者謂無始來心心所法於境馳散由此定力方

便攝持令住一境故名三摩地相似相續故者謂無始來心心所法善染無記異類相續由此定力前後一類惟善相續故名三摩地復次由三緣故名三摩地謂住一境故相續住故正審慮故復次由三緣故名三摩地謂能持身令平等故攝諸善法令不散故能令善心平等轉故復次由三緣故名三摩地謂於所緣恒不捨故任持種種勝善法故令奢摩他毗鉢舍那住一所緣平等轉故尊者世友作如是說何故名三摩地攝持多種善心心所令於一境平等相續故名等持復作是說能持平等故名等持如能持嬰兒故名持嬰兒者能持水故名持水者能持秤故名持秤者此亦如是能持種種勝平等法故名等持大德說曰即此等持亦名等至此復多種謂善法等至不善法等至無記法等至九次第等至兩兩交會亦名等至於此義中惟說能持善心心所令其相續平等而轉故名等持不善無記等非此所說三三摩地界者若有漏是三界若無漏是不繫地者若有漏在

十一地若無漏在九地所依者依三界相續行相者空三摩地有二行相無願三摩地有十行相無相三摩地有四行相問諸空三摩地皆作空行相轉耶荅應作四句有空三摩地非作空行相轉謂空三摩地作非我行相轉有作空行相轉非空三摩地謂空行相轉空三摩地相應諸法有空三摩地亦作空行相轉謂空行相轉空三摩地有非空三摩地亦非作空行相轉謂若惟說此種類者即非我行相轉空三摩地相應諸法若不惟說此種類者即除前相如轉作四句已轉當轉應知亦爾如空行相作三四句非我行相應知亦爾如是空三摩地有六四句無願三摩地有三十四句無相三摩地有十二四句如是三三摩地合有四十八四句所緣者空三摩地若有漏緣一切法若無漏惟緣苦諦無願三摩地緣三諦除滅諦無相三摩地惟緣滅諦念住者空無願三摩地各四念住俱無相三摩地惟法念住俱智者空三摩地四智俱謂法類若世俗智無願三摩地七智俱除滅

智無相三摩地四智俱謂法類滅世俗智三摩地者即三摩地根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者空三摩地若有漏緣三世及離世若無漏及無願三摩地緣三世無相三摩地緣離世善不善無記者皆是善緣善不善無記者空無願三摩地緣三種無相三摩地惟緣善三界繫不繫者若有漏是三界繫若無漏是不繫緣三界繫不繫者空三摩地若有漏緣三界繫及不繫若無漏惟緣三界繫無願三摩地緣三界繫及不繫無相三摩地惟緣不繫學無學非學非無學者皆通三種緣學無學非學非無學者空三摩地若有漏緣三種若無漏惟緣非學非無學無願三摩地緣三種無相三摩地惟緣非學非無學見修所斷不斷者若有漏皆修所斷若無漏皆不斷緣見修所斷不斷者空三摩地若有漏緣三種若無漏惟緣見修所斷無願三摩地緣三種無相三摩地惟緣不斷緣名緣義者空無願三摩地通緣名義無相三摩地惟緣義緣自相續他相續非相

續者空三摩地若有漏緣三種若無漏及無願三摩地惟緣自他相續無相三摩地惟緣非相續加行得離染得者皆通二種曾得未曾得者皆通二種此三三摩地亦名三解脫門問三摩地與解脫門有何差別答三摩地通有漏無漏解脫門惟無漏問何故解脫門惟無漏耶答有漏有縛爲解脫門不應理故問依何義立解脫門耶爲依入正性離生爲依盡漏設爾何失若依入正性離生立解脫門者則應惟苦法智忍相應定名解脫門若依盡漏立解脫門者則應惟金剛喻定名解脫門答應作是說俱依二義立解脫門然解脫門總攝一切無漏定謂一切聖道皆名正性離生得一切聖道時皆名爲入斷諸漏時皆名盡漏四道俱定皆有盡義如世第一法無間苦法智忍現在前時得空三摩地名入正性離生苦現觀無間集現觀現在前時得無願三摩地亦名入正性離生集現觀無間滅現觀現在前時得無相三摩地亦名入正性離生餘位無間起無漏定時應知亦爾見道位中別起無漏三三摩地別盡諸漏修道位中總起無漏三三摩地總遮諸漏無學位中總起無漏三三摩地總盡諸漏亦名盡漏是故三解脫門總攝諸無漏定問何故名解脫門答涅槃名解脫依此三三摩地能趣證解脫故名解脫門復次如排楯故名解脫門如闘戰時先以排楯防捍怨敵後以利劍斷怨家頭令墮戰場隨意所趣如是行者與煩惱怨敵共闘戰時先以三解脫門排楯防捍煩惱怨敵後以無漏慧劍斷煩惱成就性頭令墮不成就性地如本所願趣向涅槃如契經說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心是故無漏三三摩地是解脫門非有漏定施設論說空有多種謂內空外空內外空有爲空無爲空無邊際空本性空無所行空勝義空空空如是十種空如餘處分別問何緣諸處多分別空答以空行相是二十種薩迦耶見近對治故彼二十種薩迦耶見能爲一切煩惱根本流住生死不趣涅槃過患增上故多說彼近對治法如契經說若聖弟子三等持鬘具足成就能斷一切惡不善法修習善法速得圓滿問何故等持說名爲鬘答性端嚴故可愛樂故如少壯者首冠華鬘形貌端嚴衆所愛樂如是聖者冠等持鬘功德端嚴天人敬愛又如人首若冠華鬘不爲猛風飄亂其髮如是聖者冠等持鬘諸勝功德掉不能亂又如人首冠以華鬘隨所經行多獲勝利如是聖者冠等持鬘於諸位中多獲功德諸位謂入正性離生得果離染永盡諸漏又如以縷結華作鬘能令衆華久不散壞如是勝定持諸功德雖經久時而不失壞是故說此名等持鬘又如以縷貫結衆華世間於中共生鬘想如是聖者以三等持攝諸功德諸天人衆於此共生等持鬘想又如以縷貫結衆華繫在一處世間於中起繫鬘想如是以定攝諸善心繫在一境諸天人衆咸謂聖者繫等持鬘是故等持說鬘爲喻如契經說空三摩地是上座住處問何故佛說空三摩地是上座住處耶答上座多住此空定故謂三界中佛是第一功德上座多住空定

獨覺是第二功德上座亦多住空定尊者舍
利子是第三功德上座亦多住空定目乾連
等諸大聲聞亦名上座彼亦多住空三摩地
故說此空定是上座住處復次空三摩地是
諸內道不共住處一切內道皆是上座一切
外道皆是嬰兒謂內道法中年八歲者亦名
上座成就功德上座法故外道法中年八十
者亦名嬰兒成就過失嬰兒法故問外道豈
有無願無相而但說空是不共法答外道法
中雖無眞實無願無相而有相似謂麤行相
等相似無願靜行相等相似無相九十六種
外道法中尚無相似空定況有眞實故惟說
空定是內道不共法復次空三摩地能引上
座功德法故名上座住處上座功德法者謂
道及道果空三摩地能引彼力殊勝非餘是
有身見近對治故復次空三摩地能令身心
安住不動故名上座住處謂諸有情乃至未
得空三摩地身心輕躁猶如風塵若得此定
身心不動安靜如山是故尊者妙音說曰若
知諸法是空非我身及覺慧皆不動搖身心

安靜故名上座故說空是上座住處復次諸
瑜伽師若住空定其心安住不爲世間適意
不適意可愛非可愛饒益非饒益樂具苦具
之所傾動是故說爲上座住處夫上座者心
安住故云何知然如契經說尊者舍利子生
母命終同住弟子還俗有苾芻苾芻常於尊
者心有怨恨聞此事已速告尊者舍利子言
汝母命過弟子還俗汝意云何舍利子言我
母命過生死法爾弟子還俗凡愚何怪苾芻
苾芻竊作是念言雖自慰心必焦惶時舍利
子多住空故雖聞是事而心不動於日初分
著衣持鉢入室羅筏城次第乞食飯食既訖
還逝多林收衣鉢洗足已以尼師壇置左肩
上出所住處往詣闇林坐一樹下入於天住
作是思惟世間頗有可愛妙色變壞之時令
我憂悲生苦惱不自審觀察都無是事於日
後分還逝多林爾時阿難見舍利子便問尊
者從何所來舍利子言從闇林來阿難復問
尊者住彼入何等定答言我入有尋伺定復
問住彼何所尋思時舍利子具以上答阿難

遂問舍利子言尊者常說若佛世尊不出世
者我等便爲無目而死佛是世間可愛妙色
若當變壞尊者豈能不生憂悲苦惱事不舍
利子言若有是事亦何憂惱但作是念世尊
滅度一何疾哉世間眼滅誰能將導阿難歎
曰善哉善哉尊者善修空三摩地我我所執
及我慢等已斷遍知如斷草根多羅樹頭令
彼於後求不復生世尊妙色雖當變壞有爲
法然何所憂惱由此故知住空定者其心安
住不爲世間違順傾動是故說爲上座住處
無願無相勢力不然故不說爲上座住處如
契經說尊者舍利子於憍薩羅國住一林中
時有活命出家外道亦住彼林隣近尊者去
林不遠諸村邑中有時廣設四月節會時彼
外道巡諸村邑飽食猪肉恣情飲酒竊持殘
者還至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故
起輕懱心我今與彼雖俱出家我獨富樂而
彼貧苦尋趣尊者作是頌言
我已飽酒肉　復竊持餘來　地上草木山
皆視如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無慚愧乃能無賴說此伽他我今亦應對彼說頌作是念已即說頌言

我常飽無相　恒住空定門　地上草木山　皆視如唾聚

今此頌中尊者舍利子作師子吼[十六]說三解脫門謂於初句說無相解脫門於第二句說空解脫門於後二句說無願解脫門問時彼外道身命尚在何緣輕言此死外道答應知死言目鄙惡事復次彼無慧命故說為死此中無相三摩地者謂無相聲說多種義或於空三摩地說無相聲如是或於見道或於不動心解脫或於非想非非想處或即於無相三摩地說無相聲於空三摩地說無相聲者如契經說有一苾芻得無相心定然根鈍故不知此定有何果報有何勝利彼作是念尊者阿難佛及弟子常所稱歎我應往問復作是念尊者阿難善知聲相若得我問必還問我汝已得此所問定耶若答言得便為自顯所得勝法違少欲行若言不得是虛誑語若作餘言便是惱亂上座苾芻違越軌範復作是念我應隨逐尊者阿難若為他說此定事者我亦得聞遂逐六年竟不聞說彼懷疑久俛仰問言若有獲得無相心定不沉不舉攝持諸行如水堤塘解脫故住住故解脫佛說此定有何果報有何勝利阿難聞已[十七]便反問言汝得此定耶彼作是念我昔所慮今果得之便默然而住阿難告言佛說此定得解果報得解勝利解謂智生修道盡漏汝亦不久當得此事此中不沉者已斷我見故不舉者已斷我所見故又不沉者已斷五我見故不舉者已斷十五我所見故如我我所見已已所見我我所愛已已所愛我我所癡已已所癡應知亦爾又不沉者得涅槃故不舉者捨生死故攝持諸行者多起加行多用功力極善作意得此定故如水堤塘者如水從泉出流漫池中堤塘堰之不令流散如是此定隨一境轉遍滿此境便住不散解脫故住者是自性解脫住故解脫者是相續解脫此定觀無我我所相故名無相而實是空以彼苾芻專修此定能初證入正性離生於最後時盡諸漏故法印經說若觀色聲香味觸相而捨諸相名無相定彼觀境界相而捨有情想謂以空定觀色等法捨有情想於中都無女男等故由此尊者妙音說曰諸有情想依境界相故觀境相捨有情想女男相無名無相定而實是空三摩地攝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四 說一切有部發智

音釋

蹶 居月切跌也
鍛 丁貫切治金也
搥打 搥之累切打都挺切並擊也
鉗 巨塩切鐵夾也
癰疽 癰於容切疽
串 古患切習
排楯 排步皆切楯食尹切並兵器也
防捍 防符方切捍侯旰切衛也[十八]

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五　意五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之七

於見道說無相聲者如說目連不說第六無相住者云何第六無相住者謂隨信行隨法行者不可施設在此在彼不可施設在苦法智忍乃至在道類智忍故問何故見道說名無相答見道速疾不起期心不可施設此彼相故於不動心解脫說無相聲者如說大德瞿達多當知貪欲瞋恚愚癡是相有不動心解脫是最勝無相問何故不動心解脫名無相耶答一切煩惱皆名為相彼心不為煩惱擾亂煩惱於心不得自在心於煩惱得自在故說名無相於非想非非想處說無相聲者如說我多起加行多用功力得無相心定不應於中欣樂染著此說不起有頂味定惟起淨定問何故非想非非想處名無相耶答彼無明了想相亦無無想相但有昧鈍不明了想微細現行如疑而轉故名無相即於無相三摩地說無相聲者如此中說三三摩地謂空無願無相三摩地所緣境中無十相故如契經說一時佛住室羅筏城東鹿母精舍尊者阿難來詣佛所頂禮雙足而白佛言我憶一時佛住釋種迷主盧園親從世尊聞如是義由我多住空三摩地乃至廣說我於是義善受持不世尊告曰汝善受持如說無異問若善受持不應生猶豫既生猶豫云何善受持答雖生猶豫而不邪分別不全忘故亦名善受持問尊者阿難聞持第一如來所說八萬法蘊以正念器皆能受持寧於一句而生疑惑答聞此法時心憂惱故誅諸釋種是此因緣謂毗盧宅迦愚癡甚故破劫比羅城誅諸釋種已至第二日尊者阿難將一苾芻入彼城內此城昔日如妙天宮當於爾時其猶丘塚所有樓觀却敵脾睨諸窻牖等皆悉毀壞如寶樹行無不摧折清泉池沼泥血所渾鳧鴈鴛鴦孔雀鸚鵡命命鳥等皆為烟燄所逼惱故飛散虛空諸小女男失父母故隨逐阿難悲啼號哭各陳喪失父母諸親阿難復至母猪池側見諸釋種昨為癡王埋以半身鐵磨磨殺證聖死者七萬七千尊者阿難見是事已極生憂惱於後世尊諸根閑寂覺慧安住不動如山心意宴然猶持石鉢攝念安靜若持油器諸根調順如寶馬王正視安詳來入城內觀有為法變壞無常爾時阿難觀世尊面威光轉盛顏貌熈怡見已念言世尊與我生地眷屬毀喪無異世尊安靜不動如山而我身心極生苦惱佛知其念告阿難言由我多住空三摩地汝起城邑想處我起阿練若想汝起親屬想處我起中庸人想汝起有情想處我起圓滿法想故我安靜不動如山佛知阿難及苾芻衆心於是處不能修善遂漸行至室羅筏城暫時住在鹿母精舍爾時阿難憂苦稍止來詣佛所而白佛言我憶一時乃至廣說由此尊者聞是法時心憂惱故而生疑惑問佛言我多住空三摩地者多住何空有說多住無所行空於四威儀順此空故謂若有一餘三便空是故此空佛所多住評曰應作是說住本性空觀法本性空

無我故雖見變壞而不憂惱時諸苾芻聞世尊說由我多住空三摩地便疑此是佛不共定佛知其意告阿難言若有苾芻亦欲多住此空定者當除城邑想及有情想起阿練若想若能如是與我無異問世尊何故勸諸苾芻先除二想答由此二想令諸苾芻生憂惱故世尊於是復告阿難若餘苾芻亦欲多住此空定者當除有情想及阿練若想起於地想若能如是與我無異如是有餘苾芻應除阿練若想及地想起空無邊處想乃至有餘苾芻應除識無邊處想及無所有處想起非想非非想處想若能如是與我無異若復能除無所有處想及非想非非想處想乃能究竟多住空想問何故世尊於一切位漸減前一想漸增後一想不總勸除前諸想耶答過去諸佛過殑伽沙皆作如是次第說故復次欲令所說文不亂故若總勸除前諸想者其文便亂諸佛說法文必無亂故漸減前一想漸增後一想復次欲令所說文不重故若總勸除前諸想者其文便重諸佛說法文必不重故作是說復次欲令所說文要略故若總勸除前諸想者文便繁廣諸佛說法文必要略故作是說復次欲顯論道法應爾故謂古昔論師凡興論道若取後一必捨前一世尊既是無上論師故依論道作如是說問此中城邑想乃至非想非非想處想各顯何事答城邑想者顯緣劫比羅城想有情想者顯緣釋種想阿練若想者顯緣諾瞿陀園想及緣苾芻修善處想地想者顯分散色想所以者何若有諸色則有斷截手足耳鼻身分等苦空無邊處想者即顯空無邊處想乃至非想非非想處想者即顯非想非非想處想復次城邑想者顯十五我所見有情想者顯五我見阿練若想者顯能緣空處想地想者顯所緣空處四無色想顯彼對治復次城邑想者顯欲界器世間有情想者顯欲界有情世間阿練若想者顯前二靜慮地想者顯後二靜慮四無色想顯彼對治復次城邑想者總顯欲界所以者何欲界穢雜如城邑故如伽他說

若能伏城邑　刺罵縛害等　苦樂不能動
如山名苾芻

有情想者顯初靜慮所以者何初靜慮地猶有王臣尊卑差別有情衆故阿練若想者顯第二第三靜慮所以者何離尋伺喜名聖默然故地想者顯第四靜慮所以者何彼地中有地遍處故四無色想顯彼對治即彼經說佛告阿難如是趣入無上空定能速盡諸漏證得無漏無加行解脫問云何名爲有加行解脫無加行解脫耶答時解脫名有加行解脫不時解脫名無加行解脫復次前五種性阿羅漢相續中名有加行解脫不動種性阿羅漢相續中名無加行解脫復次若依未至定靜慮中間下三無色地者名有加行解脫若依根本四靜慮者名無加行解脫是名二種解脫差別

有三重三摩地謂空空三摩地無願無願三摩地無相無相三摩地施設論說云何空空三摩地謂有苾芻思惟有漏有取諸行皆悉是空觀此有漏取諸行空無常恒不變易法

我及我所如是觀時無間復起心心所法思惟前空觀此空觀亦空無常恒不變易法我及我所如人積聚衆多柴木以火焚之手執長竿周旋斂撥欲令都盡既知將盡所執長竿亦投火中燒令同盡云何無願無願三摩地謂有苾芻思惟有漏有取諸行皆悉無常觀此有漏有取諸行非常非恒是變易法如是觀時無間復起心心所法思惟前無常觀亦復是無常觀此無常觀亦非常非恒是變易法喻如前說云何無相無相三摩地謂有苾芻思惟擇滅皆是寂靜觀此棄捨諸依愛盡離滅涅槃如是觀時無間復起心心所法思惟寂靜觀非擇滅亦是寂靜觀此非擇滅亦無生等諠雜法故喻如前說應知彼論所說義者謂先起空定觀五取蘊為空後起空空定觀前空觀亦為空謂觀空者亦是空故先起無願定觀五取蘊為無常後起無願無願定觀前無願觀亦是無常謂觀無常者亦是無常故先起無相定觀擇滅為寂靜後起無相無相定觀無相觀亦是寂

靜謂觀寂靜者非擇滅亦是寂靜三有為相皆寂靜故如旃荼羅積集柴木燒死屍時手執長竿斂撥令盡後亦燒竿此亦如是問何時得此重三摩地有作是說見道中得如得現觀邊世俗智時亦得此故或有說者修道中得如聖者離染得變化心時亦得此故復有說者盡智時得如盡智時修得三界有漏善根亦得此故評曰應作是說若應得此三摩地者彼離非想非非想處染時乃得如是重三摩地非皆能得諸有得者後起加行方現在前佛無加行獨覺有中加行聲聞有中上加行問此重三摩地幾智後現在前耶答四智後現在前謂法智類智苦智滅智此則總說若別說者欲界重三摩地三智後現在前謂法苦滅智色無色界重三摩地三智後現在前謂類苦滅智欲界重三摩地未至定所攝聖道後現在前非想非非想處重三摩地無所有處所攝聖道後現在前餘地重三摩地皆自地所攝聖道後現在前此三重三摩地界者通三界地者在十一地謂未至定

靜慮中間四根本靜慮四根本無色及欲界所依者惟依欲界身行相者空三摩地有二行相空空三摩地惟有空行相所以者何惟空行相聖道後現在前故問何故此定惟空行相聖道後現在前耶答以空行相與有相違能令有情速捨生死此重空定猒背聖道尚能捨聖道況不捨生死故惟空行相聖道後現在前問何故此定不作非我行相耶答若見諸法非我不見為空者雖猒生死而非增勝若見為空則於生死猒力增勝如人在道獨行遇逢一伴雖知非屬於己而不大愁後若別時便極愁惱故空行相於猒生死勝於非我由是此定不作非我行相無願無願三摩地有十行相無願無願三摩地惟有無常行相所以者何惟無常行相聖道後現在前故問何故此定惟無常行相聖道後現在前耶答以無常行相與有相違能令有情速捨生死此重無願定猒背聖道尚能捨聖道況不捨生死故惟無常行相聖道後現在前問何故此定不作苦行相耶答聖道非苦故問何

故此定不作緣集四行相耶答聖道不能招三有故問何故此定不作緣道四行相耶答此定若作緣道行相應欣聖道不應猒背無相三摩地有四行相無相無相三摩地惟有靜行相所以者何惟靜行相聖道後現在前故問何故此定不作滅行相耶答滅有二種一非擇滅二無常滅若作滅行相則不知緣何滅問若爾亦應非靜行相謂靜亦有二種一非擇滅二擇滅若作靜行相則亦不知緣何靜耶答有處說二滅無處說二靜故不應例復次滅義濫多靜義濫少謂滅有三靜惟二故若復不作靜行相者此更作何行相問何故此定不作妙行相耶答以非擇滅非妙法故所以者何品類足說云何妙法謂善無漏法非擇滅無記故非妙法問何故此定不作離行相耶答以非擇滅非離法故所以者何品類足說云何離法謂欲界善戒色無色界出離所生諸善等至學法無學法及擇滅此定所緣非擇滅無彼所說離法相故此重三摩地所緣者空空及無願無願三摩地有

說別緣最後刹那聖道有說別緣最後刹那聖道俱生三摩地有說總緣相續聖道有說總緣相續聖道俱生三摩地無相無相三摩地緣非擇滅念住者皆惟法念住俱智者皆惟世俗智俱三摩地者即是有漏三摩地非無漏三摩地根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者空空及無願無願三摩地若在過去現在緣過去若在未來諸有欲令別緣最後刹那聖道或彼俱生三摩地者彼說正起者緣現在餘未來者緣三世諸有欲令總緣相續聖道或彼俱生三摩地者彼說正起者緣過去現在餘未來者緣三世有餘師說重空無願三摩地總緣一切聖道彼說三世皆緣三世無相無相三摩地惟緣離世善不善無記者皆是善緣善不善無記者前二惟緣善彼一惟緣無記三界繫不繫者皆通三界繫緣三界繫不繫者皆緣不繫學無學非學非無學者皆是非學非無學緣學無學非學非無學者前二緣無學後一緣非學非無學見修所斷不斷者皆是修所

斷緣見修所斷不斷者皆緣不斷緣名緣義者皆緣義緣自他相續非相續者前二緣自相續後一緣非相續加行得離染得者皆通二得曾得未曾得者皆惟未曾得問此三重三摩地何處誰起答欲界起非色無色界人趣起非餘趣三洲起非北洲三洲中女男俱能起非扇搋等尊者瞿沙伐摩說曰惟贍部洲能起非餘洲惟男身能起非女身所以者何此定惟依强勝身故惟贍部洲男身强勝評曰應知此中前說應理三洲少男俱强勝故如贍部洲男於心定俱得自在東西二洲及此洲女亦於心定俱得自在故皆强勝問何等補特伽羅能起此三摩地答聖者能起非異生無學能起非有學不時解脫能起非時解脫所以者何若於定得自在及無煩惱身方能起此三摩地故一切異生及信勝解二事俱無見至雖於定得自在而身中猶有煩惱時解脫雖身中無煩惱而於定不得自在故皆不能起此定惟有不時解脫具二事故能起此定問何時是此三摩地耶爲初刹

那爲總相續若初剎那是此定者後相續者
名何定耶若總相續是此定者識身論說當
云何通如說頗有法是世間有漏有取取蘊
所攝依由起因擇生惟善性欲界繫定從無
漏無間而生緣無漏法惟是聖者不共之法
非共異生答有謂欲界繫空空無願無願無
相無相三摩地有作是說惟初剎那是此定
攝問若爾後相續者名何定耶答彼是此定
相似善根非此定攝復有說者總諸相續皆
是此定問若爾識身論說當云何通答彼論
總說此定種類謂此定前後雖多剎那而皆
是此定一種類攝此從無漏無間而生故不
違彼若別說者初剎那定次無漏生緣無漏
法後相續者雖非無漏無間而生而緣無漏
問此重三摩地何時現在前有作是說臨涅
槃時方起此定謂阿羅漢臨般涅槃復起聖
道次聖道後此定現前出此定已便般涅槃
不復起此定亦不起聖道評曰應作是說得
此定者隨欲現前時無決定問聖道無間此
定現前此定無間起聖道不答此定無間不

起聖道所以者何猒聖道故有作是說此定
無間亦起聖道問此定無間若起聖道云何
說此猒聖道耶答此定雖能猒背聖道而不
如聖道能猒背此定聖道雖能猒背此定而
聖道後此定現前此定雖能猒背聖道此後
聖道寧不現前評曰應作是說聖道無間此
定現前此定無間不起聖道以無用故由此
應知前說應理問此定不能斷諸煩惱亦不
能引殊勝功德何緣聖者有數起耶答以四
因緣有數起者一住現法樂故二遊戲功德
故三觀本所作故四受用聖財故復次此三
摩地勢用微密定自在者乃能現前故數起
之遊戲勝觀諸道過去皆已修已息耶乃至
廣說修有四種一得修二習修三對治修四
除遣修得修習修謂一切善有爲法對治修
除遣修謂一切有漏法西方諸師說修有六
謂前四種更加二修一防護修二分別修防
護修者謂防護諸根如契經說於此六根善
調伏善覆藏善守護善攝善修能招後樂分
別修者謂分別色身如契經說此身中有髮

毛爪齒乃至廣說此國諸師說後二種即是
對治除遣修攝故一切修惟有四種此中依
前二修作論然四種修歷法分別應作四句
有法是前二修非後二修謂無漏有爲法有
法是後二修非前二修謂染汙及無覆無記
有爲法有法是前二修亦是後二修謂善有
漏法有法非前二修亦非後二修謂無爲法
問修是何義答熏發義是修義習學義是修
義令明淨義是修義有爲善法現在者習修
所顯未來者得修所顯現在者習故得故名
修未來者惟得故名修現在者受用故名修
未來者引發故名修現在者在身故名修未
來者起得故名修現在者現前故名修未來
者成就故名修現在者正作所作事故名修
未來者如遥與欲故名修諸道過去皆已修
已息耶答諸道過去皆已修已息已修者謂
過去善已有得習二修故已息者謂過去法
所作已息故有道已修已息非過去謂道未
來已修已息如不淨觀乃至盡智現在前時
能修未來無量剎那善有爲法此所修法第

二剎那已後皆名已修已有得修故亦名已息所作已辦故而非過去現在未來故諸道未來皆未已修已息耶答應作四句義不定故有道未來非未已修已息謂道未來已修已息此如次前所説者是有道未已修已息非未來謂未曾得道初現在前謂未曾得不淨觀乃至盡智正現在前此未已修正有得修及習修故亦未已息正作所作事故而非未來在現在故有道未來亦未已修已息謂道未來未已修已息謂不淨觀乃至盡智現在前時能修未來無量剎那善有爲法此所修法初剎那頃名未已修今正得修故亦名未已息正修所修事故此所修道猶在未來有道非未來亦非未已修已息謂道過去及曾得道今現在前道過去者已修已息如前已説及曾得道今現在前者先有得修故名已修所作已辦故名已息即是曾得不淨觀等現在前時問此道現在今習修故正作事故應名未已修已息云何説非未已修已息耶答雖依習修應唯説過去道是此句攝而

依得修故亦説現在曾得道爲此句諸道現在皆正修耶答諸道現在皆正修謂若現在未曾得道由得習二修故名正修若現在曾得道但由習修故名正修有道正修非現在謂未曾得道初現在前所修未來彼種類道然種類有四種一修種類二律儀種類三界種類四相似種類修種類者如此中説未曾得道初現在前所修未來彼種類道此中有説有漏道以有漏道爲種類無漏道以無漏道爲種類評曰應作是説有漏道以有漏無漏道爲種類無漏道以無漏有漏道爲種類所以者何一一現前俱修未來二種道故由彼勢力未來修者皆可説爲彼種類故律儀種類者如業蘊説若成就過去戒亦成就未來現在此種類戒耶此中律儀以律儀爲種類別解脱律儀以別解脱律儀爲種類靜慮律儀以靜慮律儀爲種類無漏律儀以無漏律儀爲種類律儀加行以律儀加行爲種類律儀後起以律儀後起爲種類於中表以表爲種類無表以無表爲種類界種類者如根

蘊説若成就此種類眼根亦成就此種類身根耶此中若是此界法還以此界法爲種類謂欲界法以欲界法爲種類色界法以色界法爲種類無色界法以無色界法爲種類相似種類者如毗柰耶説尊者物擅子左手放光右手分臥具等與相似種類苾芻謂令持素怛纜者與持素怛纜者同在一處持毗柰耶者與持毗柰耶者同在一處持阿毗達磨者與持阿毗達磨者同在一處居阿練若者與居阿練若者同在一處令諸苾芻種類同者共在一處談論靜默互相隨順修諸善法無憂惱故契經亦説諸有情類諸界各別種類同者更相愛樂惡者樂惡善者樂善於四種類中此中但依修種類而作論謂不淨觀乃至盡智現在前時能修未來無量剎那善有爲法此所修法初剎那頃是正得修而非現在在未來故此中現在對正修問若惟依得修説應作四句謂或有現在非正修如曾得道今現在前或有正修非現在如修未來初剎那頃或有現在亦正修如未曾得道現

在前或有非現在亦非正修如道過去及未來已修已息此中通依得習修說故以現在對正修問唯作順前句答以現在道必有習修名正修故問若退上果住下果時所得下果名得修耶答名得非修問彼還進得所退果時所得上果名得修不答若過去者名得非修若未來者名爲得修問何故過去者名得非修未來者名得修耶答若現在道與彼爲因者可說彼爲得修現在道與過去無因義故過去道名得非修問諸退上果住下果時所得未來下無漏果既有現在無漏得因何不名修答若現在因由勝進故得未來者彼可名修退住下果時現在無漏得雖是彼因而非勝進故不名修不由現在得修彼未來故但由退故彼得現前

智蘊第三中修智納息第四之一

有八智謂法智乃至道智如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故尊者依此八智而作論耶答諸作論者隨欲造論不應詰責故本論師隨自意欲不違法相而造此論餘處亦依八智作論如前結蘊後定蘊等有處惟依一剎那智而作論如雜蘊智納息中說頗有一智知一切法耶答無有處惟依二智作論如次前納息及根蘊定蘊有處惟依四智作論如後根蘊有處具依十智作論謂本論師於所知境具足了達自相共相隨欲造論或略或廣不違法相故不應責復次不應詰責作論者意謂此八智是佛所說此本論師依經造論經說八智不可增減尊者不能減一說七增一說九所以者何諸佛所說無增減故又佛所說無量無邊以義無量文無邊故如大海水無量無邊以深無量廣無邊故假使尊者舍利子等諸大論師數過百千那庾多等同時出世爲釋佛經二句義故製造百千俱胝等論覺慧窮盡猶不能了如是二句義之邊際況本論師於佛所說八智義中能有增減問佛於經中或說二智或說四智或說八智或說十智何緣尊者此中但依八智作論答以此八智是處中說攝諸智盡故依造論謂二智等皆是略說攝智不盡十智契經雖攝智盡而是廣說惟此八智攝諸智盡是處中說故偏依之復次如是八智學無學者及有漏無漏者身中俱有故偏依之盡無生智惟無學者及惟無漏者身中可得是故不依復次如是八智通智見性故偏依之盡無生智不通見性是故不依復次如是八智數數修起故偏依之盡無生智不數修起是故不依由如是等種種因緣此中但依八智作論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五 說一切有部發智

音釋

睥睨 睥匹米切睨五棨切睥睨城上女墻也
擯 芳味切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六　　意六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中修智納息第四之二

或有一智攝一切智謂法智非如法智以智體是法故或有二智攝一切智謂有漏智無漏智或有三智攝一切智謂法智類智世俗智或有四智攝一切智謂前三智加他心智或有五智攝一切智謂世俗智及苦集滅道智或有六智攝一切智謂前五智加他心智或有七智攝一切智謂八智中除他心智或有八智攝一切智謂此中說法智類智他心智世俗智苦智集智滅智道智問若此八智攝一切智復有八智謂法住智涅槃智死生智漏盡智宿住隨念智妙願智盡智無生智如是八智何智攝耶答隨其所應皆攝在此謂法住智是知因智正知三界下中上果法所住因故彼智即此四智所攝謂法類世俗集智涅槃智是知滅智彼智即此四智所攝謂法類世俗滅智死生智即此世俗智所攝尊者妙音說死生智四智所攝謂法類世俗苦智評曰應知此中前說應理漏盡智諸有欲令緣漏盡法故名漏盡智者四智所攝謂法類世俗滅智諸有欲令漏盡身中得故名漏盡智者八智所攝宿住隨念智世俗智所攝尊者妙音說宿住隨念智六智所攝即八智中除他心智緣過去法故及除滅智緣有爲法故評曰應知此中前說應理妙願智世俗智所攝尊者妙音說妙願智八智所攝謂十智中除盡無生智是見性故評曰應知此中前說應理盡智無生智俱六智所攝除他心智非見性故及除世俗智是無漏故由此八智攝一切智尊者僧伽筏蘇說曰應說一智謂決定智以決定義是智義故此決定智有二差別一者有漏二者無漏若有漏者由自性故名世俗智若無漏者由對治差別故復立二種謂對治欲界者名法智對治色無色界者名類智即前三智若能知他心心所法名他心智又無漏智由行相別復立四智若於苦諦作四行相轉者名苦智乃至若於道諦作四行相轉者名道智問若決定智惟有一種或二或三云何此中立有八智答以五事故立有八智一對治故立法類智二自性故立世俗智三加行故立他心智四行相故立苦集智五行相所緣故立滅道智尊者左受作如是說對治四種愚故立有八智四種愚者一界愚二心愚三法愚四諦愚對治界愚故立法類智對治心愚故立他心智對治法愚故立世俗智對治諦愚故立苦集滅道智是名八智自性我物自體相分本性已說智自性所以今當說問何故名智智是何義答決定義是智義問若爾疑相應慧應不名智於所緣境不決定故答彼亦是智一剎那頃於所緣境亦決定故然此聚中疑勢用勝令心於境多剎那中猶豫不決說名疑聚如三摩地一剎那中於境恒住有時疑與掉舉相應令多剎那於境轉易說名爲亂又如有情若多貪者說名貪行若多瞋者說名瞋行若多癡者說名癡行一一非不有餘煩惱此亦如是故無有失譬喻者說若心有智則

無無知若心有疑則無決定若心有麤則無有細然對法者所說法相如鬧叢林謂一心中有智有無知有非智非無知有疑有決定有非疑非決定有麤有細有非麤非細阿毗達磨諸論師言諸法俱生斯有何失謂諸心所展轉力生一心相應相用各別智謂般若無知謂無明非智非無知謂餘心所法疑謂猶豫決定謂智非疑非決定謂餘心所法麤謂尋細謂伺非麤非細謂餘心所法如諸色法異類俱生心所亦爾故無有失有作是說於所緣境重決擇義是智義諸有漏慧於所緣境無始時來數數決擇故皆名智諸無漏慧重決擇者皆名爲智惟無漏忍於四聖諦未重決擇故不名智復有說者由二義故說名爲智謂證知義及了知義證知義者謂證知苦乃至證知道故名智了知義者謂了知自相續了知他相續故名智已總說諸智所以一一所以今當說問何故名法智答智體是法故名法智問若爾餘智亦體是法何故不名法智耶答雖一切智體皆是法而但於一立法智名如十八界十二處七覺支六隨念四念住四證淨四無礙解三寶三歸皆體是法而但於一建立法名此亦如是故不應責復次法智但有一名謂共名餘智有二名謂共不共名爲簡別故說不共名復次初覺知法故名法智後覺知法故名類智復次若初得法證淨相應知故名法智此後所得故名類智復次於現見法得現量智故名法智此後所得故名類智復次欲界多有非法煩惱謂忿恨覆惱嫉慳等相應煩惱若智是彼近對治者名法智色無色界無有如是非法煩惱對治彼者法智後生故名類智復次若智六地所攝能緣一地說名法智若智九地所攝能緣八地說名類智此依有漏地說復次若智六地所攝能緣六地說名法智若智九地所攝能緣九地說名類智此依無漏地說復次若智對治十八界十二處五蘊者名法智若智對治十四界十處五蘊者名類智復次若智對治善不善無記五蘊者名法智若智對治善無記五蘊者名類智復次若智對治福非福不動行者名法智若智對治福及不動行者名類智復次若智對治段食婬欲愛者名法智若智對治諸定愛者名類智問何故名他心智答知他心故名他心智問此亦知他諸心所法何故但名他心智耶答以期心故謂修觀者先起意樂欲知他心由此意樂後知心時亦知心所如人意樂本欲見王後見王時亦見臣等復次諸法得名由多緣故謂或由自性得名如諦如蘊如世俗智或由對治得名如法類智或由加行得名如他心智等或由相應得名如說樂受等相應法名順樂受等法或由所依得名如眼識等或由行相得名如苦集智或由所緣得名如念住等或由行相所緣得名如滅道智故由加行名他心智復次以心勝故雖亦知心所但名他心智如王來等復次以心是大地故心所名大地法復次證他心通無間道時但緣心故復次說心遠行獨行等故復次說心是前行等故復次說心是增上王故復次說心是城主故復次說心是依趣故復次說

心能起善惡戒故復次說心能引善惡趣故復次心是內處遍諸界地有所緣故復次心是所依非心所故復次若心行處心所隨故復次若心調伏不調伏時諸心所法亦如是故復次若心流散不流散時諸心所法亦如是故由此等緣此他心智雖亦知心所而名他心智問何故名世俗智答知世俗故名世俗智問亦知勝義何故但名世俗智耶答雖亦少分知蘊界處四聖諦等諸勝義法而多分知男女往來瓶衣車乘舍林山等世俗法故名世俗智復次此世俗智實無智相而諸世俗共立智名如非王種但諸人衆假想施設共立王名復次此世俗智一切有情展轉共許無有諍論如僧上座如悅衆人衆所許故名為世俗復次此世俗智遍諸有情緣一切境故名世俗復次此世俗智愚癡所依繫屬愚癡是愚癡者安立足處故名世俗聲論者說此世俗智為諸無知之所覆蔽如器中物器所覆蔽故名世俗復次此世俗智為對治道之所變壞為愚癡者之所欣尚故名世

俗問何故名苦智乃至道智耶答緣苦聖諦四行相轉故名苦智乃至緣道聖諦四行相轉故名道智問諸世俗智亦能緣四諦各四行相轉豈名四智耶答若惟緣苦諦惟四行相轉者名苦智乃至若惟緣道諦惟四行相轉者名道智諸世俗智於四聖諦或一一別緣或二二合緣或三三合緣或四總緣或緣餘法或復總緣所起行相亦不決定故不名苦智乃至道智以雜亂故復次若別緣四諦各四行相轉不與苦集同一縛者名四諦智諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉而與苦集同一縛故不名四諦智問此與滅道不同一縛何故不立滅道智耶答初不立故後亦不立復次若別緣四諦各四行相轉能對治煩惱者名四諦智諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉而不能對治煩惱故不名四諦智復次若別緣四諦各四行相轉於四聖諦證見明了不為見疑無明所惑不增煩惱不招三有定趣涅槃者名四諦智諸世俗智無如是義故不名四諦智復次若別緣

四諦各四行相轉是聖性者名四諦智諸世俗智非聖性攝故不名四諦智如是八智界者他心智若有漏是色界若無漏是不繫世俗智通三界餘六智是不繫地者法智在六地類智在九地他心智在四地世俗智在十八地謂八等至八近分靜慮中間及欲界餘四智法智攝者在六地類智攝者在九地所依者法智惟依欲界起他心智惟依欲色界起類智世俗智俱依三界起餘智法智攝者惟依欲界起類智攝者通依三界起行相者法智類智俱作十六行相他心智無漏者作道四行相有漏者作不明了行相世俗智作十六行相亦作餘行相苦集滅道智各作四行相問諸苦智皆作苦行相轉耶答應作四句或有苦智非作苦行相轉謂苦智作非常空非我行相轉或有作苦行相轉非苦智謂作苦行相轉苦智相應法或有苦智亦作苦行相轉謂作苦行相轉苦智有非苦智亦非作苦行相轉苦惟取此種類者謂作非常空非我行相轉苦智相應法若不惟取此種類

者謂除前相如轉有四句已轉當轉應知亦爾如苦智對苦行相有三四句對非常空非我行相應知亦爾如苦智有十二句集滅道智應知亦爾如是總有四十八四句所緣者法智類智俱緣四諦他心智緣他心心所法世俗智緣一切法苦智緣苦諦集智緣集諦滅智緣滅諦道智緣道諦念住者他心智是三念住除身念住滅智是法念住餘智通四念住智者此八智即是八智三摩地者法智類智三三摩地俱他心智無漏者道無願三摩地俱有漏者非三摩地俱世俗智非三摩地俱苦智空無願三摩地俱集智集無願三摩地俱滅智無相三摩地俱道智道無願三摩地俱根相應者世俗智五根相應餘智三根相應謂樂喜捨三世者此八智皆通三世緣三世者法智類智世俗智皆緣三世及離世他心智過去緣過去現在緣現在未來生法緣未來不生法緣三世滅智緣離世餘智緣三世善不善無記者世俗智通三種餘智惟是善緣善不善無記者類智緣善無記滅

道智惟緣善餘智緣三種三界繫不繫者他心智若有漏色界繫若無漏是不繫世俗智通三界繫餘智是不繫緣三界繫不繫者法智緣欲界繫及不繫類智緣色無色界繫及不繫他心智緣欲色界繫及不繫世俗智緣三界繫及不繫苦集智緣三界繫滅道智緣不繫學無學非學非無學者他心智通三種世俗智惟非學非無學餘智是學無學緣學無學非學非無學者法類世俗他心智皆緣三種苦集滅智惟緣非學非無學道智緣學無學見修所斷不斷者他心智若有漏修所斷若無漏是不斷世俗智是見修所斷餘智是不斷緣見修所斷不斷者法類世俗他心智緣三種苦集智緣見修所斷滅道緣不斷緣名緣義者法類世俗苦集智通緣名義餘智惟緣義緣自他相續非相續者法類世俗智緣三種他心智緣他相續苦集道智緣自他相續滅智緣非相續加行得離染得生得者世俗智通三種餘智通加行離染得曾得未曾得者他心世俗智通曾得未曾得餘智

惟未曾得復次法智有四種一於法初知故名法智二於法現知故名法智三於法實知故名法智四於法出離知名法智比類智亦有四種一以因比類知果二以果比類知因三以身語業比類知心四以所說法比類知佛他心智亦有四種謂從四緣生亦能爲四緣此智所知亦爾世俗智亦有四種一知名世俗二知縛世俗三知假立世俗四知執著世俗苦智亦有四種一知生苦二知流轉苦三知熱惱苦四知和合苦集智亦有四種一知業二知煩惱三知愛四知事滅智亦有四種一知三結永斷二知薄貪瞋癡三知五順下分結盡四知一切結盡道智亦有四種一知從第八補特伽羅一切學位諸有所作二知降伏怨敵三觀本所作四觀近盡漏盡智亦有四種一見所不攝二遠離空定三非他心智四加行遲緩無生智亦有四種一因故二果故三相續故四補特伽羅此中所說四法智等汎釋經中諸智差別非皆即是法智等攝復次應說十智總爲一智謂法智皆以

法爲體故應說十智總爲一智謂類智皆具聖種類故應說十智總爲一智謂決定智以決定義是智義故應說十智總爲一智謂所知智知所知故重審決故應說九智總爲一智謂道智道諦攝故應說十智總爲一智謂願智能滿所願故應說十智總爲一智謂盡智煩惱盡者身中得故應說十智總爲一智謂無生智不退墮故云何法智答於欲界諸行諸行因諸行滅諸行能斷道所有無漏智此中諸行者謂苦諦諸行因者謂集諦諸行滅者謂滅諦諸行能斷道者謂道諦能知欲界如是四諦諸無漏智總名法智又於法智及法智地所有無漏智是謂法智者問何故復說此耶答前雖說能斷欲界諸行無間道而未說加行解脫勝進道今欲說之此中法智者謂三道法智法智地者謂三道法智相應俱有等法復次能斷道者謂無間道法智法智者謂餘三道法智法智地者謂四道法智相應俱有等法及四法忍品復次能斷道者謂能斷欲界煩惱四道無漏法法智者謂餘時所起所修法智法智地者謂彼相應俱有等法次後類智准此應知他心智等如文廣說應知其相法智乃至道智於八智中一一攝幾問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執諸法攝者謂攝他性不攝自性如分別論者爲遮彼執欲顯諸法皆攝自性不攝他性故作斯論此中理趣如結蘊中已廣分別答法智攝法智五智少分謂他心智苦集滅道智者此中總說法智攝法智然法智在六地未至定者攝未至定者乃至第四靜慮者攝第四靜慮者又法智有四種謂四諦智苦智攝苦智乃至道智攝道智又法智在三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去未來各多刹那一一自攝即此法智攝他心智少分者謂他心智有有漏有無漏此惟攝無漏彼無漏復有法智品有類智品此惟攝法智品故說攝彼少分即此法智攝苦集滅道智少分者謂彼四智各有法智品有類智品此惟攝法智品故說攝彼少分類智攝類智五智少分謂他心智苦集滅道智者此中總說類智攝類智然類智在九地未至定者攝未至定者乃至無所有處者攝無所有處者餘廣說如法智他心智攝他心智四智少分謂法類世俗道智者此中總說他心智攝他心智然他心智在四根本靜慮初靜慮者攝初靜慮者乃至第四靜慮者攝第四靜慮者又他心智有有漏有無漏有漏攝有漏無漏攝無漏此有漏者有曾得有未曾得曾得攝曾得未曾得攝未曾得此無漏者有法智品有類智品法智品攝法智品類智品攝類智品又此他心智通三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去未來各多刹那一一自攝即此他心智攝法智少分者謂法智在六地此惟攝彼在四根本靜慮者又法智有四種謂四諦智此惟攝彼道智又彼道智有別緣者有總緣者有緣現在者有緣過去未來者有緣自相續者有緣他相續者有緣心心所法者有緣餘蘊者此惟攝彼別緣現在他相續心心所法故說攝彼少分如說此攝法智少分說此攝類智少分亦爾

有差別者應説類智在九地此惟攝彼在根本四靜慮者又此他心智攝世俗智少分者謂世俗智在十八地此惟攝彼在根本四靜慮者又世俗智有善染汙無覆無記此惟攝彼善者又彼善者有別緣者有總緣者廣説如前此惟攝彼別緣現在他相續心心所法者故説攝彼少分又此他心智攝道智少分者謂道智在九地此惟攝彼在根本四靜慮者又彼道智有別緣者有總緣者廣説如前此惟攝彼別緣現在他相續心心所法者故説攝彼少分世俗智攝世俗智他心智少分者此中總説世俗智攝世俗智然世俗智在十八地欲界者攝欲界者乃至非想非非想處者攝非想非非想處者又世俗智有善染汙無覆無記善者攝善者染汙者攝染汙者無覆無記者攝無覆無記者又世俗智通三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去未來各多剎那一一自攝又世俗智攝他心智少分者謂他心智有有漏有無漏此惟攝彼有漏者故説攝彼少分苦智攝苦智二

智少分謂法類智者此中總説苦智攝苦智然苦智在九地未至定者攝未至定者乃至無所有處者攝無所有處者餘如前説又此苦智攝法智少分者謂法智有苦集滅道智此惟攝彼苦智故説攝彼少分如説此攝法智少分謂此攝類智少分亦爾如苦智攝一智二智少分集智滅智應知亦爾道智攝道智三智少分謂法類他心智者此中總説道智攝道智然道智在九地未至定者攝未至定者乃至無所有處者攝無所有處者餘如前説又此道智攝法類智少分者如前苦智攝法類智少分説又此道智攝他心智少分者謂他心智有有漏有無漏此惟攝彼無漏者故説攝彼少分此中攝者謂攝自性自性於自性實有可得不離不脫常住不空恒爲障礙故説爲攝若成就法智乃至廣説問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執無實成就不成就性如譬喻者爲遮彼執顯成就性不成就性決定實有故作斯論若成就法智於此八智幾成就幾不成就答或三

四五六七八謂苦法智苦類智忍時無他心智成就三有他心智成就四此中三者謂法智苦智世俗智四者謂前三加他心智若未離欲染入正性離生者爾時成就三苦已離欲染入正性離生者爾時成就四後諸所説准此應知苦法智時法智苦智成就現在未來即一智體以對治故名法智以行相故名苦智世俗他心智成就過去未來苦類智忍時增見增慧增道非智非名爾時法智苦智世俗智或他心智皆惟成就過去未來以現在無故後諸所説准此應知苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五此中四者謂法類苦世俗智五者謂前四加他心智苦類智時增見增慧增道增智增名謂類智名此苦智名苦法智時已得故集法智忍時增見慧道非智非名集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六此中五者謂法類苦集世俗智六者謂前五加他心智集法智時增見慧道及智名謂集智名此法智名苦法智時已得故集類智忍

集類智滅法智忍時增見慧道非智非名所以者何集類智時所得集智名不異集法智時所得集智名故爾時所得類智名不異苦類智時所得類智名故滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七此中六者謂法類苦集滅世俗智七者謂前六加他心智滅法智時增見慧道及智名謂滅智名滅類智忍滅類智道法智忍時增見慧道非智非名所以者何滅類智時所得滅智名不異滅法智時所得滅智名故爾時所得類智名不異苦類智時所得類智名故道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八此中七者謂八智中除他心智八者謂前七加他心智道法智時增見慧道及智名謂道智名道類智忍道類智時增見慧道非智非名所以者何道類智時所得道智名不異道法智時所得道智名故爾時所得類智名不異苦類智時所得類智名故若成就類智乃至若成就道智於此八智成就少多如文廣說應知其相增見慧道及增智名如法智中應知其相然成就法智及苦智以苦法智時爲初成就類智以苦類智時爲初成就他心智以離欲染第九解脱道及無色界沒生色界中有結生心爲初成就世俗智無初一切有情本成就故成就集智以集法智時爲初成就滅智以滅法智時爲初成就道智以道法智時爲初法類苦集滅道智從初得後乃至未般涅槃恒時成就世俗智從不可知本際乃至未般涅槃恒時成就他心智已離欲染未生無色界未般涅槃恒時成就是謂此處略毗婆沙若修法智亦類智耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有說善染無記法皆有修義爲遮彼執顯惟善有爲法得有修義云何知然如契經說善有爲法應修非餘所以者何若法智者爲愛果故精勤修習令漸增長說名爲修惟善有爲法能得愛果謂得世間可愛異熟增上果故亦得出世離繫果故諸有智者精勤修習從下至中從中至上令速獲得所求愛果染無記法及善無爲無如是用故不名修或有撥無未來修義謂過去未來俱無實體故爲遮彼執顯定實有過去未來現在能修未來善法謂現在世勝善爲因引起未來諸善法得由得彼法故說彼爲所修若無能修未來善者則應無有得果等義謂得果等時現在惟有一智未來修八智現在惟有一行相未來修十六行相現在惟有一刹那未來修無量刹那現在或惟有有漏心心所法未來修有漏無漏心心所法或有現在惟有無漏心心所法未來修無漏有漏心心所法如是等事皆應不成復次諸佛證得大菩提時現在惟有盡智功德若無未來修善義者則應諸佛無一切智勿有此等大過失故必應許修未來善法爲遮此等種種異執及顯正理故作斯論修有四種如前廣說此中惟依二修作論謂得修習修

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七　意七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三

異生離欲染時諸加行道九無間道八解脫道中現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智第九解脫道中現在惟修世俗智未來修世俗他心智離初靜慮染時若依初靜慮作加行彼加行道中現在惟修世俗智未來修世俗他心智若依第二靜慮近分作加行彼加行道九無間道八解脫道中現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智第九解脫道中現在惟修世俗智未來修世俗他心智離第二第三靜慮染時應知亦爾離第四靜慮染時若依第四靜慮作加行彼加行道中現在惟修世俗智未來修世俗他心智若依空無邊處近分作加行彼加行道九無間道九解脫道中現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智離空無邊處染時諸加行道九無間道九解脫道中現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智離識無邊處無所有處染時應知亦爾未離欲染異生起四無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住暖頂忍世第一法時現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智已離欲染異生起四無量初三解脫八勝處前八徧處不淨觀持息念念住時現在惟修世俗智未來修世俗他心智起暖頂忍世第一法時現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智起無色四解脫二徧處及念住時現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智引發五通時諸加行道二解脫道中現在惟修世俗智未來修世俗他心智一解脫道中現在修世俗他心智未來亦修世俗他心智五無間道中現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智二解脫道中不修智無記故聖者見道中若如是功德現在修未來即修如是功德如諸忍現在前時現在修如是忍未來亦修如是忍諸智現在前時現在修如是智未來亦修如是智除三心頃未來亦修世俗智謂苦集滅類智時亦修未來現觀邊世俗智問何故見道中惟修同分修道中能修同分不同分耶答以見道處所定對治定故惟修同分修道處所不定對治不定故能修同分不同分復次以見道所緣定對治定故惟修同分修道所緣不定對治不定故能修同分不同分復次見道中初得聖種性於四聖諦初修聖行相故惟修同分修道中已得聖種性於四聖諦已修聖行相故能修同分不同分復次見道中初得見諦初得現觀故惟修同分修道中已得見諦已得現觀故能修同分不同分道類智時無他心智者現在修道類二智未來修六智除世俗他心智有他心智者現在修道類二智未來修七智除世俗智聖者以世俗道離欲染時若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智若世俗作加行彼加行道九無間道八解脫道中現在惟修世俗智未來修七智除他心智第九解脫道中現在惟修世俗智未來修八智離初靜慮染時若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智若世

俗作加行彼加行道九解脫道中現在惟修世俗智未來修八智九無間道中現在惟修世俗智未來修七智除他心智乃至離無所有處染時應知亦爾以無漏道離欲染時若世俗作加行彼加行道中現在惟修世俗智未來修七智除他心智若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智九無間八解脫道中四法智隨二現在修未來修七智除他心智第九解脫道中四法智隨二現在修未來修八智離初靜慮染時若以世俗作加行彼加行道中現在惟修世俗智未來修八智若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智九無間道中二法四類智隨二現在修未來修七智除他心智九解脫道中二法四類智隨二現在修未來修八智乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染時若世俗作加行彼加行道中現在惟修世俗智未來修八智若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智九無間道中二法四類智隨二現在修未來修六智除世俗他心智八解脫道中二法四類智隨二現在修未來修七智除世俗智第九解脫道中二類智隨二現在修未來修八智及修三界無量善根未離欲染信勝解練根作見至時若世俗作加行彼加行道中現在惟修世俗智未來修七智除他心智若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智無間道中四法四類智隨二現在修未來修六智除世俗他心智解脫道中四法四類智隨二現在修未來有說修六智除世俗他心智有說修七智除他心智已離欲染信勝解練根作見至時若世俗作加行彼加行道中現在惟修世俗智未來修八智若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智無間道中四法四類智隨二現在修未來修六智除世俗他心智解脫道中四法四類智隨二現在修未來有說修七智除世俗智有說修八智時解脫阿羅漢練根作不動時若世俗作加行彼加行道中現在惟修世俗智未來修八智若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智九無間道中二法四類智隨二現在修未來修六智除世俗他心智八解脫道中二法四類智隨二現在修未來修七智除世俗智第九解脫道中二類智隨二現在修未來修八智及修三界無量善根未離欲染聖者起四無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念及世俗念住時現在惟修世俗智未來修七智除他心智雜修靜慮時初剎那頃四法四類智除二現在修未來修七智除他心智第二剎那頃現在惟修世俗智未來修七智除他心智第三剎那頃四法四類智隨二現在修未來修八智引發五通時五無間道中現在惟修世俗智未來修七智除他心智諸加行道二解脫道中現在惟修世俗智未來修八智一解脫道中未來修八智現在惟修世俗他心智有說亦修道法道類隨二他心智二解脫道不修智無記故已離欲染聖者起四無量世俗解脫勝

處徧處不淨觀持息念世俗念住世俗無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相三摩地入滅定想微細心時現在惟修世俗智未來修八智起無漏他心智時現在修道法道類隨二他心智未來修八智依靜慮地起無漏念住無漏義無礙解時四法四類智隨二現在修未來修八智起無漏辯無礙解時道法道類智隨二現在修未來修八智依無色定起無漏念住無漏義無礙解無漏解脫時四類智隨二現在修未來修八智依無色定起無漏辯無礙解時現在修道類二智未來修八智起入滅盡定微微心時現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智是謂此處略毗婆沙若修法智亦類智耶答應作四句義不定故有修法智非類智謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前時此中入現觀苦集滅道法智時者謂見道中四法智時惟修法智不修類智所以者何以見道中若如是功德現在修未來即修如是功德法智現在前時惟修未來法智品

類智現在前時惟修未來類智品故學見迹阿羅漢已得法智現在前時者學謂預流一來不還補特伽羅迹謂四聖諦以無漏慧已具見四諦迹故名學見迹阿羅漢者謂慧解脫或俱解脫此學無學已得法智現在前時惟修法智是習修故不修類智所以者何以曾得法現在前時勢力羸劣尚不能及第二刹那況能修餘未來遠者有修類智非法智謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前時此中入現觀苦集滅類智時者謂見道中三類智時惟修類智不修法智義如前說學見迹阿羅漢已得觀智現在前時者謂學無學曾得類智現在前時惟修類智不修法智義如前說有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時此中入現觀道類智時者謂見前後道類智時能修法智亦修類智由此位中捨曾得道得未曾得道證結斷一味得頓得八智俱時修十六行相故學見迹阿羅漢未得無漏智現在前

時者謂有學位以無漏道離欲染若無漏作加行彼加行道九無間道九解脫道時乃至離無所有處染時亦爾離非想非非想處染若無漏作加行彼加行道九無間道八解脫道時信勝解練根作見至若無漏作加行彼加行道無間道解脫道時雜修靜慮初後心時起無漏他心智無漏念住無漏解脫時如是等學位未得無漏智現在前時能修法智亦修類智若無學位離非想非非想處染第九解脫道時時解脫練根作不動若無漏作加行彼加行道九無間道九解脫道時雜修靜慮初後心時起無漏他心智無漏念住無漏無礙解無漏解脫時如是等無學位未得無漏智現在前時能修法智亦修類智未得世俗智現在前能俱修時者謂學位以世俗道離欲染若世俗作加行彼加行道九無間道九解脫道時乃至離無所有處染時亦爾離非想非非想處染若世俗作作加行彼加行道時信勝解練根作見至若世俗作加行彼加行道時雜修靜慮中間心時引發五通諸

加行道五無間道三解脫道時起四無量世俗解脫勝處徧處不淨觀持息念世俗念住入滅定想微細心時若無學位時解脫練根作不動若世俗作加行彼加行道時雜修靜慮中間心時引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起四無量世俗解脫勝處遍處世俗念住世俗無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相三摩地入滅定想微細心時如是等學無學位未得世俗智現在前時能修未來法智類智有俱不修謂學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時此中學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時者謂有學無學位已得世俗智現在前時勢力羸劣尚不能修未來自類有漏功德況能修異類法智類智品未得世俗智現在前俱不修時者謂即有學無學位未曾得聞思所成慧及入滅定微微心現在前時皆不能修法智類智一切異生者謂異生位諸有心時皆不能修

法智類智此非異生所修法故染汙心者謂諸聖者諸染汙心現在前時皆不能修法智類智以染汙心是順退分其性沉重懈怠相應自尚非修況能修他無漏功德要順勝分其性輕妙精進相應心方能修善故無記心者謂諸聖者諸無記心現在前時皆不能修法智類智以無記心卑下羸劣如腐種子自尚非修況能修他無漏功德要堅勝心能修功德無想定滅定者謂住無想定及住滅定時俱不能修法智類智要有心位方有所修無心位中不能修故無想天者有說生彼於一切時不起善心故不能修法智類智有說生彼雖起善心而不能修加行善法以彼惟起生得善故尚不能修加行有漏況法類智彼豈能修無漏忍時者謂見道中八無漏忍時不能修智爾時惟修自類功德非他類故問何故已得善法現在前時不能修餘未來諸善功德答作用劣故已受用故已作事故已與果故復次已修已息無勢用故復次起已得法現在前時前已得修今復習修二修

歷世但有損減更無增益豈能更修未曾得善如人食用先所集財但有損減更無增益豈名更集未曾集財復次若多用功所起善法能修未來諸餘善法起已得善現在前時不多用功故不能修未來善法復次若已得善現在前時能修未來諸善法者世尊將欲入涅槃時次第入諸靜慮等至亦應能修未來功德世尊現起初盡智時已具得修一切功德今若更修前應未得若爾前位功德未滿初成佛時應非究竟證得無上正等菩提勿有此失故已得善現在前時定不能修未來善法餘修智義如文廣說准前方隅應知其相法智乃至道智於八智中一一緣幾智耶問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有說諸所緣緣非實有體爲遮彼執顯所緣緣實有自體故作斯論答法智緣七智除類智類智緣七智除法智所以者何法智緣下類智緣上故不相緣如有二人同住一處一人觀地一人觀空如是二人不相見面他心智世俗智俱緣八智者此二總能緣心心

所法故苦智集智俱緣二智謂他心世俗智者此二惟能緣有漏心品故滅智不緣智者緣無爲故道智緣七智除世俗智者緣道諦故有餘於此別作問言法智乃至道智於八智中一一幾智緣耶即自答言法智四智緣除類苦集滅智類智四智緣除法苦集滅智他心智七智緣除滅智世俗智六智緣除滅道智苦集滅道智五智緣除苦集滅智法智乃至道智自他相望爲幾緣耶問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執緣無實體爲遮彼意欲顯四緣實有自體故作斯論答法智與法智爲四緣乃至廣說問何故此中與前結蘊不善納息所說有異謂此中說法智與法智爲四緣不善納息說有身見與有身見或爲四三二一緣耶答如此中說彼亦應爾如彼所說此亦應爾但爲顯示異相異文令受持者生欣樂故復次欲現二門二略二影二梯二隥二明二炬令知所說更相顯故復次彼說是了義此說非了義彼說無別意此說有別意彼說無別緣此說有別緣

彼說依勝義此說依世俗復次彼依四種差別而說謂界差別世差別剎那差別等無間緣差別此惟依法種差別而說謂等無間緣差別法智與法智爲四緣者謂因等無間所緣增上此中因者如種子法等無間者如開避法所緣者如任杖法增上者如不障法法智與法智爲因緣者謂爲一因即同類因爲等無間緣者謂法智無間法智現在前爲所緣緣者謂法智緣法智而生爲增上緣者謂法智不障礙法智生與類智爲三緣除所緣者謂法智與類智爲三緣除所緣爲因緣者謂法智與類智爲一因即同類因爲等無間緣者謂法智無間類智現在前爲增上緣者謂法智不障礙類智生除所緣者謂法智與類智互不相緣與他心智爲四緣等者謂法智與自相續他心智爲因等無間非所緣與他相續他心智爲所緣非因等無間餘如前說與世俗智爲三緣除因者謂因緣如種子法無漏與有漏非種子法故法智與世俗智非因緣但爲三緣與苦集滅智爲三緣除所

緣者謂苦集智緣有漏法智無漏故非彼所緣滅智緣無爲法法智有爲故非彼所緣與道智爲四緣如前說類智與類智爲四緣等准前法智應知其相他心智與他心智爲四緣等者此中因緣謂一同類因餘如前說與世俗智爲四緣者此中因緣謂同類異熟二因餘如前說與苦集智爲四緣等者謂無漏他心智與苦集智爲一同類因者定非所緣彼緣有漏故若有漏他心智與苦集智爲所緣者定非因緣有漏不與無漏爲因緣故與滅智爲三緣除所緣者彼緣無爲故與道法類智爲四緣者義如前說世俗智與世俗智爲四緣者此中因緣謂同類徧行異熟三因餘如前說與苦集智爲三緣除因者有漏不與無漏法爲因緣故與滅道智爲二緣謂等無間增上者彼緣無漏故餘如前說與法類智爲三緣除因者有漏與無漏非如種子故與他心智爲四緣等者謂世俗智與自相續有漏他心智爲同類因等無間緣與自相續無漏他心智爲等無間緣俱非所緣與他相

續有漏他心智爲所緣非因等無間苦智與苦智及集滅智爲三緣除所緣等者如文廣說其中所以唯前應知諸結欲界繫彼結法智斷耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂法智能斷色無色界結類智不能斷欲界結或有生疑如法智能斷色無色界結類智爲亦能斷欲界結耶如類智不能斷欲界結法智爲亦不能斷色無色界結耶欲令此疑得決定故顯法智定能斷色無色界結類智定不能斷欲界結故作斯論問何故法智能斷色無色界結類智不能斷欲界結耶答法智先斷欲界結故亦能斷色無色界結類智不先斷色無色界結故不能斷欲界結復次類智未斷色無色界結故法智斷之法智已斷欲界結故類智不斷復次若類智能斷欲界結者云何斷耶爲先斷色無色界結後斷欲界結爲先斷欲界結後斷色無色界結耶若先斷色無色界結後斷欲界結者欲界結麤先已斷故復何所斷若先斷欲界結後斷色無色界結者類智則應受他訶責自界諸結猶未能離如何欲斷他界結耶如王未降自國怨敵欲伏他國爲他所訶復次一切類智定以法智爲因故法智能助彼斷色無色界結非一切法智定以類智爲因故類智不能助法智斷欲界結復次道類智後類智多分不現在前設現在前勢用羸劣要畢竟離欲界結已勝用類智方容現前故彼不能斷欲界結復次法智要離欲界結已用方猛利由猛利故能斷上結類智要離有頂結已用方猛利彼猛利時下結已斷復何所斷復次法智極猛利斷不善結尚不用功況無記結而不能斷如極利刀尚能斷鐵況草木等類智不極猛利斷無記結尚多用功況不善結而當能斷如以鈍刀斷草木等尚多用功況能斷鐵復次法智具能斷十八界十二處五蘊如有壯士力敵千夫能斷上結類智惟能斷十四界十處五蘊力用劣故不斷下結復次欲界邪見能緣三界苦集先斷彼已復欲斷彼所緣是故法智能斷上二界結色無色界邪見不能緣欲界苦集是故類智不能斷欲界結復次欲界他界緣遍行諸結能緣色無色界苦集先斷彼已復欲斷彼所緣是故法智能斷上二界結上界他界緣遍行諸結不緣欲界苦集是故類智不能斷欲界結如有國王先殺怨賊後亦壞彼遊戲之處復次欲界諸蘊逼切有情過於重擔旣斷彼已數復讚彼對治及滅爾時復能斷上諸蘊是故法智能斷上界結類智不能斷欲界結然法智能斷色無色界結者是滅道法智非苦集法智所以者何法應爾故謂修行者爲欲界蘊現所逼切過於重擔旣捨彼已報彼對治及滅惡故數復觀察數觀察時即自然能斷色無色界結復次欲界是不定界非修地非離染地色無色界是定界是修地是離染地非不定界法能斷定界結故復次欲界是麤色無色界是細非猒麤界法能斷細界結故復次欲界是下劣色無色界是勝妙非猒下劣界法能斷勝妙界結故復次欲界是下色界是中無色界是上非猒下界法能斷中上界結故復次若苦集法智能

斷色無色界結者便爲於異處修猒離於異處得解脫如斷手繫手得解脫若斷足繫足得解脫非斷手繫足得解脫非斷足繫手得解脫是故法智能斷色無色界結者是滅道法智非苦集法智然滅道法智能斷色無色界結者惟生欲界非生色無色界所以者何入出法智方便心惟欲界繫生上二界者已捨此心必不起故復次法智隨轉戒惟是欲界大種所造生上二界者捨此大種必不起故復次生上二界者必於法智所作已辦加行已息不復現前如阿羅漢於三界結斷對治道所作已辦不復現前問若爾何故諸阿羅漢起無漏智耶答欲觀所捨諸蘊過患及觀所得滅道勝利故彼復起諸無漏智復次彼由四緣起無漏智一爲住現法樂故二爲遊戲功德故三爲觀本所作故四爲受用聖財故尊者妙音作如是說世尊弟子生無色界不起靜慮及靜慮中所發功德生色界者亦能起之彼說何義彼說若生無色界者不起法智斷上界結生色界者若未離色無色界染亦能起滅道法智斷色無色界結評曰彼不應作是說所以者何若有此義應不決定謂生色界於法智少分能起少分不能起少分能起者謂滅道法智少分不能起者謂苦集法智或有能起或有不能起或有能起者謂未離彼染或有不能起者謂已離彼染或時能起或時不能起或時能起者謂起離染道時或時不能起者謂引善根時是故前說於理爲善諸結欲界繫彼結法智斷耶答應作四句義不定故有結欲界繫非法智斷謂欲界結或忍斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者謂四法智忍斷或餘智斷者謂世俗智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷加行故有結法智斷非欲界繫謂色無色界結法智斷即色無色界修所斷結滅道法智斷有結欲界繫亦法智斷謂欲界結法智斷即欲界修所斷結四法智斷有結非欲界繫亦非法智斷謂色無色界結或忍斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者謂四類智忍斷或餘智斷者謂類智或世俗智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷加行故諸結色無色界繫彼結類智斷耶答諸結類智斷彼結色無色界繫謂色無色界修所斷結四類智斷有結色無色界繫非類智斷謂色無色界結或忍斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者謂四類智忍斷或餘智斷者謂法智或世俗智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷加行故諸結見苦所斷彼結苦智斷耶答諸結見苦所斷彼結非苦智斷或忍斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者謂苦法類智忍斷或餘智斷者謂世俗智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷加行故必無苦智能斷彼結無漏智惟能斷修所斷故設結苦智斷彼結見苦所斷耶答諸結苦智斷彼結非見苦所斷是修所斷無漏智不能斷見所斷故見集滅道所斷結對集滅道智斷准上應知惟無間道能斷諸結由此中說苦智等不能斷見所斷結故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七 說一切有部發

音釋

陞（都鄧切，陞沙之道也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八　意八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中修智納息第四之四

諸結法智斷彼結滅法智作證耶乃至廣說

問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執無間道斷諸結得解脫道證彼滅得如外國諸論師爲遮彼意顯無間道能斷諸結得亦證彼滅得若無間道惟斷結得解脫道方能證彼滅得者便違此說諸結法智斷彼結滅法智作證等若以滅道法智究竟離非想非非想處染者彼以法智爲無間道類智爲解脫道如何可說諸結法智斷彼結滅即法智作證耶是故應知無間道能斷諸結得亦證彼滅得理不可違由此因緣故作斯論

諸結法智斷彼結滅法智作證耶答諸結法智斷彼結滅法智作證謂隨法智爲無間道斷爾所結此無間道即能證彼爾所滅故有結滅法智作證彼結非法智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅法智作證如預流者以世俗道斷欲界一品乃至五品結已復以法智爲無間道斷第六品得一來果爾時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結滅及證先世俗智所斷欲界前五品修所斷結滅一來者以世俗道斷欲界第七第八品結已復以法智爲無間道斷第九品得不還果爾時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結滅及證先世俗智所斷欲界前八品修所斷結滅不還者以世俗道或類智離初靜慮乃至無所有處染以類智斷非想非非想處八品結已復以法智爲無間道斷第九品得無學果爾時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結滅及證先世俗智所斷欲界修所斷結滅類智世俗智所斷七地修所斷結滅類智所斷非想非非想處前八品修所斷結滅如是諸結滅法智作證彼結非法智斷諸結類智斷彼結滅類智作證耶答諸結類智斷彼結滅類智作證謂隨類智爲無間道斷爾所結此無間道即能證彼爾所滅故有結滅類智作證彼結非類智斷謂或忍斷或餘智斷彼結

滅類智作證如諸聖者以法智或世俗道離欲界乃至無所有處染以法智斷非想非非想處八品結已復以類智斷第九品得無學果爾時無間道類智證先忍所斷三界見所斷結滅及證先法智世俗智所斷八地修所斷結滅法智所斷非想非非想處前八品修所斷結滅如是諸結滅類智作證彼結非類智斷諸結苦智斷彼結滅苦智作證耶答諸結苦智斷彼結滅苦智作證謂隨苦智爲無間道斷爾所結此無間道即能證彼爾所滅故有結滅苦智作證彼結非苦智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅苦智作證如預流者以世俗道或集滅道智斷欲界一品乃至五品結已復以苦智爲無間道斷第六品爾時無間道苦智證先忍所斷三界見所斷結滅及證先世俗集滅道智所斷欲界前五品修所斷結滅一來者以世俗道及集滅道智斷欲界第七第八品結已復以苦智爲無間道斷第九品得不還果爾時無間道苦智證先忍所斷三界見所斷結滅及證先世俗集滅道智所斷欲界前八品修所斷結滅不還者以世俗道或集滅道智離初靜慮乃至無所有處染以集滅道智斷非想非非想處八品結已復以苦智爲無間道斷第九品得無學果爾時無間道苦智證先忍所斷三界見所斷結滅及證先世俗集滅道智所斷八地修所斷結滅集滅道智所斷非想非非想處前八品修所斷結滅如是諸結滅苦智作證彼結非苦智斷如說苦智說集滅道智應知亦爾問前門此門有何差別答諸有欲令無間道斷諸結得解脫道證彼滅得者彼說前門顯無間道作用此門顯解脫道作用諸有欲令無間道能斷諸結得亦證彼滅得者彼說前門顯無間道能斷諸結得及證彼滅得此門惟顯無間道證諸結滅得如斷結得證彼滅得捨過失修功德捨無義得有義捨下劣得勝妙離愛染苦證寂靜樂應知亦爾復次前門顯斷有爲此門顯證無爲復次前門顯頓斷此門顯數斷復次前門顯斷時即斷此門顯先斷後證是謂前門此門差別

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於十智中幾智知耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執有諸覺慧無所緣境如取幻事健達縛城鏡像水月影光鹿愛旋火輪等種種覺慧皆無實境爲遮彼執顯諸覺慧皆實有境或復有執有能知智不知所知有所知境非智所知爲遮彼執顯無能知智不知所知及無所知境非智所知由此因緣故作斯論若問攝應依十八界審思而答若問識應依十二處審思而答若問隨眠應依五部審思而答若問智應依四聖諦審思而答如是諸法易可顯示易可施設此中問智故應依四聖諦審思而答然一切法略有五種謂四諦所攝及所不攝此中三界苦集及道諦所攝法各有二種謂相應及不相應滅諦所攝法及諦所不攝法各惟一種謂不相應欲界苦集諦所攝相應法七智知除類滅道智不相應法六智知除類他心滅道智色界苦集諦所攝相應法七智知除法滅道智不相應法六智知除法他心滅道智

無色界苦集諦所攝相應不相應法俱六智知除法他心滅道智滅諦所攝法六智知除他心苦集道智道諦所攝相應法七智知除苦集滅智不相應法六智知除他心苦集滅智諦所不攝法一智知謂世俗智是謂此處略毗婆沙此中眼根七智知等准前所說應知其相問何故名智答能知所知故名爲智問何故名所知答是智所知故名所知尊者妙音作如是說能量故名智所量故名所知能稱所稱能度所度應知亦爾脇尊者言能知故名智若法是智所行所緣所取境事說名所知智與所知相對建立故無有智不知所知亦無所知非智所知無智無所知無所知無智

如說無常想若習若修若多所作能除一切欲貪色貪無色貪掉舉我慢無明乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說無常想若習若修若多所作廣說如前契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問世尊何故說此契經答有諸有情心多懈怠不勤精進捨諸善軛爲勸策彼故說此經復次爲勸學者捨後有愛故說此經謂世尊說彌勒當來成佛時事有諸學者作是念言願我當見彼成佛事乃般涅槃故佛告言汝等今者有諸資具少時適意故愛後有若乏資緣爲苦所逼便於諸有都不愛樂爾時應修此無常想永盡諸漏而般涅槃是故不應貪愛後有故爲學者說此契經然無常想若習若修若多所作能除一切欲貪者此想應言法智相應謂苦法智此想應言有尋有伺謂未至定尋伺俱生此想應言捨根相應謂未至定捨根俱生此想應言與無願俱謂苦無願相應此想應言緣欲界繫謂緣欲界五蘊能除一切色貪者此想應言類智相應謂苦類智此想應言或有尋有伺謂未至定及初靜慮尋伺俱生或無尋惟伺謂靜慮中間惟伺俱生或無尋無伺謂在後三靜慮此想應言或樂根相應謂在第三靜慮或喜根相應謂在初二靜慮或捨根相應謂在未至定靜慮中間第四靜慮此想應言與無願俱謂苦無願相應此想應言緣色界繫謂緣色界五蘊能除一切無色貪者此想應言類智相應謂苦類智或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺或樂喜捨根相應與無願俱緣無色界繫如前能除色貪想說有差別者此想或無尋無伺謂在後三靜慮及前三無色或捨根相應謂在未至定靜慮中間第四靜慮及前三無色緣無色界繫謂緣無色界四蘊能除一切掉舉我慢無明者此想應言法類智相應謂苦法類智此想應言或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺或樂喜捨根相應與無願俱皆如前能除無色貪想說此想應言或緣欲界繫謂緣欲界五蘊或緣色界繫謂緣色界五蘊或緣無色界繫謂緣無色界四蘊問一切聖道皆能斷結何故惟說無常想耶答此中想聲顯諸聖道謂佛或時以受聲想聲思聲意聲燈聲信精進念定慧聲船筏聲山石聲水聲華聲慈悲喜捨聲顯諸聖道廣說如前此中亦爾故不應難問無常想惟能對治二

部煩惱謂見苦及修所斷何故此中說能除一切三界貪等答此中但應說能除三界貪等不應說一切而說一切者一切有二種謂少分一切及一切一切此中但說少分一切謂見苦及修所斷一切非餘復次佛為聖者說此契經彼已求斷見所斷結勸彼修習此無常想令斷一切三界修所斷結故無有過問無常想能對治七隨眠何故此中惟說能斷貪慢無明答由此三種通三界遍五部是故偏說五見及疑雖通三界而不遍五部瞋雖遍五部而不通三界故不說之復次由此三種通三界異生聖者俱可現行是故偏說五見及疑雖通三界而諸聖者必不現行瞋雖異生聖者俱可現行而不通三界是故不說問何故貪分三界差別而掉舉等不然答彼亦應分三界差別而不分者應知有餘復次欲現異說異文莊嚴於義令受持者生欣樂故復次欲現二門二略乃至廣說復次貪愛是重難斷難破多諸過患是故偏分復次以貪愛故諸界諸地諸部差別是故偏分問

修無常想能除七慢何故此說惟除我慢答此中且說近對治故謂無常想是我慢近對治如契經說若諸苾芻修無常想者能引無我想若住無常無我想者能斷我慢速盡諸漏問何故一切隨煩惱中惟說掉舉答隨煩惱中過患增者惟有掉舉謂通三界是纏性攝惛沉雖具如是二義而在上界順等至故過患不增是故此中偏說掉舉如說七處善三義觀能於此法毗柰耶中速盡諸漏云何為七謂如實知色集色滅趣色滅行色味色患色出如實知受想行識七亦爾此智當言法智乃至道智耶乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說苾芻當知有七處善及三義觀廣說如前契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問世尊何故說此契經答有諸學者已入見道住修道中為修所斷煩惱所惱世尊欲令修彼對治告言汝等已得聖道何不依之斷餘煩惱如勇健人為怨所惱他人告曰汝既勇健寧不害怨而

為彼惱復次有諸學者已得初果於後勝果不作加行不如實知世尊欲令起勝加行告言汝等若能不捨先得預流諸加行者不久必獲究竟漏盡佛為彼故說此契經如實知色是四智謂法類世俗苦智者此中法智知欲界色果類智知色界色果世俗智知一切色果苦智知有漏色果非常苦空非我此雖有四而立一善皆同觀察一色果故如實知色集是四智謂法類世俗集智者此中法智知欲界色因類智知色界色因世俗智知一切色因集智知有漏色因集生緣此雖有四而立一善皆同觀察一色因故如實知色滅是四智謂法類世俗滅智者此中法智知欲界色滅類智知色界色滅世俗智知一切色滅滅智知有漏色滅靜妙離此雖有四而立一善皆同觀察一色滅故如實知趣色滅行是四智謂法類世俗道智者此中法智知欲色界對治道類智知色界色對治道世俗智知一切色對治道道智知有漏色對治道如行出此雖有四而立一善皆同觀

察一色道故如實知色味是四智謂法類世俗集智者此中四智皆知色味如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色集故如實知色患是四智謂法類世俗苦智者此中四智皆知色患如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色苦故如實知色出是四智謂法類世俗滅智者此中四智皆知色出如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色滅故如實知受想行識七亦爾者如觀色說問若爾應說三十五處善或無量處善何故說七答觀一一蘊各各有七不過七數故說有七如餘經說諸預流者極七返有彼若別說二趣二有應二十八謂人趣有七天趣有七人中有有七天中有有七然不過七故說七名又如餘經說有二法謂眼色乃至意法又如餘經說三轉法輪有十二行相彼不過二及十二故說二十二此亦如是脇尊者言此經應說如實知色乃至識如實知色集乃至識集如實知色滅乃至識滅如實知趣色滅行乃至趣識滅行如實知色味乃至識味如

實知色患乃至識患如實知色出乃至識出若作是說惟有七處善非三十五或無量種復次若略說有七處善若廣說有三十五或無量種契經略說故惟有七如略廣總別不分別分別頓說漸說應知亦爾復次爲利根者說七處善爲鈍根者說三十五或無量種如利根鈍根因力緣力內分力外分力內思惟力外聞法力開智說智應知亦爾復次依近觀察說七處善依遠觀察說三十五或無量種如近遠鄰遍非鄰遍現前非現前此衆同分餘衆同分應知亦爾復次依無漏觀說七處善依有漏觀說三十五或無量種如有漏無漏世出世縛解繫不繫應知亦爾復次依現觀時說七處善依觀察時說三十五或無量種復次依總相觀故說七處善依別相觀故說三十五或無量種如總相別相觀自相共相觀自相共相覺自相共相作意應知亦爾問此中爲說自相作意爲說共相作意耶設爾何失若說自相作意者此中所說當云何通如說七處善三義觀能於此法毗奈

耶中速盡諸漏非自相作意可能盡漏若說共相作意者此中所說復云何通如說如實知色乃至如實知識答應作是說此中正說自相作意問若爾云何能速盡漏答此自相作意能引共相作意彼共相作意能速盡漏依展轉因故作是說復有說者此中正說共相作意問若爾云何此契經說如實知色乃至如實知識耶答此契經中應作是說如實知蘊蘊集蘊滅趣蘊滅行蘊味蘊患蘊出而別說者應知說時異現觀時異如佛爲四天王先以聖語說四聖諦二解二不解等如前已說故知說時異現觀時異謂說時別說現觀時總現觀故問七處善三義觀有何差別答名即差別謂名七處善名三義觀故有作是說七處善是無漏三義觀是有漏問若爾此說當云何通如實知色是四智謂法類世俗苦智等答此世俗智雖亦容有而不現行復次此七處善是聖行相說爲無漏實通有漏對三義觀非聖行相惟是有漏故名無漏問爲能以七處善入三義觀耶答不能以七

處善是無漏行相三義觀是有漏行相故復有說者七處善通有漏無漏三義觀惟有漏問爲能以七處善入三義觀耶答能然多用功力多起作意多作加行謂如實知色乃至識如實知色患乃至識患而入蘊觀如實知色集乃至識集如實知色味乃至識味而入處觀如實知色滅乃至識滅如實知色出乃至識出而入界觀雖能如是以七處善入三義觀而多用功力多起作意多作加行問三義觀在前七處善在後世尊何故先說七處善後說三義觀耶答雖三義觀在前七處善在後而先說七處善後說三義觀者於說於文皆隨順故復次如是次第說者受者皆隨順故復次若作是說於文於義皆圓滿故若先說三義觀後說七處善者則於義雖圓滿而於文不圓滿尊者妙音作如是說應前說者則前說之應後說者則後說之二俱無過以三義觀位則有二一在見道前二在修道前見道前者此中不說修道前者此中說之如見道修道見地修地未知當知根已知根

應知亦爾脇尊者言此中說四地謂修行地見地修地無學地如說七處善三義觀者說修行地如實知色色集色滅趣色滅行乃至識亦爾者說見地如實知色味色患色出乃至識亦爾者說修地速盡諸漏者說無學地問何故見道中說四處善修道中但說三處善耶答以見道處所決定對治決定非修道故復次以見道所緣決定對治決定非修道故復次以見道初得見諦初得現觀修道已得見諦已得現觀故復次以見道初得聖種性初得聖行相修道已得聖種性已得聖行相故問何故於此七處善中再說前三諦一說道諦耶答此中道諦數分別故謂如實知色乃至識此如實知皆是道諦如實知色集乃至識集色滅乃至識滅趣色滅行乃至趣識滅行色味乃至識味色患乃至識患色出乃至識出此如實知亦皆是道諦既於道諦數分別故不再說之復次有已生苦有未生苦有已生苦因有未生苦因有已生苦滅有未生苦滅如是諸法惟有道諦能知斷證故

說三諦則已說道復次有近苦有遠苦有近苦因有遠苦因有近苦滅有遠苦滅如是諸法惟有道諦能知斷證故說三諦則已說道復次三諦有邊是故再說道諦無邊故惟一說問因論生論何故三諦說有邊而道諦說無邊耶答苦可盡知集可盡斷滅可盡證道不可盡修故餘義廣說如現觀邊世俗智處復次前四處善說見道位見道必具觀察四諦故具說四後三處善說修道位修道位中所修聖道即是道諦未必具觀四聖諦故但說三種復次一切賢聖皆猒苦集欣樂涅槃聖道不爾是故世尊再說三諦一說道諦問何故見道中先說苦諦後說集諦而修道中先說集諦後說苦諦耶答見道中依現觀次第修道中依因果次第故作是說復次見道中依見次第修道中依說次第故作是說以見次第先果後因說次第先因後果故復次佛依修道爲愛行者說斷愛法作如是言汝等先應觀察諸蘊味觀察味已見味過患見過患已能速出離復次修道位中已於生死

有分齊故不多猒苦但爲煩惱擾濁心故多猒煩惱諸煩惱中愛數行故多分猒愛故修道中先觀愛味次觀愛患後觀愛出復次愛於現在最能引心馳流諸境愛於未來最能潤有令不斷絕故諸聖者猒愛心增修道位中先觀愛味次觀愛患後觀愛出問何故世尊令所化者數數觀察所知境界答無始時來迷所知境失於正道沉淪生死受種種苦世尊欲令悟所知境趣於正道超出生死離種種苦故令數觀所知境界此中要者謂七處善及三義觀問先集後味有何差別答名即差別謂名色等集名色等味故復次集通六識味惟意地復次集通染汙不染汙味惟染汙復次集通三界味惟欲界復次集通業煩惱味惟煩惱復次集通諸煩惱味惟是愛是謂差別問諸蘊集爲是一爲有異耶設爾何失若是一者契經所說當云何通如說喜集故有色集觸集故有三蘊集名色集故有識集若有異者施設論說復云何通如說此受若過去若未來若現在皆是苦因苦根本苦道路苦由緒苦能作苦生苦緣苦有苦集及苦等起答應作是說有別緣故諸蘊集是一有別緣故諸蘊集有異謂依遠因故諸蘊集是一依近因故諸蘊集有異如依遠近在彼在此不現前現前餘身衆同分此身衆同分應知亦爾復次契經中說三種集異一煩惱集二苦集三業集謂喜集故有色集者說煩惱集觸集故有三蘊集者說苦集名色集故有識集者說業集此經中說業名色故如說煩惱苦業集煩惱苦業有煩惱苦業生煩惱苦業路應知亦爾復次契經中說三時有異一積集時二受用時三守護時謂喜集故有色集者說積集時觸集故有三蘊集者說受用時名色集故有識集者說守護時復次此中別說三時有異一將和合時二正和合時三不別離時謂喜集故有色集者說將和合時觸集故有三蘊集者說正和合時名色集故有識集者說不別離時復次此契經中說三有異一中有二本有三生有謂喜集故有色集者說中有觸集故有三蘊集者說本有名色集故有識集者說生有復次喜集故有色集者說名緣色觸集故有三蘊集者說名緣名名色集故有識集者說名色緣名復次以愛悕求未來諸有身分自體故世尊說喜集故有色集觸能長養心心所法住持事引令現在前故世尊說觸集故有三蘊集識依名色增長廣大故世尊說名色集故有識集問先苦後患有何差別答名即差別謂名色等苦名色等患故復次苦通三受患惟苦受復次苦通染汙不染汙患惟染汙復次苦通三界患惟欲界復次苦通煩惱業苦患惟煩惱復次苦通諸煩惱患惟在愛是謂差別名色乃至識滅色乃至識出何差別耶答若由此愛諸色集起彼斷名色滅若識餘愛緣色增廣彼斷名色出乃至廣說問何故此中問色等滅而答愛等滅耶答因斷故果隨斷因滅故果隨滅因息故果隨息捨因故亦捨果吐因故果亦吐若斷道路諸有不續色等永滅便至苦邊故問色等滅而答愛等滅問何故此中已生愛等斷名滅未生愛等斷名

出耶答已生煩惱業已有所作已障聖道已取果已與果已爲同類遍行異熟因已取等流異熟果於自相續已作染汙已作繫縛已作苦事但可斷滅不可出離故說爲滅未生煩惱業與上相違可出離故說之爲出如三苦事一者已受二者正受三者當受已正受者不可出離當應受者或以自力或以他力或財物力而可出離問何故此中三說愛再說餘煩惱業耶答以愛難斷難破難可越度多諸過患甚可訶責故三說之如諸賊女人與餘惡法總訶獸已復別訶獸復次由愛力故界別地別部別一切煩惱因愛而生因愛增長故三說之問何故諸處以種種門數數分別滅諦非餘答以此滅諦一切法中最勝最妙四聖諦中亦最勝妙故多分別問何故此中但問答分別滅出差別非集味苦患耶答亦應說彼二種差別而不說者是有餘說復次此中以後顯示於前謂問答分別滅出差別應知前二亦應說之復次滅諦最勝故偏分別苦集非勝故不說之

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七（說一切有部發智）

音釋

掉（徒弔切搖動也）軛（於革切轅端橫木也）惛（呼昆切不明了也）悕（香依切慕也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九　意九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之一

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就幾不成就如是等章及解章義旣領會已次應廣釋問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執無實成就不成就性爲遮彼執顯成就性不成就性體俱實有故作斯論問何故此中及後定蘊俱依七種補特伽羅而作論前於結蘊不善納息惟依五種補特伽羅而作論耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次前結蘊中依有結者而作論故不說後二補特伽羅此及定蘊依有智定補特伽羅而作論故亦說後二復次前結蘊中以補特伽羅爲章以煩惱爲門故不說後二此及定蘊以補特伽羅爲章以智定爲門故亦說後二以慧解脫及俱解脫雖無煩惱而有智定故具說七補特伽羅廣辯七種補特伽羅如前結蘊不善納息答隨信行於八智或成就一二

三四五六七八義不定故謂苦法智忍時無他心智一有他心智二者若未離欲染入正性離生不成就他心智故名無他心智彼成就一世俗智若已離欲染入正性離生成就他心智故名有他心智彼成就世俗他心二智苦法智苦類智忍時無他心智三有他心智四者此二心頃若不成就他心智但成就三謂法智苦智世俗智若成就他心智則成就四謂前三加他心智後位增智唯前應知隨法行亦爾者如隨信行或成就一乃至八故以此二聖地等道等所依身等離染亦等惟根有異謂隨信行是鈍根攝若隨法行是利根攝信勝解於八智或成就七八謂無他心智七有他心智八者謂未離欲染不成就他心智故惟成就七若已離欲染亦成就他心智故具成就八見至亦爾者如信勝解或成就七或具八故以此二聖地等道等所依身等離染亦等惟根有異唯前應知身證慧解脫俱解脫於此八智皆成就者以此三聖皆已離欲染具成就八智故隨信行乃至俱解脫於八智成就過去幾未來幾現在幾問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執過去未來俱非實有爲遮彼執顯彼實有復次前雖總說成就八智未依三世分別多少今欲說之故作斯論答隨信行於八智苦法智忍時無他心智過去未來一現在無有他心智過去未來二現在無者無他心智有他心智義如前說一謂世俗智二謂世俗他心智忍非智故現在都無苦法智時無他心智過去一者謂世俗智未來三者謂法智苦智世俗智現在二者謂法智苦智有他心智過去二未來四現在二者過去未來加他心智現在不加以他心智見道決定無容現前亦不修故後位增智唯前應知隨法行亦爾者此二地等廣說如前信勝解於八智無他心智未來七有他心智未來入過去若已滅不失現在若現在前者過去若已滅非得果練根及退故失則成就若未已滅設已滅三緣故失則不成就此說無漏智或他心智非世俗智以世俗智過去未來定成就故現在或一或二或三若無心時都不成就見至亦爾者唯前應知身證等三如文具說已滅不失謂若已滅非練根等及退故失則成就隨信行乃至俱解脫法智乃至道智現在前時幾智現在前耶問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執謂智雖可一一現前不得有二爲遮彼執顯智現前或一或二或復三種有餘復執入現觀時總觀四諦四智頓起爲遮彼執顯現觀時各別觀諦無二諦智俱時起義況得起多或復有執多識俱生多智普起爲遮彼執顯一有情一剎那中惟起一識智體亦爾故作斯論答隨信行法智現在前時二智現在前謂法苦智二廣說乃至道智現在前時二智現在前謂道法智二者謂見道位七智現在前時一一剎那智體雖一而義說二謂對治故或名法智或名類智行相故或名苦智乃至或名道智隨法行亦爾者此二地等廣說如前信勝解法智現在前時或二三智現在前謂法苦智二廣說乃至道智現在前時或二三智現在前謂道法

智非他心智二是他心智三道類智非他心智二是他心智三者謂修道位諸智現在前時一一剎那智體雖一而義說二或義說三謂無漏智現在前時若苦集滅智及他心智所不攝道智但義說三謂對治故或名法智或名類智行相故或名苦智乃至或名道智若他心智所攝道智則義說三謂對治故或名法智或名類智行相故名道智加行故名他心智有漏智現在前時若非他心智則惟一智謂世俗智若是他心智則義說二謂自性故名世俗智加行故名他心智見至身證亦爾者謂位等故諸智現前義相似故慧解脫法智現在前時或二三智現在前謂法苦智非盡無生智二是盡或無生智三廣說乃至道智現在前時或二三智現在前謂道法智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三道類智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三者謂無學位諸智現在前時一一剎那智體雖一而義說二或義說三謂無漏智現在前時若盡無生智所不攝苦集

滅智及盡無生他心智所不攝道智但義說二謂對治故或名法智或名類智行相故或名苦智乃至或名道智若盡或無生智所攝苦集滅智及盡或無生或他心智所攝道智則義說三謂對治故或名法智或名類智行相故或名苦智乃至或名道智事辦故或名盡智因圓故或名無生智加行故或名他心智有漏智現在前時若非他心智則惟一智謂世俗智若是他心智則義說二謂自性故名世俗智加行故名他心智問何故盡智無生智他心智體不相雜耶答盡無生智非見自性他心智是見自性故不相雜盡智無生智所起行相互有異故亦不相雜謂苦我已知等是盡智所起行相不復當知等是無生智所起行相俱解脫亦爾者謂位等故隨信行乃至俱解脫於三三摩地幾成就幾不成就問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執三三摩地體惟是一義說三種為遮彼執顯此三種自性各異故作斯論答隨信行於三三摩地滅法智忍未已生成就二已

生成就三者謂滅法智忍未現在前但成就空無願二苦法智忍時二雙修故滅法智忍已生乃至道類智忍現在前時皆成就三復成就無相故隨法行亦爾者此二地等廣說如前信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆成就者已具得故隨信行乃至俱解脫於三三摩地成就過去幾未來幾現在幾答隨信行於三三摩地若依空入正性離生苦法智忍時過去無未來二現在一廣說乃至滅法智乃至道類智忍時過去二未來三現在一者謂若依空入正性離生見苦初心頃過去無見苦四心頃現在一謂空見苦後三心頃及見集初心頃過去一謂空見集後三心頃見滅初心頃過去二謂空無願見苦見集各四心頃未來一謂空無願見滅四心頃現在一謂無相見集四心頃見道三心頃現在一謂無願見滅後三心頃見道三心頃皆過去具三見滅四心頃見道三心頃皆未來亦具三若依無願入正性離生應知亦爾有差別者謂過去定無空惟有一或二見苦見集各四

心頃見道三心頃皆現在一謂無願問何等補特伽羅依空入正性離生何等補特伽羅依無願入正性離生耶答若見行者依空入正性離生若愛行者依無願入正性離生惟除菩薩雖是愛行而依空入正性離生又見行者復有二種著我見者依非我行相入正性離生著我所見者依空行相入正性離生諸愛行者亦有二種我慢增者依非常行相入正性離生懈怠增者依苦行相入正性離生復次若利根者多依空入正性離生若鈍根者多依無願入正性離生如利根鈍根乃至開智說智應知亦爾若依無願入正性離生者彼或依無願無相離三界染盡衆同分空不現前隨法行亦爾者此二地等廣說如前信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆未來三過去若已滅不失現在若現在前者此皆准前應知其相隨信行乃至俱解脫空無願無相三摩地現在前時幾智現在前耶答隨信行空三摩地現在前時或二或無廣說乃至俱解脫亦爾者謂見道中忍時無智智時

有二智修道中苦集滅智時有二智道智時或二或三智無學道中苦集滅智無學正見攝者一一有二智非無學正見攝者一一有三智道智若非無學正見攝者有三智若是無學正見攝他心智者亦有三智即此若非他心智者惟有二智問何故盡無生智不與空三摩地相應耶答行相異故謂空行相非盡無生智若盡無生智行相非空復次空三摩地與見相應盡無生智非見性故復次空三摩地自性是勝義所起行相亦是勝義盡無生智自性雖是勝義而所起行相非勝義謂此智後作是念言我生已盡等有我行相是世俗攝非勝義故隨信行乃至俱解脫三無漏根七覺支八道支隨應現在前時幾智現在前耶答隨信行未知當知根現在前時或二或無廣說乃至俱解脫亦爾者謂見道中八忍時全無智七智時各有二智修道中苦集滅智時各有二智道智時或有二智或有三智無學道中苦集滅道智皆或有二智或有三智准前應知問此中數說慧解脫者

起他心智此起必依根本靜慮若慧解脫亦能現起根本靜慮豈不違害蘇尸摩經彼經中說慧解脫者不能現起根本靜慮答慧解脫有二種一是少分二是全分少分慧解脫於四靜慮能起一二三全分慧解脫於四靜慮皆不能起此論中說少分慧解脫故能起他心智蘇尸摩經說全分慧解脫彼於四靜慮皆不能起如是二說俱爲善通由此少分慧解脫者乃至能起有頂等至但不得滅定若得滅定名俱解脫諸法法智相應彼法類智相應耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執心心所法一一而生無相應義爲遮彼執顯心心所必俱時生有相應義或復有執心心所法前後相應有餘復執自性與自性相應爲遮彼執顯相應者必俱時生别有自體故作斯論此中諸法由三緣故互相交涉對顯相應謂或有法由相攝故互相交涉如智與智或復有法由相應故互相交涉如智與三摩地或復有法由相攝相應故互相交涉如智與相覺支道支

是謂此處晗呲婆沙諸法法智相應彼法類
智相應耶答不爾設法類智相應彼法法智
相應耶答不爾所以者何非一心故所緣異
故對世俗智亦爾所以者何非一心故有漏
無漏聚各異故諸法法智相應彼法他心智
相應耶答應作四句義不定故有法法智相
應非他心智謂他心智所不攝法智相應法
此法是何謂苦集滅法智及他心智所不攝
道法智相應法有法他心智相應非法智謂
法智所不攝他心智相應法此法是何謂類
智世俗智所攝他心智相應法有法法智相
應亦他心智謂法智所攝他心智相應法此
法是何謂此相應九大地法十大善地法尋
伺及心有法非法智相應亦非他心智謂法
智他心智及法智他心智不攝不相應諸餘
心心所法色無爲心不相應行此中法智他
心智者自性與自性不相應故及法智他心
智不攝不相應諸餘心心所法者不攝除彼
自性不相應除彼相應取諸餘心心所法此
法是何謂苦集滅類智他心智所不攝道類

智相應聚無漏忍相應聚他心智不相應一
切有漏心心所法色無爲心不相應者謂一
切色無爲心不相應行皆非法智相應亦非
他心智無所緣故對苦集滅道智及正見亦
爾者如法智對他心智作四句此對苦集滅
道智及八道支中正見亦爾諸法法智相應
彼法空三摩地相應耶答應作四句此中法
智與三三摩地相應空三摩地與二智二忍
相應二智者謂苦法智苦類智二忍者謂苦
法智忍苦類智忍是故此中作大四句有法
法智相應非空謂法智相應空不相應
法智相應法此中法智相應空者謂法智俱
生空三摩地此與法智相應非空自性與自
性不相應故及空不相應法智相應法者謂
無願無相俱生法智相應法有法空相應非
法智謂空相應法智及法智不相應空相應
法此中空相應法智者謂空俱生法智此與
空相應非法智自性與自性不相應故及法
智不相應空相應法者諸苦類智及苦忍俱
生空三摩地相應法有法法智相應亦空謂

二相應法此中二相應法者謂法智空俱生
聚中除二自性諸餘心心所法此法是何謂
二相應八大地法十大善地法尋伺及心有
法非法智相應亦非空謂法智不相應空空
不相應法智及法智空不攝不相應諸餘心
心所法色無爲心不相應行此中法智不相
應空者謂苦類智及苦忍俱生空三摩地此
非法智相應是他聚故亦非空相應自性與
自性不相應故空不相應法智者謂無願無
相俱生法智此非空相應是他聚故亦非法
智相應自性與自性不相應及法智空不攝
不相應諸餘心心所法者不攝除二自性不
相應除二相應取諸餘心心所法此法是何
謂法智不相應無願無相相應聚及一切有
漏心心所法色無爲心不相應行者謂一切
色無爲心不相應行皆非法智相應亦非空
無所緣故對無願無相喜覺支正思惟亦爾
者如法智對空作大四句此對無願無相喜
覺支正思惟亦爾諸法法智相應彼法未知
當知根相應耶答應作四句義不定故有法

法智相應非未知當知根謂未知當知根所
不攝法智相應法此法是何謂已知根具知
根所攝法智相應法此與法智相應非未知
當知根是他聚故有法未知當知根相應非
法智謂未知當知根所攝法智及法智不攝
不相應未知當知根相應法此中未知當知
根所攝法智者謂未知當知根俱生聚中法
智此與未知當知根相應非法智自性與自
性不相應故及法智不攝不相應未知當知
根相應法者謂諸類智及無漏忍俱生聚中
未知當知根相應法此與未知當知根相應
非法智是他聚故有法法智相應亦未知當
知根謂未知當知根所攝法智相應法此法
是何謂餘八根及彼相應餘非根心所法有
法非法智相應亦非未知當知根謂未知當
知根所不攝法智及法智未知當知根不攝
不相應諸餘心心所法色無為心不相應行
此中未知當知根所不攝法智者謂已知根
具知根俱生聚中法智此非法智相應自性
與自性不相應故亦非未知當知根相應是

他聚故及法智未知當知根不攝不相應諸
餘心心所法者謂法智不攝不相應已知根
具知根俱生聚中心心所法及一切有漏心
心所法皆非法智相應亦非未知當知根是
他聚故色無為心不相應行者謂一切色無
為心不相應行皆俱不相應無所緣故對已
知具知根亦爾者如法智對未知當知根有
四句此對已知根具知根亦爾諸法法智相
應彼法念覺支相應耶答應作四句義不定
故有法法智相應非念謂法智相應念覺支
此與法智相應非念自性與自性不相應故
有法念覺支相應非法智謂法智及法智不
相應念覺支相應法此中法智者謂念覺支
俱生法智此與念覺支相應非法智自性與
自性不相應故及法智不相應念覺支相應
法者謂無漏忍及類智俱生聚中念覺支相
應法此與念覺支相應非法智是他聚故有
法法智相應亦念謂二相應法即法智俱生
聚中除法智及念諸餘心心所法與二相應
此復是何謂二相應八大地法十大善地法

尋伺及心有法非法智相應亦非念謂法智
不相應念覺支及餘心心所法色無為心不
相應行此中法智不相應念覺支者謂無漏
忍類智俱生聚中念覺支此非法智相應是
他聚故亦非念相應自性與自性不相應故
及餘心心所法者此非無漏心心所法但是
有漏心心所法色無為心不相應行者謂一
切色無為心不相應行皆俱不相應無所緣
故對精進輕安定捨覺支正精進正念正定
亦爾者如法智對念覺支有四句此對精進
覺支乃至正定亦爾諸法法智相應彼法擇
法覺支相應耶答諸法法智相應亦擇法覺
支法智皆是擇法覺支攝故有法擇法覺支
相應非法智謂法智所不攝擇法覺支相應
法此法是何謂無漏忍類智俱生聚中擇法
覺支相應法此與擇法覺支相應非法智是
他聚故如法智對後類智對後亦爾者如法
智對類智乃至正定類智對他心智乃至正
定亦爾諸法他心智相應彼法世俗智相應
耶答應作四句義不定故有法他心智相應

非世俗智謂世俗智所不攝他心智相應法此法是何謂無漏他心智相應法有法世俗智相應非他心智謂他心智所不攝世俗智相應法此法是何謂他心智所不攝諸善染汙無覆無記世俗智相應法有法他心智相應亦世俗智謂他心智所攝世俗智相應法此法是何謂此相應九大地法十大善地法尋伺及心有法非他心智相應亦非世俗智謂他心世俗智及他心世俗智不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行此中他心世俗智者自性與自性不相應故及他心世俗智不攝不相應諸餘心心所法者謂無漏忍苦集滅智及他心智所不攝道智俱生聚心心所法俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行俱不相應無所緣故竟九對道智擇法覺支十四正見亦爾者如他心智對世俗智有四句此對道智擇法覺支正見亦爾諸法他心智相應彼法苦智相應耶答不爾設法苦智相應彼法他心智相應耶答不爾對集滅智空無相三摩地未知當知根亦爾者非一心故此或行相異故或所緣異故諸法他心智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句義不定故有法他心智相應非無願謂他心智相應無願及無願不相應他心智相應法此中他心智相應無願者謂他心智俱生無願此與他心智相應非無願自性與自性不相應故及無願不相應他心智相應法者謂有漏他心智相應法此與他心智相應非無願是他聚故有法無願相應非他心智謂無願相應他心智及他心智不相應無願相應法此中無願相應他心智者謂無願俱生他心智此與無願相應非他心智自性與自性不相應故及他心智不相應無願相應法者謂苦集無願及他心智不相應道無願相應法此無願相應非他心智是竟九他聚故有法他心十五智相應亦無願謂二相應法即無漏他心智俱生聚中除他心智及無願三摩地諸餘心心所法此法是何謂八大地法十大善地法尋伺及心有法非他心智相應亦非無願謂他心智不相應無願無願不相應他心智及諸餘心心所法色無爲心不相應行此中他心智不相應無願者謂苦集無願及他心智不相應道無願此非他心智相應是他聚故亦非無願相應自性與自性不相應故無願不相應他心智者謂有漏他心智此非無願相應是他聚故亦非他心智相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空無相俱生聚中心心所法及他心智不攝不相應有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行此俱不相應無所緣故對念精進喜輕安定捨覺支正思惟正精進正念正定亦爾者如他心智對無願有四句此對六覺支四道支亦爾諸法他心智相應彼法已知根相應耶答應作四句義不定故有法他心智相應非已知根謂已知根所不攝他心智相應法此法是何謂具知根所攝他心智相應及有漏他心智相應心心所法此法他心智相應非已知根是他聚故有法已知根相應非他心智謂已

知根所攝他心智及他心智不攝不相應已知根相應法此中已知根所攝他心智者謂修道中無漏他心智此與已知根相應非他心智自性與自性不相應故及他心智不攝不相應已知根相應法者謂修道中苦集滅智俱生聚及他心智所不攝道智俱生聚中心心所法此與已知根相應非他心智是他聚故有法他心智相應亦已知根謂已知根所攝他心智相應法此法是何謂修道中無漏他心智相應法即此相應八無漏根及彼相應餘非根心所法有法非他心智相應亦非已知根謂已知根所不攝他心智及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行此中已知根所不攝他心智者謂具知根所攝他心智及有漏他心智此非他心智相應自性與自性不相應故亦非已知根相應是他聚故及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法者謂未知當知根俱生聚心心所法他心智不攝不相應具知根俱生聚心心所法他心智不攝不相應有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行俱不相應無所緣故對具知根亦爾者如他心智對已知根有四句此對具知根亦爾諸法世俗智相應彼法苦智乃至正定相應耶答不爾設法苦智乃至正定相應彼法世俗智相應耶答不爾所以者何非一心故苦智乃至正定皆無漏故諸法苦智相應彼法集智相應耶答不爾設法集智相應彼法苦智相應耶答不爾對滅道智無相三摩地亦爾所以者何非一心故行相異故或所緣異故諸法苦智相應彼法空三摩地相應耶答應作四句義不定故有法苦智相應非空謂苦智相應空及空不相應苦智相應法此中苦智相應空者謂苦智相應空三摩地此與苦智相應非空自性與自性不相應故及空不相應苦智相應法者謂無願俱生苦智相應法此與苦智相應非空是他聚故有法空三摩地相應非苦智謂空相應苦智及苦智不相應空相應法此中空相應苦智者謂空三摩地俱生苦智此與空相應非苦智自性與自性不相應故及苦智不相應空相應法者謂苦忍俱生空相應法此與空相應非苦智是他聚故有法苦智相應亦空謂二相應法此法是何謂苦智相應空俱生聚中除苦智及空諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非苦智相應亦非空謂苦智不相應空乃至廣說此中苦智不相應空者謂苦忍俱生空此非苦智相應是他聚故亦非空相應自性與自性不相應故空不相應苦智者謂無願俱生苦智此非苦智相應自性與自性不相應故亦非空相應是他聚故及諸餘心心所法者謂苦智不相應無願俱生聚心心所法無相俱生聚心心所法一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故對無願亦爾者如苦智對空有四句此對無願亦爾對三無漏根七覺支八道支如法智說者如法智對三無漏根等此苦智對三無漏根等廣說亦

爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十　章十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法集智相應彼法滅智相應耶答不爾設法滅智相應彼法集智相應耶答不爾對道智空無相三摩地亦爾所以者何非一心故行相異故或所緣異故諸法集智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句義不定故有法集智相應非無願謂集智相應無願即集智俱生無願三摩地此與集智相應非無願自性與自性不相應故有法無願相應非集智謂集智及集智不相應無願相應法此中集智者謂無願俱生集智此與無願相應非集智自性與自性不相應故及集智不相應無願相應法者謂苦忍苦智集忍集智道忍道智俱生聚中無願相應法此與無願相應非集智是他聚故有法集智相應亦無願謂二相應法此法是何謂集智俱生聚中除集智及無願諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非集智相應亦非無願謂集智不相應無願乃至廣說此中集智不相應無願者謂苦忍苦智集忍道忍道智俱生聚中無願此非集智相應是他聚故亦非無願相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空無相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故對三無漏根七覺支八道支如法智說者謂如法智對三無漏根等此集智對三無漏根等廣說亦爾諸法滅智相應彼法道智相應耶答不爾設法道智相應彼法滅智相應耶答不爾對空無願三摩地亦爾所以者何非一心故行相異故所緣異故諸法滅智相應彼法無相三摩地相應耶答應作四句義不定故有法滅智相應非無相謂滅智相應無相即滅智俱生無相三摩地此與滅智相應非無相自性與自性不相應故有法無相相應非滅智謂滅智及滅智不相應無相相應法此中

滅智者謂無相俱生滅智此與無相相應非滅智自性與自性不相應故及滅智不相應無相相應法者謂滅忍俱生無相相應法此與無相相應非滅智是他聚故有法滅智相應亦無相謂二相應法此法是何謂滅智俱生聚中除滅智及無相諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非滅智相應亦非無相謂滅智不相應無相乃至廣說此中滅智不相應無相者謂滅忍俱生無相此非滅智相應是他聚故亦非無相相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空無願俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故對三無漏根七覺支八道支如法智說者謂如法智對三無漏根等此滅智對三無漏根等廣說亦爾諸法道智相應彼法空三摩地相應耶答不爾設法空三摩地相應彼法道智相應耶答不爾對無相三摩地亦爾所以者何非一心故行相異故所緣異故諸法道智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句義不定故有法道智相應非無願謂道智相應無願即道智俱生無願此與道智相應非無願自性與自性不相應故有法無願相應非道智謂道智及道智不相應無願相應法此中道智者謂無願俱生道智此與無願相應非道智自性與自性不相應故及道智不相應無願相應法者謂苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中無願相應法此與無願相應非道智是他聚故有法道智相應亦無願謂二相應法此法是何謂道智俱生聚中除道智及無願諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非道智相應亦非無願謂道智不相應無願乃至廣說此中道智不相應無願者謂苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中無願此非道智相應是他聚故亦非無願相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空無相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故對三無漏根七覺支八道支如法智說者謂如法智對三無漏根等此道智對三無漏根等廣說亦爾諸法空三摩地相應彼法無願三摩地相應耶答不爾設法無願三摩地相應彼法空三摩地相應耶答不爾對無相亦爾所以者何非一心故行相異故或所緣異故諸法空三摩地相應彼法未知當知根相應耶答應作四句義不定故有法空相應非未知當知根謂未知當知根所不攝空相應法此法是何謂已知根具知根俱生空相應法此與空相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應非空謂未知當知根所攝空及空不攝不相應未知當知根相應法此中未知當知根所攝空者謂未知當知根俱生聚中空此與未知當知根相應非空自性與自性不相應故及空不攝不相應未知當知根相應法者謂無願無相俱生聚中未知當知根相應法此與未知當知根相應非空是他聚故有法空相應亦未

知當知根謂未知當知根所攝空相應法此法是何謂此聚中八根及彼相應諸非根心所法有法非空相應亦非未知當知根謂未知當知根所不攝空乃至廣說此中未知當知根所不攝空者謂已知根具知根俱生聚中空此非空相應自性與自性不相應故亦非未知當知根相應是他聚故及空未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者謂已知根具知根所攝無願無相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行此俱不相應無所緣故對已知具知根亦爾者如空三摩地對未知當知根有四句此對已知具知根亦爾諸法空三摩地相應彼法念覺支相應耶答應作四句義不定故有法空相應非念謂空相應念即空三摩地俱生念覺支此與空相應非念自性與自性不相應故有法念相應非空謂空及空不相應念相應法此中空者謂念覺支俱生空三摩地此與念相應非空自性與自性

不相應故及空不相應念相應法者謂無願無相俱生念覺支相應法此與念相應非空是他聚故有法空相應亦念謂二相應法即空俱生聚中除空及念諸餘心心所法此法是何謂八大地法十大善地法尋伺及心有法非空相應亦非念謂空不相應念乃至廣說此中空不相應念者謂無願無相俱生念覺支此非空相應是他聚故亦非念相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行此俱不相應無所緣故對擇法精進輕安捨覺支正見正精進正念亦爾者謂如空三摩地對念覺支有四句此對擇法等亦爾諸法空三摩地相應彼法喜覺支相應耶答應作四句義不定故有法空相應非喜謂空相應喜及喜不相應空相應法此中空相應喜者謂空俱生聚中喜覺支此與空相應非喜自性與自性不相應故及喜不相應空相應法者謂未至定靜慮中間後二靜慮前

三無色地中空三摩地相應法此與空相應非喜是他地故有法喜相應非空謂喜相應空及空不相應喜相應法此中喜相應空者謂喜覺支俱生聚中空三摩地此與喜相應非空自性與自性不相應故及空不相應喜相應法者謂無願無相俱生聚中喜相應法此與喜相應非空是他聚故有法空相應亦喜謂二相應法即初二靜慮空俱生聚中除空及喜諸餘心心所法此法是何謂八大地法十大善地法尋伺及心有法非空相應亦非喜謂空不相應喜乃至廣說此中空不相應喜者謂無願無相俱生聚中喜此非空相應是他聚故亦非喜相應自性與自性不相應故喜不相應空者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色地中空三摩地此非空相應自性與自性不相應故亦非喜相應是他地故及諸餘心心所法者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色地中無願無相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂

一切色無爲心不相應行此俱不相應無所緣故對正思惟亦爾者如空三摩地對喜覺支作四句此對正思惟亦爾諸法空三摩地相應彼法定覺支相應耶答諸法空相應彼法亦定相應一切空三摩地皆是定覺支攝故有法定相應非空謂空所不攝定相應法此法是何謂無願無相俱生聚中定覺支相應法此與定覺支相應非空是他聚故對正定亦爾者如空三摩地對定覺支作順前句此對正定亦爾 如空對後無願無相對後亦爾者如空三摩地對後無願無相對後廣說亦爾有差別者如空對喜覺支正思惟無願無相對喜覺支正見正思惟亦爾諸法未知當知根相應彼法已知根相應耶答不爾設法已知根相應彼法未知當知根相應耶答不爾對具知根亦爾所以者何非一心故位各別故諸法未知當知根相應彼法念覺支相應耶答應作四句義不定故有法未知當知根相應非念謂未知當知根所攝念即未知當知根俱生聚中念此與未知當知根相

應非念覺支自性與自性不相應故有法念覺支相應非未知當知根謂未知當知根所不攝念相應法此法是何謂已知根具知根俱生聚中念相應法此與念相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應亦念謂未知當知根所攝念相應法此法是何謂餘八根及彼相應諸非根心所法有法非未知當知根相應亦非念謂未知當知根所不攝念乃至廣說此中未知當知根所不攝念者謂已知根具知根俱生聚中念此非未知當知根相應是他聚故亦非念相應自性與自性不相應故及餘心心所法者謂一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行此俱不相應無所緣故對擇法精進定覺支正見正精進正念正定亦爾者謂如未知當知根對念覺支有四句此對擇法覺支等亦爾諸法未知當知根相應彼法喜覺支相應耶答應作四句義不定故有法未知當知根相應非喜謂未知當知根所攝喜及喜不攝

不相應未知當知根相應法此中未知當知根所攝喜者謂未知當知根俱生聚中喜此與未知當知根相應非喜自性與自性不相應故及喜不攝不相應未知當知根相應法者謂未至定靜慮中間第三第四靜慮地中未知當知根相應法此與未知當知根相應非喜是他地故有法喜覺支相應非未知當知根謂未知當知根所不攝喜相應法此法是何謂已知根具知根俱生聚中喜相應法此與喜相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應亦喜謂未知當知根所攝喜相應法此法是何謂餘八根及彼相應諸非根心所法有法非未知當知根相應亦非喜謂未知當知根所不攝喜乃至廣說此中未知當知根所不攝喜者謂已知根具知根俱生聚中喜此非未知當知根相應是他聚故亦非喜相應自性與自性不相應故及喜未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色地中已知根具知根俱生聚中心心所法及一

世有漏心心所法此俱不相應是他聚故色
無為心不相應行者謂一切色無為心不相
應行此俱不相應無所緣故諸法未知當知
根相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句
義不定故有法未知當知根相應非輕安謂
未知當知根相應輕安此與未知當知根相
應非輕安自性與自性不相應故有法輕安
相應非未知當知根謂未知當知根不相應
輕安相應法此法是何謂已知根具知根俱
生聚中輕安相應法此與輕安相應非未知
當知根是他聚故有法未知當知根相應亦
輕安謂未知當知根相應輕安相應法此法
是何謂十大地法九大善地法尋伺及心有
法非未知當知根相應亦非輕安謂未知當
知根不相應輕安即已知根具知根俱生聚
中輕安此非未知當知根相應是他聚故亦
非輕安相應自性與自性不相應故及餘心
心所法者謂一切有漏心心所法此俱不相
應是他聚故色無為心不相應行者謂一
切色無為心不相應行此俱不相應無所緣

故對捨覺支亦爾者謂如未知當知根對輕
安覺支有四句此對捨覺支亦爾諸法未知
當知根相應彼法正思惟相應耶答應作四
句義不定故有法未知當知根相應非正思
惟謂未知當知根相應正思惟及正思惟不
相應未知當知根相應法此中未知當知根
相應正思惟者謂未知當知根俱生聚中正
思惟此與未知當知根相應非正思惟自性
與自性不相應故及正思惟不相應未知當
知根相應法者謂靜慮中間後三靜慮地中
未知當知根相應法此與未知當知根相應
非正思惟是他聚故有法正思惟相應非未
知當知根謂未知當知根不相應正思惟相
應法此法是何謂已知根具知根俱生聚中
正思惟相應法此法與正思惟相應非未知
當知根是他聚故有法未知當知根相應亦
正思惟謂未知當知根相應正思惟相應法
此法是何謂十大地法十大善地法尋伺及
心有法非未知當知根相應亦非正思惟謂
未知當知根不相應正思惟乃至廣說此中

未知當知根不相應正思惟者謂已知根具
知根俱生聚中正思惟此非未知當知根相
應是他聚故亦非正思惟相應自性與自性
不相應故及諸餘心心所法者謂靜慮中間
後三靜慮前三無色地中已知根具知根俱
生聚中心心所法及一切有漏心心所法此
俱不相應是他聚故色無為心不相應行者
謂一切色無為心不相應行此俱不相應無
所緣故如未知當知根對後已知具知根對
後亦爾有差別者具知根對正見應作四句
與前有異有法具知根相應非正見謂具知
根所攝正見及正見不攝不相應具知根相
應法此中具知根所攝正見謂具知根俱生
正見此與具知根相應非正見自性與自性
不相應故及正見不攝不相應具知根相應
法者謂盡智無生智俱生聚中具知根相應
法此與具知根相應非正見是他聚故有法
正見相應非具知根謂具知根所不攝正見
相應法此法是何謂未知當知根已知根俱
生聚中正見相應法此與正見相應非具知

根是他聚故有法具知根相應亦正見謂具知根所攝正見相應法此法是何謂餘八根及彼相應諸非根心所法有法非具知根相應亦非正見謂具知根所不攝正見乃至廣說此中具知根所不攝正見者謂未知當知根已知根俱生聚中正見此非具知根相應是他聚故亦非正見相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行此俱不相應無所緣故念覺支乃至正念對後廣說如覺支納息者如此蘊初納息已廣說如說苾芻吾當爲汝說四十四智事汝應諦聽極善作意乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故如契經說佛告苾芻吾當爲汝說四十四智事汝應諦聽乃至廣說契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問世尊何故說此契經答世尊昔者由此加行爲門爲路證得無上正等菩提今復說此示諸弟子汝

等若能不捨如是加行門路不久當得諸漏永盡譬如長者由是方便集得珍財而受富樂後亦以此方便教諸子孫告言汝等若能不捨如是方便必獲珍財亦受富樂世尊亦爾云何四十四智事謂知老死智知老死集智知老死滅智知趣老死滅行智如是知生有取愛受觸六處名色識行智知行集智知行滅智知趣行滅行智是名四十四智事問此中何故不說知無明智等耶答應說而不說者當知此義有餘復次若法有支所攝以有支爲因是有支果者此中說之無明雖亦有支所攝而不以有支爲因亦非有支果故此不說復次若依此法具起四智此中說之依無明但起三智不起緣有支集智故此不說此中知老死智等四十四智事當言法智乃至道智耶答應言知老死智是四智謂法類世俗苦智乃至廣說此中知老死智是四智謂法智者知欲界老死類智者知色無色界老死世俗智苦智者俱知三界老死如知老死若有四智知集滅道應知亦爾如依老死起

十六智事乃至依行應知亦爾如是合有一百七十六智事若以相續剎那分別則有無量無邊智事此中世尊依十一支四諦差別各起四智故但說有四十四智事此四十四智事幾有漏幾無漏答一切皆通有漏無漏幾緣有漏幾緣無漏答二十二緣有漏二十二緣無漏幾有爲幾無爲答一切是有爲幾緣有爲幾緣無爲答三十三緣有爲十一緣無爲幾過去幾未來幾現在答一切皆通三世幾緣過去幾緣未來幾緣現在答三十三緣三世十一緣非世若如雜蘊分位三世應言三緣過去謂知行智知行集智知識集智三緣未來謂知老死智知老死集智知生智十六緣現在謂知生集智知有智知有集智知取智知取集智知愛智知愛集智知受智知受集智知觸智知觸集智知六處智知六處集智知名色智知名色集智知識智十一緣三世十一緣非世間如是智事既不能入正性離生得果離染及盡諸漏何緣聖者修令現前答由四緣故一爲住現法樂故二爲

遊戲功德故三爲觀本所作故四爲受聖財故如說苾芻吾當爲汝說七十七智事汝應諦聽極善作意乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故廣說如前問世尊何故說此契經答世尊昔者由此加行爲門爲路廣說如前云何七十七智事謂知生緣老死智知非不生緣老死智知過去生緣老死智知彼非不生緣老死智知未來生緣老死智知彼非不生緣老死智及法住智遍知此是無常有爲思所作從緣生盡法滅法離法滅法如依生緣老死起七智乃至依無明緣行亦爾故有七十七智事問此中何故不說知無明所從緣智耶答應說而不說者當知此義有餘復次若法有支所攝以有支爲因是有支果者此中說之無明雖亦有支所攝而不以有支爲因亦非有支果故此不說復次若依此法起緣有支七智者此中說之依無明所從緣不起緣有支七智故此不說此中知生緣老死智等七十七智事當言法智乃至道智耶答應言知生緣老死等前六智皆

是四智謂法類世俗集智第七法住智是一世俗智如知生緣老死七智乃至知無明緣行七智亦爾此中法智者知欲界生緣老死等類智者知色無色界生緣老死等世俗智集智者俱知三界生緣老死等問已說生緣老死等何故復說非不生緣老死等耶答論有二種一立自宗二遮他宗立自宗者如善說法者立善說法宗惡說法者立惡說法宗應理論者立應理論宗分別論者立分別論宗遮他宗者如善說法者遮惡說法宗惡說法者遮善說法宗應理論者遮分別論宗分別論者遮應理論宗若但說生緣老死等者或有生疑爲興言論作如是說理未必爾爲決彼疑顯此理定是故復說非不生緣老死等此中知生緣老死是法類世俗集四智知非不生緣老死亦是四智合有八智知過去未來生緣老死亦各有八智合有二十四智第七法住智惟是一世俗智故足前有二十五智如知生緣老死乃至知無明緣行亦爾如是合有二百七十五智若以相續刹那分

別則有無量無邊智事此中世尊依十一支三世差別各起七智故但說有七十七智事問何故不說知現在耶有作是說七中前二即知現在復有說者七中前二通知三世過去未來難了知故復別說知現在不爾故不別說此七十七智事幾有漏幾無漏答十一法住智惟有漏惟是世俗智性攝故餘六十六智通有漏無漏四智攝故有作是說一切皆通有漏無漏幾緣有漏幾緣無漏答一切皆緣有漏幾有爲幾無爲答一切皆有爲必無智體是無爲故幾緣有爲幾緣無爲答一切皆緣有爲幾過去幾未來幾現在答一切皆通三世幾緣過去幾緣未來幾緣現在答諸有欲令七中前二惟緣現在者彼說二十二緣過去二十二緣未來二十二緣現在十一緣三世諸有欲令七中前二通緣三世者彼說二十二緣過去二十二緣未來三十三緣三世此智不能入正性離生等由四緣故修令現前義如前說問何故第七名法住智答法者是果住者是因知果法所住因故名

法住智謂知三界下中上果所住之因名法住智此智惟知因之別相非聖行相故惟世俗智攝有作是說此通四智謂法類世俗集智問若爾何故說是一世俗智答實通無漏此中且說是有漏者此多分知因別相故後有說者前六智是知因智故名爲法住緣彼起智名法住智此智知道非知集因亦四智攝謂法類世俗道智問若爾何故作如是說遍知此是無常有爲思所作從緣生盡法滅法離法滅法無漏豈得名離法耶答此中但應作如是說遍知此是無常有爲乃至滅法不應說離法而說離法者欲顯聖者亦猒無漏不生欣樂故說離法有餘復說前知因智是四智性今知彼智名法住智故此法住智知彼世俗智亦名知離法評曰應知此中初說爲善如世尊說蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智問此中何者是法住智何者是涅槃智耶有作是說知集智是法住智知滅智是涅槃智有餘復說知苦集智是法住智知滅道智是涅槃智或有說者知苦集道智是法住智知滅智是涅槃智問若爾何故說先有法住智後有涅槃智耶答雖有法住智在涅槃智後而有法住智在涅槃智前故作是說復有說者知流轉智是法住智知還滅智是涅槃智復次知緣起智是法住智知緣起滅智是涅槃智復次知生死智是法住智知生死滅智是涅槃智有餘師說近分地智是法住智根本地智是涅槃智云何知然經爲量故如契經說有諸外道共集議言佛未出時我等多獲名譽利養由佛出世名利頓絕如日既出爝火潛輝設何方便名利如本然喬答摩有二事勝謂善經論形貌端嚴雖形貌難移而經論易竊我等衆內有蘇尸摩念慧堅強堪竊彼法若得彼法名利如本旣共議已告蘇尸摩彼由二緣遂受衆請一愛親友二善根熟便出王舍城詣竹林精舍謂苾芻曰我欲出家時諸苾芻將往白佛佛知根性遣諸苾芻度令出家與受具戒彼後未久誦三藏文亦少解義竊作是念欲利親友今正是時遂從竹林出欲還王舍城然佛有遍照護法天眼恒觀世間誰能竊者時有五百應眞苾芻蘇尸摩前自讚已德我生已盡梵行已立所作已辦不受後有蘇尸摩曰仁等所證依何定耶爲初靜慮爲乃至無所有處耶諸苾芻言我等所證皆不依彼蘇尸摩言若不依彼如何得證諸苾芻曰我等皆是慧解脫者時蘇尸摩聞已茫然不識所謂便作是念脫我親友問此義者我當云何還詣佛所問如是義世尊告曰蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智蘇尸摩白我今不知何者法住智何者涅槃智佛言隨汝知與不知然法應爾時蘇尸摩不果先願然彼五百應眞苾芻依未至定得漏盡已後方能起根本等至由此故知近分地智是法住智根本地智是涅槃智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十　說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之三

若成就法智彼類智耶答若得此中得者已得名得謂苦類智現前以後後諸得言皆准此釋設成就類智彼法智耶答如是謂苦法智現前以後法智苦智恒成就故若成就法智彼他心智耶答若得不失此中得者謂已離欲染不失者謂不退起欲界煩惱設成就他心智彼法智耶答若得謂苦法智現前以後若成就法智彼世俗智耶答如是一切有情無不成就世俗智故設成就世俗智彼法智耶答若得謂苦法智現前以後餘智一行如文廣說然法智類智及四諦智若得以後恒時成就他心智有漏者已離欲染若不退起欲界煩惱及不生無色界恒時成就無漏者已離欲染若不退起欲界煩惱恒時成就世俗智一切有情恒時成就是謂此處略毗婆沙若成就過去法智彼未來耶答如是此成就過去者必成就未來故此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成就謂前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失謂得果練根或退故失若成就過去法智彼現在耶答若現在前謂若不起類智諸忍或世俗智非無心位爾時法智定現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各一心頃謂三法智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失及現在前設成就現在彼過去耶答已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生若現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已若法智未已滅設滅已失而法智現在前若成就未來法智彼現在耶答若現在前此在何位謂已入正性離生苦集滅道現觀各一心頃謂四法智時得四沙門果及學無學練根已若法智現在前設成就現在彼未來耶答如是若成就現在法智者必成就未來故若成就過去法智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前此如前成就過去現在說設成就未來現在彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就現在彼過去耶設若成就未來法智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已得未滅設滅已失不現在前此中已得者顯有未來未滅設滅已失者顯無過去不現在前者顯無現在此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若法智未已起滅先已起滅者已失及不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前此中已滅不失者顯有過去不現在前者顯無現在但有過去必有未來此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各三心頃除法智時道現觀二忍心頃得四沙門果及學無

學練根已若法智已滅不失不現在前有未來及現在非過去謂彼現在前未滅設滅已失此中現在前者顯有現在未滅設滅已失者顯無過去但有現在必有未來此在何位謂已入正性離生若現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已若法智未滅先滅已失而現在前有未來及過去現在謂彼已滅不失亦現在前此中已滅不失者顯有過去亦現在前者顯有現在若有過去現在必有未來此如前成就過去現在說設成就過去現在彼未來耶答如是但成就過去現在必成就未來故若成就現在法智彼過去未來耶答未來定成就過去若已滅不失則成就如前成就三世位說若未滅設滅已失則不成就如前成就未來現在非過去說設成就過去未來彼現在耶若現在前如前成就三世位說如法智歷六類苦集滅道智亦爾者如法智依三世有六句問答類苦集滅道智亦爾有差別者各說自名隨應而說若成就過去他心智彼未來耶答如是但成就過去必成就未來故此在何位謂生欲界已離欲染若生色界若學者在欲色界已起無漏他心智不失生無色界未得無學果設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂學者在欲色界未起無漏他心智設起已失生無色界設起不失生無色界得無學果若成就過去他心智彼現在耶答若現在前謂若不起餘智諸忍非無心位爾時此智定現在前此在何位謂諸聖者或諸異生生欲色界此他心智現在前時設成就現在彼過去耶答如是此如次前所說諸位若他心智現在前時必成就過去有漏他心智無漏者則不定若成就未來他心智彼現在耶答若現在前此如前成就過去現在說設成就現在彼未來耶答如是但成就現在必有未來故若成就過去他心智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前此在何位謂他心智現在前時即欲色界異生聖者設成就未來現在彼過去耶答如是此如次前所說諸位若成就未來他心智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已得不失未滅設滅已失不現在前此中已得不失者顯有未來未滅設滅已失者顯無過去不現在前者顯無現在此在何位謂若學者在欲色界未起無漏他心智設起已失生無色界設起不失生無色界得無學果有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前此在何位謂生欲界已離欲染他心智不現在前若生色界他心智不現在前若學者在欲色界已起無漏他心智不失生無色界未得無學果有未來及過去現在謂彼現在前即生欲色界異生聖者他心智現在前時設成就過去現在彼未來耶答如是此如次前所說諸位若成就現在他心智彼過去未來耶答如是亦如次前所說諸位設成就過去未來彼現在耶答若現在前此亦如前所說諸位若成就過去世俗智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答如是一切有情無不成就過去未來世俗智故若成就過去世

俗智彼現在耶答若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此世俗智定現在前設成就現在彼過去耶答如是此等准前應知其相若成就過去法智彼過去類智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已起法類智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃得一來不還果及學者練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失設成就過去類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前成就過去法智及類智位說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來類智耶答若得謂苦類智已生此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來類智彼過去法智耶答若

已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在類智耶答若現在前謂若不起餘智諸忍非無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各一心頃謂類智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前時設成就現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去現在類智耶答有過去法智非過去現在類智謂法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂類智忍時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失不現在前有過去法智及過去類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正

性離生集滅道現觀各三心頃除類智時得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失而類智不現在前有過去法智及現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失而現在前有過去法智及過去現在類智謂法類智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各一心頃謂類智時得四沙門果及學無學練根已法類智已滅不失而類智現在前設成就過去現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若類智已滅不失法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼未來現在類智耶答有過去法智非未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智忍時

有過去法智及未來類智非現在謂法智已滅不失已得類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智不現在前有過去法智及未來現在類智謂法智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各後一心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前設成就未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去未來類智耶答有過去法智非過去未來類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失有過去法智及過去未來類智謂法類智已滅不失此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失設成就過去未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶答有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去現在謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前有過去法智及未來現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失而現在前有過去法智及過去未來類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心頃得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失類智不現在前有過去法智及過去未來現在類智謂法類智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各後一心頃得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失而類智現在前設成就過去未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若類智已滅不失亦現在前法智未滅設滅已失如對類智作小七對集滅道智亦爾者如法智對類智作小七對集滅道智作小七亦爾有差別者各說自名隨應而說若成就過去法智彼過去他心智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已離欲染入正性離生苦

現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失若學者法智無漏他心智已滅不失生無色界未得無學果若未滅設滅已失則不成就此在何位謂未離欲染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得初二沙門果及未離欲染學練根已若法智已滅不失若學者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅已失生無色界未得無學果設成就過去他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前俱成就說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂諸異生生欲界已離欲染及生色界若已離欲染入正性離生苦現觀初二心頃得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智未滅設滅已失若學者無漏他心智已滅不失法智未滅設滅已失生無色界未得無學果若成就過去法智彼未來他心智耶答若已得不失此中已得者謂已離欲染不失者謂不退起欲染此在何位謂已離欲染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失若學者在欲界法智已滅不失生色無色界未得無學果設成就未來他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂諸異生已得他心智不失若已離欲染入正性離生苦現觀初二心頃得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智未滅設滅已失若學者在欲界法智未滅設滅已失生色無色界設滅已不失生彼得無學果若成就過去法智彼現在他心智耶答若現在前此在何位謂得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失他心智現在前設成就現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂諸異生起他心智現在前時若得後二沙門果及已離欲染有學無學練根已法智未滅設滅已失而他心智現在前時若成就過去法智彼過去現在他心智耶答有過去法智非過去現在他心智謂法智已滅不失他心智未滅設滅已失不現在前此在何位謂未離欲染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得初二沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失若學者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅已失生無色界未得無學果有過去法智及過去他心智非現在謂法他心智已滅不失他心智不現在前此在何位謂已離欲染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失他心智不現在前若學者無漏他心智已滅不失生無色界未得無學果有過去法智及過去現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此在何位謂得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失他心智現在前設成就過去現在他心智彼過去法智耶答已滅不失

則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂諸異生起他心智現在前時若得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智未滅設滅已失而他心智現在前時若成就過去法智彼未來現在他心智耶答有過去法智非未來現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此在何位謂未離欲染苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得初二沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失有過去法智及未來他心智非現在謂法智已滅不失他心智已得不失不現在前此在何位謂已離欲染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失他心智不現在前有過去法智及未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此如前成就過去法智現在他心智說設成就未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位

若未滅設滅已失則不成就此如前成就現在他心智不成就過去法智說若成就過去法智彼過去未來他心智耶答有過去法智非過去未來他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此如前有過去法智非未來現在他心智說有過去法智及未來他心智非過去謂法智已滅不失他心智已得不失未滅設滅已失此在何位謂學者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅已失生無色界未得無學果有過去法智及過去未來他心智謂法他心智已滅不失此如前成就過去法智他心智說設成就過去未來他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就過去他心智彼過去法智耶說若成就過去法智彼過去未來現在他心智耶答有過去法智非過去未來現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此如前有過去法智非未來現在他心智說有過去法智及未來他心智非過去現在謂法智已滅不失他心

智已得不失未滅設滅已失不現在前此如前有過去法智及未來他心智非過去說有過去法智及過去未來他心智非現在謂法他心智已滅不失他心智不現在前此如前有過去法智及過去他心智非現在說有過去法智及過去未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此如前有過去法智及過去現在他心智說設成就過去未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未來設滅已失則不成就此如前設成就過去現在他心智彼過去法智耶設若成就過去法智彼過去世俗智耶答如是以過去未來世俗智一切有情皆成就故此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就過去世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂一切異生若已入正性離生苦現觀初二心頃得四沙門果

及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來世俗智耶答如是此如前若成就過去法智彼過去世俗智耶說設成就未來世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就過去世俗智彼過去法智耶說若成就過去法智彼現在世俗智耶答若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此定現前此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失起世俗智現在前時設成就現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂一切異生若得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失起世俗智現在前時餘文准前應知其相若成就過去法智彼過去苦智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智苦智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若非苦法智已滅不失苦智未滅設滅已失設成就過去苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前成就過去法智苦智說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若苦類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來苦智耶答如是若成就過去法智者必成就未來苦智故此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在苦智耶答若現在前謂若不起餘智諸忍非無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失而苦智現在前設成就現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而苦智現在前時餘文准前應知其相如法智對後作小七乃至滅智對道智隨其所應作小七亦爾者謂如法智對後類智等作小七如是類智對後他心智等乃至滅智對後道智應知亦爾如小七大七亦爾者謂如八智以前對後作小七如是八智以前對後作大七應知亦爾差別者以二或多對一或以一對二或多者謂前小七中定以一對一今大七中或以二或多對一或以一對二或多是謂小七大七差別如過去爲首有七未來乃至過去未來現在爲首亦各有七如應當知者謂如過去法智等爲首問三世類智等有小大七差別如是未來法智等爲首問三世類智等乃至過去未來現在法智

等爲首問三世類智等亦各有小大七差別皆如所應當知其相此中一行歷六小七大七差別等義如前結蘊廣說應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一

說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十二 移二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行三不善根爲前攝後後攝前耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有三惡行三不善根契經雖作是說而不廣辯亦未說三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行彼契經是此論根本彼未說者今應說之故作斯論三惡行者謂身惡行語惡行意惡行云何身等惡行如世尊說何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行何者語惡行謂虛誑語離間語麤惡語雜穢語何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見應知此中世尊惟說根本業道所攝惡行不說業道加行後起所攝惡行此發智論通說所有不善身業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名身惡行通說所有不善語業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名語惡行通說所有不善意業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名意惡行如此論中攝諸惡行集異門論亦作是說故彼論言何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行如是所說隨順契經又言復次斷生命不與取非梵行如是復攝前所不攝於自妻室所起欲行又言有餘不善身業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非理所引身業問何者非理所引身業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記身業一切有覆無記身業者謂初靜慮地諂愛等所起一分無覆無記身業者謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而不如是去來行住乃至縫綴此等身業作不應作不應理故攝在非理所引品中由此名身惡行若作是說身惡行則通不善無記欲界色界然惡行惟不善惟欲界是故前說者好又彼論言何者語惡行謂虛誑語離間語麤惡語雜穢語如是所說隨順契經又言有餘不善語業如

是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非理所引語業問何者非理所引語業前所未攝今更攝耶答前說自性令說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記語業一切有覆無記語業者謂初靜慮地諂愛等所起一分無覆無記語業者謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今言而不如是說一乃至去來今言此等語業說不應說不應理故攝在非理所引品中由此名語惡行若作是說語惡行則通不善無記欲界色界然惡行惟不善惟欲界是故前說者好又彼論言何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見如是所說隨順契經又言有餘不善意業如是復攝諸不善思又言有餘諸有非理所引意業問何者非理所引意業前所未攝今更攝耶答前說自性令說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記意業名非理所引意業一切有覆無記非理所引意業者謂欲界薩迦耶見邊執見相應意業及色無色界一切煩惱相應意業一分無覆無記非理所引意業者謂諸意業起如前說無覆無記非理所引身業語業若作是說意惡行則通不善及以無記又通三界然意惡行惟不善惟欲界是故前說者好如發智論集異門論攝身惡行及語惡行施設論中所說亦爾惟除意惡行別有所攝故彼論言問爲身三惡行攝一切身惡行爲一切身惡行攝身三惡行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂非斷命以手杖等捶擊有情及非邪行於所應行作不淨行起飲酒等諸放逸業由不正知失念受用諸飲食等及不能避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝問諸犯戒者無量云何能避雖復捨此還近彼故答所在皆有欲離實難能不隨染是爲眞避故有說言身雖在遠而隨彼習即名親近身雖在近不隨彼習即名遠離問爲語四惡行攝一切語惡行爲一切語惡行攝語四惡行耶答一切攝四非四攝一切不攝者何謂如有一獨處空閑作如是說無有慧施無有親愛無有祠祀如是等語惡行世間有情不生領解非四所攝問爲意三惡行攝一切意惡行爲一切意惡行攝意三惡行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂貪欲瞋恚邪見俱生受想行識非三所攝彼論中意惡行攝四蘊自性如是施設五蘊自性爲語惡行問此發智論集異門論與佛契經及施設論攝諸惡行何故不同答依二種門說諸惡行一依世俗二依勝義謂佛契經及施設論依世俗門說諸惡行此發智論集異門論依勝義門說諸惡行如依世俗勝義分別如是依不了義了義有別意趣無別意趣有別因緣無別因緣世俗諦現觀勝義諦現觀等應知亦爾復有說者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世識嫌故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非惡行自性而與惡行相和雜故亦得其名於契經中說世識嫌以諸世間於根本業道多生識嫌非於業道加行後起由此緣故攝諸惡行經論不同如是名爲惡行自性已說自

性所以今當說問何故名惡行惡行有何義答可厭毀故名惡遊履依處故名行可厭毀故名惡者如有說言惡妻子惡衣食惡人惡處惡往來等遊履依處故名惡行者謂斷生命麤惡語及瞋恚行有情處不與取欲邪行及貪欲行資具處虛誑語離間語雜穢語行於名處邪見行名色處復有說者感苦受果故名惡動轉捷利故名行問沉溺諸惡云何捷利答彼惡行者有如是巧便雖行惡行而令世間不知其惡故名捷利復有說者習近惡人故能招惡趣故名惡行復有說者有三因緣故名惡行謂惡思所思故惡說所說故惡作所作故惡思所思謂意惡行惡說所說謂語惡行惡作所作謂身惡行復有說者有三因緣故名惡行謂惡作義故可厭毀故決定能感非愛果故惡作義者行身語意諸惡行故名為惡行可厭毀者謂行惡行毀犯尸羅常為諸天大師有智同梵行者共所厭毀決定能感非愛果者謂諸所有身語意惡行無處無容能感可愛果有處有容感非愛果集異門論亦作是說有何因緣名為惡行謂彼能感非愛樂非適悅不可意果此顯等流果復言能感非愛樂非適悅不可意異熟此顯異熟果三不善根者謂貪瞋癡問此三以何為自性答貪不善根有五即欲界繫五部所斷愛瞋不善根有五即五部所斷恚癡不善根有五即欲界繫見集滅道及修所斷全并見苦所斷一分然見苦所斷無明有十此中除有身見邊執見相應取餘無明故言一分此十五法惟是不善遍生不善法名不善根應知此三皆與六識身相應是名三不善根自性已說自性所以今當說問何故名不善根不善根有何義答能生不善義是不善根義能養不善義能增不善義能長不善義能益不善義能持不善義能令不善法廣流布義是不善根義尊者世友作如是說諸不善因義是不善根義諸不善種義等起不善義能為轉因引不善義為隨轉因生不善義攝益一切不善法義是不善根義大德說曰依止此物遍能生長諸不善法能為轉因為隨轉因攝益不善故名不善根問若不善因義是不善根義者是即前生不善五蘊與後一切已生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後一切已生未生十不善業道為因前生不善三十四隨眠俱生品與後一切已生未生不善三十四隨眠俱生品如應為因如是一切不善法皆應名不善根如是三種有何殊勝不共因緣世尊獨立為不善根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說脅尊者曰惟佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有不善根相即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三不善根有如是勢用如是强盛如是親近能與一切不善為因除此不善根餘不善法無如是事復有說者如是三種能生一切不善諸法難斷難滅難超難度是故獨立為不善根復有說者如是三種多諸過患謂生一切現法後法衆多憂苦是故獨立為不善根復有說者如是三種於出欲界極為障礙如壯獄卒守於獄門是故獨

立爲不善根復有說者如是三種於不善中最爲殊勝最爲上首前行前導如最勝軍將導一切此不善根增上力故能令一切不善增廣是故獨立爲不善根復有說者如是三種與三善根爲近對治怨敵障礙是故獨立爲不善根復有說者如是三種能與一切不善爲因爲根爲眼爲集爲緣發起一切不善諸法障礙一切諸功德法不善法中最爲殊勝是故獨立爲不善根復有說者如是三種遍攝一切不善諸法謂諸不善或是貪品或是瞋品或是癡品是故獨立爲不善根又此三種具足五義謂通五部遍在六識是隨眠性能起麤惡身業語業作斷善根牢强加行是故獨立爲不善根通五部者遮五見疑遍六識者遮其諸慢隨眠性者遮纏垢等能起麤惡身業語業作斷善根牢强加行者示現根義又此五義遮一切法成立根義謂不染汚法有遍六識無餘四義染汚色蘊全無五義染汚受蘊想又除煩惱纏垢所餘相應染汚行蘊雖通五部亦遍六識而非隨眠性雖能起麤惡身語二業而非斷善牢强加行所有染汚不相應行蘊雖通五部無餘四義染汚識蘊中眼等五識全無五義意識雖通五部亦能起麤惡身業語業而無餘三義十煩惱中五見及疑有隨眠性無餘四義慢通五部是隨眠性能起麤惡身業語業無餘二義於十纏中惛沉掉舉無慚無愧雖通五部亦遍六識而非隨眠性雖起麤惡身業語業而非斷善牢强加行睡眠一種雖通五部無餘四義所餘五纏雖起麤惡身語二業無餘四義六煩惱垢雖亦有時能起麤惡身語二業無餘四義惟貪瞋癡具足五義非所餘法是故獨立爲不善根又此三種多於三受隨逐隨增是故獨立爲不善根又此三種欲界有情多分現起能發十種不善業道生十惡處是故獨立爲不善根如是三種通五部與六識俱起諸不善品爲根此中貪相應品由二根故說名有根謂貪及彼相應無明瞋相應品亦二根故說名有根謂瞋及彼相應無明除此所餘不善心品由一根故說名有根所謂無明問世尊處處說根不同謂或說有身見邊執見爲根或說世尊爲根或說樂欲爲根或說不放逸爲根或說自性爲根如是等有何義答有身見邊執見由能發起六十二見故說爲根世尊能說雜染清淨繫縛解脫生死涅槃起正教法故說爲根樂欲能引一切善法故說爲根者不放逸攝護一切所修善法令不散失故說爲根自性能持自體不失故說爲根如是無爲能持白體故說爲根亦無有過復有說者爲同類因持等流果或是同類因性所持是故有爲自性名根復有說者相應俱有因力任持是故有爲自性名根名能顯了諸法自性故亦說彼爲自性根此貪瞋癡能生能長諸不善法故說爲根三不善根如結蘊廣說

已說三惡行三不善根自性今當顯示雜無雜相三惡行三不善根爲前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思由此惟有惡行相無不善根相故有不善根非惡行謂癡不善根由此惟有

不善根相無惡行相故有惡行亦不善根謂貪欲瞋恚不善根由此具有二種相故有非惡行非不善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法爲第四句謂色蘊中除不善色取餘色蘊於行蘊中除三不善根不善邪見及不善思取餘相應不相應行蘊及三蘊全幷無爲法如是一切作第四句是故說言謂除前相復次於眼識貪俱生不善品中或有惡行非不善根應作四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根謂貪不善根有非惡行非不善根謂除前相如於眼識作四句乃至於意識亦爾如於貪俱生不善品作六四句於瞋俱生品亦爾於邪見俱生不善品中惟意地故作一四句有惡行非不善根謂邪見及不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相於不共無明俱生不善品中亦以惟意地故作一四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相

三妙行三善根爲前攝後後攝前耶乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有三妙行三善根契經雖作是說而未廣辯廣說如前三妙行者謂身妙行語妙行意妙行云何身等妙行如世尊說何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行何者語妙行謂離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語何者意妙行謂無貪無瞋正見應知此中世尊惟說根本業道所攝妙行不說業道加行後起所攝妙行此發智論通說所有善身業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名身妙行通說所有善語業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名語妙行通說所有善意業等若是業道所攝若非業道所攝如是一切名意妙行如此論中攝諸妙行集異門論亦作是說故彼論言何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行如是所說隨順契經又言復次離斷生命離不與取離非梵行如是復攝前所不攝於自妻室離起欲行又言有餘善身業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引身業問何者如理所引身業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記身業謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而皆如是如應去來乃至縫綴此等身業作所應作應正理故攝在如理所引品中由此名身妙行若作是說身妙行則通善及無記然妙行惟善是故前說者好又彼論言何者語妙行謂離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語如是所說隨順契經又言有餘善語業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引語業問何等如理所引語業前所未攝今便攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記語業謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今言而皆如是說一乃至去來今言此等語業說所應

說應正理故攝在如理所引品中由此名語妙行若作是說語妙行則通善及無記然妙行惟善是故前說者好又彼論言何者意妙行謂無貪無瞋正見如是所說隨順契經又言有餘善意業如是復攝所有善思又言有餘諸有如理所引意業問何等如理所引意業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記意業名如理所引意業謂諸意業起如前說無覆無記如理所引身業語業若作是說意妙行則通善及無記然妙行惟善是故前說者好如發智論集異門論攝身語妙行施設論中所說亦爾惟除意妙行別有所攝故彼論言問爲身三妙行攝一切身妙行爲一切身妙行攝身三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂離前說以手杖等捶擊有情及所應行諸不淨行并飲酒等諸放逸業而能安住正知正念受用食等復能正避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝所餘問答如前應知問爲語四妙

行攝一切語妙行爲一切語妙行攝語四妙行耶答一切攝四非四攝一切不攝者何謂如有一獨處空閑作如是說有惠施有親愛有祠祀如是等語妙行於世有情不生領解非四所攝問爲意三妙行攝一切意妙行爲一切意妙行攝意三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂無貪無瞋正見俱生受想行識非三所攝彼論中意妙行攝四蘊自性如是施設五蘊自性爲諸妙行問此發智論集異門論與契經施設論攝諸妙行何故不同答依二種門說諸妙行一依世俗二依勝義謂契經施設論依世俗門說諸妙行此發智論集異門論依勝義門說諸妙行如依世俗勝義分別如是依不了義了義等廣說如前復有說者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世所欣讚故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非妙行自性而與妙行相雜故亦得其名於契經中說世欣讚以一切世間於根本業道多起欣讚非於業道加行後起由此緣故攝諸

妙行經論不同如是名爲妙行自性已說自性所以今當說問何故名妙行妙行有何義答可欣讚故名妙遊履所依處故名行可欣讚故名妙者如有說言妙妻子妙衣食妙人妙處妙往來等遊履所依處故名行者謂即於前三種惡行所依之處與彼相違起三妙行復有說者感樂受果故名爲妙動轉捷利故名爲行問於妙行中云何捷利答行妙行者有如是巧便雖不希求世間名譽而爲勸他修妙行故所修妙行皆令他知故名捷利復有說者習近善人能招善趣故名妙行復有說者有三因緣故名妙行謂善思所思故善說所說故善作所作故善思所思謂意妙行善說所說謂語妙行善作所作謂身妙行復有說者有三因緣故名妙行謂善作義故可欣讚故決定能感可愛果故善作義者行身語意諸善行故名爲妙行可欣讚義謂行善行守護尸羅常爲諸天大師有智同梵行者共所欣讚決定能感可愛果者謂所有身語意妙行無處無容能感非愛諸果異熟有

處有容能感可愛諸果異熟集異門論亦作是說有何因緣名爲妙行謂彼能感可愛可樂適意悅意甚可喜果此顯等流果復言能感可愛可樂適意悅意可喜異熟此顯異熟果三善根者謂無貪無瞋無癡善根云何無貪善根謂心所法與心相應是貪對治是名無貪善根性云何無瞋善根謂心所法與心相應是瞋對治是名無瞋善根性云何無癡善根謂心所法與心相應是癡對治是名無癡善根性此三善根於一心中具足可得三不善根非於一心具足可得又三善根具足防衛一切善心通六識身有漏無漏三不善根不能具足防衛一切諸不善心又三善根遍與善心相應三不善根不遍與不善心相應又三善根能遍發起一切善心三不善根不能遍起一切不善心如是隨轉不隨轉等皆應廣說是名三善根自性已說自性所以今當說問何故名善根善根有何義答能生善義是善根義能養善義能增善義能長善義能益善義能持善義能令善法廣流布義是善根義尊者世友作如是說善法因義是善根義善法種義等起善義能爲轉因引諸善義爲隨轉因生諸善義攝益一切諸善法義是善根義大德說曰依止此物遍能生長一切善法能爲轉因爲隨轉因攝益諸善故名善根問若善法因義是善根義者前生善五蘊與後一切已生未生善五蘊爲因前生十善業道與後一切已生未生十善業道爲因前生三十七菩提分法與後一切已生未生三十七菩提分法爲因如此則一切善法皆應名善根如是三種有何殊勝不共因緣立爲善根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說脇尊者曰惟佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘能知若法有善根相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三種善根如是勢用如是强盛如是親近能與一切善法爲因其餘善法無如是事復有說者此三善根於諸善法最爲殊勝以殊勝故立爲善根復有說者此三善根於諸善法最爲上首前行前導如最勝軍將導一切如是善根增上力故能令一切善法增廣故立爲善根復有說者此三善根能與一切善法爲因爲根爲眼爲集發起一切善法障礙一切不善諸法於善法中最爲殊勝故立爲根復有說者以三善根能遍發起十善業道生十善處故立爲根由如是等諸因緣故於善法聚惟此三種立爲善根已說三妙行三善根自性今當顯示雜無雜相三妙行三善根爲前攝後後攝前耶答應作四句有妙行非善根謂身語妙行及善思由此惟有妙行相無善根相故有善根非妙行謂正見所不攝無癡善根由此惟有善根相無妙行相故有妙行亦善根謂無貪無瞋正見由此具有二種相故有非妙行非善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法爲第四句謂色蘊中除諸善色取餘色蘊於行蘊中除三善根及諸善思取餘相應不相應行蘊及三蘊全幷無爲法如是一切作第四句故言謂除前相復次於眼識俱生善法品中或有妙行非善根

應作四句有妙行非善根謂善思有善根非妙行謂無癡善根有妙行亦善根謂無貪無瞋有非妙行非善根謂除前相如於眼識俱生善品如是乃至於身識俱生善品亦爾於正見俱生品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善根謂善思有善根非妙行者無也有妙行亦善根謂無貪無瞋正見有非妙行非善根謂除前相盡智無生智俱生品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善根謂善思有善根非妙行謂無癡善根有妙行亦善根謂無貪無瞋有非妙行非善根謂除前相

阿毗達（說一切有部發智）磨大毗婆沙論卷第一百一十二

音釋

綴（株衛切聯也）

捷（疾葉切欲疾也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之二

三惡行十不善業道爲三攝十十攝三耶乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有三惡行十不善業道契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前已分別三種惡行而未分別十不善業道今欲分別故作斯論此中三惡行名略事廣十不善業道名廣事略故三惡行攝十不善業道非十不善業道攝三惡行以諸惡行攝業道已而更有餘譬如大器覆於小器而更有餘是故三攝十非十攝三不攝者何謂除業道所攝餘身語意惡行何者是餘身語惡行謂身語業道加行後起及施設論所說諸業幷一切遮罪所攝業何者是餘意惡行謂不善思今當顯示十不善業道根本加行後起三種差別彼斷生命三種者謂若屠羊者彼先詣羊所若買若牽若縛若打乃至命未斷爾時所有不善身語業是斷生命加行若以殺心所斷他命爾時所有不善身表及此剎那無表是斷生命根本從是以後即於其處所有剝皮斷截肢肉或賣或食所起不善身語表無表業是斷生命後起不與取三種者謂初起盜心往彼彼處圖謀伺察攻牆斷結取他財寶乃至舉物未離本處爾時所有不善身語業是不與取加行若以盜心正取他物舉離本處爾時所有不善身表及此剎那無表是不與取根本從是以後或物主覺乃至相繫相害即以殺生加行爲偷盜後起若主不覺分張受用爾時所起不善身語表無表業是不與取後起欲邪行三種者謂以欲火所燒逼故若信若書若飲食財寶以表愛相彼或摩或觸乃至未和合前所有不善身語業是欲邪行加行若於爾時彼此和合所起不善身表及此剎那無表是欲邪行根本此中有說纔和合時即成業道有說暢熱惱時方成業道從是以後即依此事所有不善身語表無表業是欲邪行後起虛誑語三種者

謂以財利名譽等故對一有情或大衆會矯爲明證覆相而說乃至未發所攝受虛誑語言爾時所有不善身語業是虛誑語加行若正發所攝受虛誑語言爾時所有不善語表及此刹那無表是虛誑語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是虛誑語後起離間語三種者謂以財利名譽等故種種方便於他親友破壞離間乃至未發正破壞言爾時所有不善身語業是離間語加行若以壞意正發壞言爾時所有不善語表及此刹那無表是離間語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是離間語表起此中有說若離間語令他沮壞方成業道若爾者破壞聖人應非業道然離間語壞聖者重如是說者但起壞心作離間語若壞不壞皆成業道麤惡語三種者謂彼本性多瞋恚故將出語時先現憤發身掉色變怒目叱吒住彼人所乃至未發正毀辱言爾時所有不善身語業是麤惡語加行若至其所發毀辱言爾時所有不善語表及此刹那無表是麤惡語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是麤惡語後起此中有說令彼瞋惱方成業道若爾者罵離欲者應非業道然麤惡語罵離欲者重如是說者但懷憤恚發麤惡言若惱不惱悉成業道雜穢語三種者謂以財利恭敬名譽及戲樂故樂作種種非義非時不應法語或俳優者欲作愚者歡笑語時指顧跳躍作諸言笑乃至未發彼根本語爾時所有不善身語業是雜穢語加行若正發起諸無義說雜戲語時所有不善語表及此刹那無表是雜穢語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是雜穢語後起其餘貪欲瞋恚邪見意三業道起即根本非有加行後起差別有說亦有加行後起謂不善思此中根本七不善業道諸有表業及此刹那諸無表業各具五義一惡行二犯戒三不律儀四業五業道從是已後諸無表業名惟有四義謂除業道惟於思究竟時名業道故問由幾不善業道俱生思究竟轉答於身業自性三不善業道中或時由一思究竟轉謂身三業一一而起或時由二思究竟轉謂如有一盜他羊等有是希望即於盜時亦斷其命或自行欲邪行遣使作殺盜隨一以欲邪行惟自所究竟故若有如是種類法生一刹那頃由二不善業道俱生思究竟轉或時由三思究竟轉謂如有一先遣二便殺生偷盜自行欲邪行若有如是種類法生一刹那頃三皆究竟爾時由三不善業道俱生思究竟轉猶如群賊相期一處劫掠他時於刹那頃有牽彼車有斷彼命有婬欲婦當知爾時彼諸盜者有由三不善業道俱生思究竟轉於語業自性四不善業道中或時由一思究竟轉謂語四業一一而起有說一者惟雜穢語或時由二思究竟轉謂作虛誑語非時故有雜穢語或作離間語非時故有雜穢語或作麤惡語非時故有雜穢語或時由三思究竟轉謂作虛誑語離間語非時故有雜穢語或作虛誑語麤惡語非時故有雜穢語或作離間語麤惡語非時故有雜穢語或時由四思究竟轉謂作虛誑語離間語麤

惡語非時故有雜穢語若總論之或時由五思究竟轉或乃至由八思究竟轉謂遣六使作六業道自行欲邪行若有如是種類法生一剎那頃七皆究竟及意三業道隨一現前如是八種業道俱生思究竟轉當知意三各別現起思究竟轉無俱生義無二心故無遣他故由此不說或九或十俱生之義問於何界中有幾不善業道可得答惟於欲界一切具足可得或不律儀所攝或非律儀非不律儀所攝色無色界一切都不可得問於何趣中有幾不善業道可得答捺落迦趣有後五非律儀非不律儀所攝無斷生命者由彼無能斷他命故如說於彼乃至所有惡不善業未盡滅吐定不命終無不與取者由彼無有受財分故無欲邪行者由彼無有攝受妻室故無虛誑語及離間語者無攝受虛誑語事故常無和合故有麤惡語者苦受所逼故有雜穢語者非時說故貪欲瞋恚邪見其有未離欲故傍生鬼趣皆具十種非律儀非不律儀所攝人趣三洲具十不善業道或不律儀所攝或非律儀非不律儀所攝北拘盧洲有後四非律儀非不律儀所攝無斷生命者定壽千歲無中夭故及性淳善定昇進故無不與取者彼無攝受自他分故無欲邪行者無攝受妻室故彼若欲作非梵行特與彼女人共詣樹下若所應者樹枝低覆令彼和合若不覆者並愧而離無虛誑語者無有攝受虛誑語事故無離間語者由彼有情恒和好故無麤惡語者由彼常說輭美言故有雜穢語者由彼非時歌詠戲笑故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故欲界天中具十不善業道非律儀非不律儀所攝問彼天為有斷命事不答彼雖不自相害而害餘趣復有說者亦自相害故如是說諸天手足隨斷隨生斬首中截即便殞沒有不與取乃至雜穢語者由彼亦有劫盜他物侵他所受作矯妄言說破壞語憤恚罵辱非時歌詠等故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故問若盜命過苾芻財物於誰處得根本業道耶答若已作羯磨者於羯磨衆處得若未作羯磨者普於一切善說法衆處得問若得伏藏物作盜想而自用者彼於誰處得根本業道答於王處得大地所有皆屬王故復有說者於其田宅所屬處得所以者何彼於此中被稅利故如是說者於王處得大地所有王為主故其田宅主惟輸地利非伏藏利問若取兩國中間伏藏作盜想者復於誰處得根本業道答若轉輪王出現世時輪王處得若無輪王都無處得問若盜如來窣堵波物於誰處得根本業道有說亦於國王處得有說於施主處得有說於守護人處得有說於能護彼天龍藥又非人處得如是說者於佛處得所以者何如世尊言阿難當知若我住世有於我所恭敬供養及涅槃後乃至千歲於我馱都如芥子許恭敬供養我說若住平等之心感異熟果平等平等由此言故世尊滅度雖經千歲一切世間恭敬供養佛皆攝受

問若於受學禁戒女人所行不淨行謂苾芻尼鄔波斯迦勤修梵行及織然修外道苦行毀犯彼者於誰處得根本業道或有說者於

彼各別所師處得復有說者於彼同梵行處得如是說者於王處得彼是國王所防護故問於寄客女人行不淨行彼於誰處得根本業道或有說者於所寄主人處得如是說者於王處得彼是國王所防護故問於自貨女行不淨行於誰處得根本業道答若與其價都無處得若不與價於王處得問於未嫁女行不淨行於誰處得根本業道答若已許他於夫處得若未許他於其父母諸親處得問若有女人為其父母兄弟姊妹親族等護有罰有礙是他妻妾他所攝受乃至或有贈一華鬘若於彼所行不淨行於誰處得根本業道答於能攝護乃至贈一華鬘處得如施設論說贍部洲人形交成婬東毗提訶西瞿陀尼北拘盧洲四天王衆天三十三天亦爾夜摩天相抱成婬覩史多天執手成婬樂變化天歡笑成婬他化自在天相顧眄成婬問地居所起婬事加行即是空居根本業道空居業道有加行不答皆有加行謂夜摩天即以執手歡笑顧眄為加行覩史多天即以歡笑顧眄為加行樂變化天即以顧眄為加行問惟相顧眄成業道處有加行不答於彼亦有先對一方為眄他女迴顧餘方未覩加行見成根本先坐一宮為顧他女起趣餘宮未覩加行見成根本問何緣地居形交成婬空居不爾答此煩惱麤彼煩惱細此煩惱重彼煩惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼諸天境界熾盛境界明淨境界勝妙由如是境界所牽引故纔觸對時即令醉悶是故於彼欲火易息復有說者以上諸天近離欲道是故於彼欲火漸微如是說者一切婬事必二形交欲火方息問若爾施設論說當云何通答彼說時量遲速差別謂夜摩天如相抱時量欲火便息乃至他化自在天如顧眄時量欲火便息施設論中但依時量故作是說

三妙行十善業道為三攝十十攝三耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三妙行十善業道契經雖作是說而未廣辯廣說如前復有說者前已分別三種妙行而未分別十善業道今欲分別故作斯論此中三妙行名略事廣十善業道名廣事略故三妙行攝十善業道非十善業道攝三妙行說喻如前不攝者何謂除業道所攝身語意妙行所餘身語意妙行此中何等身語妙行非業道攝謂身語業道加行後起及施設論所說諸業并離遮罪所攝諸業何等意妙行非業道攝謂善思今應顯示十善業道根本加行後起三種差別謂離十不善業道根本即十善業道根本離不善業道加行後起即善業道加行後起此復云何猶如勤策受具戒時先整衣服入受戒場頂禮僧足求親教師受持衣鉢往問遮處來至衆中重問遮難白一羯磨乃至第三羯磨未竟是名善業道加行若至第三羯磨究竟爾時表業及此刹那無表是名善業道根本從是以後為說四依四重等事是名善業道後起此中根本七善業道若表及此刹那無表各具七義一尸羅二妙行三律儀四別解脫五別解脫律儀六業七業道從此已後諸無表業各惟有五義謂除別解脫及業道已得究竟

解脫諸惡非最初故亦惟於思究竟時名業道故問由幾善業道俱生思究竟轉答於受八戒及五戒時若住五識善心由六善業道俱生思究竟轉若住意識善心由七善業道俱生思究竟轉若住染污心或無記心由四善業道俱生思究竟轉受十戒時亦爾受具戒時若住五識善心由九善業道俱生思究竟轉若住意識善心由十或九善業道俱生思究竟轉若住染污心或無記心或無心時由七善業道俱生思究竟轉受非律儀非不律儀時身語七善業道隨所要期多少不定意三善業道或有或無或多或少生欲界者若起欲界五識善心由二善業道俱生思究竟轉若起欲界意識善心由三善業道俱生思究竟轉若起色界善心及彼地無漏正見俱生心由十善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由二善業道俱生思究竟轉若起無色界善心及彼地無漏正見俱生心由三善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由二善業道俱生思究竟轉生初靜慮者若起三識善心由二善業道俱生思究竟轉若起自地意識不定善心由三善業道俱生思究竟轉若起自地意識有漏定心及自地無漏正見俱生心由十善業道俱生思究竟轉若起自地盡智無生智俱生心由九善業道俱生思究竟轉若起第二第三第四靜慮善心及彼地無漏正見俱生心由十善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由九善業道俱生思究竟轉若起無色界善心及彼地無漏正見俱生心由三善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由三善業道俱生思究竟轉如生初靜慮如是生第二靜慮乃至生無色界皆應廣說差別者除三識身生無色界亦除前七業道問於何界何趣有幾善業道可得答欲界具十或律儀或非律儀非不律儀所攝色界亦具十皆律儀所攝無色界中成就有十現前惟三於諸趣中那落迦有後三傍生鬼趣具十皆非律儀非不律儀所攝人趣三洲及欲界天皆具有十或律儀或非律儀非不律儀所攝北拘盧洲惟有後三皆非律儀非不律儀所攝色無色天如前已說

三業十業道爲三攝十十攝三耶乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有三業十業道契經雖作是說而未廣辯廣說如前復有說者欲顯業趣最甚深最微細難見難覺故所以者何一切如來所說經中無有甚深如業經者十二轉中無有甚深如業轉者佛十力中無有甚深如業力者於八蘊中無有甚深如業蘊者四不思議中無有甚深如業不思議者由是緣故世尊一時極善安住殷勤作意攝心思惟入閑靜處默然宴坐審諦觀察摩竭陀國諸輔佐臣爲在何趣爲受何生爲往何處由此作意方能了知彼諸臣等在如是趣受如是生往如是處問諸佛法爾纔舉心時於一切法殊勝智見無障礙轉爲何義故極善安住殷勤作意廣說乃至默然而坐或有說者爲顯業趣最甚深故最微細故最難見故最難覺故復有

說者爲審觀察摩竭陀國諸輔佐臣種種因性種種果性種種相續性種種對治性忍命終心續生心等由此觀察如應悉知復次世尊爲欲悉知彼諸臣等生處差別故極作意復有說者爲待當來所化生故有所化生應聞說法作饒益事於此衆中猶未集會復有說者爲待辰那栗蕐婆故彼是先世頻毗娑羅於此衆中猶未集會復有說者欲令阿難生尊重意由殷勤恭敬無倒受持思量觀察復有說者爲欲除斷諸邪慢人憍傲心故謂有於法少分知已便生憍慢而不修學爲除彼意顯佛世尊不由加行於一切法殊勝智見無障礙轉尚於一切問記事中殷勤觀察況汝小智而當不學生憍慢耶復有說者欲顯成就正士法故諸有正士法爾皆應善思所思善說所說善作所作復有說者世尊一時入閑靜處默然宴坐尊者阿難請問斯事世尊未答便入寂定從定起已乃爲記別由是因緣故作斯論復有說者由三因緣所以作論一爲分別契經義故二爲遮止他所說故三爲顯了世間現見所行事故爲分別契經義者謂契經說業有二種一思業二思所起業彼所說業今欲廣釋是名分別契經義爲遮止他所說者如勝論外道說五種業謂取捨屈伸行爲第五業數論外道說九種業謂取捨屈伸舉下開閉行爲第九業或有外道說十二處皆是業性彼作是言眼作何業謂見色色作何業謂眼所行廣說乃至意作何業謂能知法法作何業謂意所行欲止如是邪宗所立顯示無倒諸業自性又譬喻者說身語意業皆是一思爲遮彼意顯除思體別有身語二業自性又分別說部建立貪欲瞋恚邪見是業自性彼何故作是說依契經故如契經說故思所造身三種業已作已集是惡不善能生衆苦感苦異熟故思所造語四種業意三種業已作已集是惡不善能生衆苦感苦異熟意三業者謂貪恚邪見由此經故說貪等三是業自性爲遮彼意顯貪欲等非業自性故作斯論問若貪欲等非業性者分別說部所引經云何通答是業資糧故說名業如薄伽梵處處經中說彼資糧名爲彼法如前廣說樂資糧等名爲樂等此中亦爾於業資糧說名爲業尊者法救作如是說此中世尊惟攝其業就所依處顯示業性故作是說謂若依此階梯殊勝思究竟轉即於此處宣說業名如是一切名爲遮止他所說故爲顯了世間現見所行事者謂諸世間於其業果立業名想如見彩畫錦繡等物說言如是奇巧作業此實非業但是業果是名顯了世間現見所行事故由此三緣故作斯論

三業者謂身業語業意業問此三業云何建立爲自性故爲所依故爲等起故若自性者應惟一業所謂語業語即業故若所依者應一切業皆名身業以三種業皆依身故若等起者應一切業皆名意業以三皆是意等起故答具由三緣建立三業一自性故建立語業二所依故建立身業三等起故建立意業復有說者由三緣故建立三業一依自處故二依他處故三依相應處故依自處故建立語業依他處故建立身業依相應處故建立

意業如是名爲三業自性已說自性所以今當說問何故名業業有何義答由三義故說名爲業一作用故二持法式故三分別果故作用故者謂即作用說名爲業持法式者謂能任持七衆法式分別果者謂能分別愛非愛果問若爾者彼俱有相應法亦能分別愛非愛果悉名業耶答此中惟說勝者名業此三種業於諸俱有相應法中最爲勝故譬如世間於種種勝處得種種名此亦如是如世間說樂師作樂此中非無樂具樂器及樂人等但於其中樂師最勝故得其名又如書者非無種種紙墨筆等及勤方便和合成字然隨最勝人得其名染者鍛者喻亦如是今此亦然雖有種種自性俱有及相應法一切皆能感異熟果然於其中能分別果業爲最勝是故偏說復有說者由三義故說名爲業一有作用故二有行動故三有造作故有作用者即是語業如是評論我當如是如是所作有行動者即是身業雖實無動如往餘方有造作者即是意業造作前二由此義故說名爲業十業道者謂身三業道語四業道意三業道問十善業道十不善業道豈不合說有二十耶何故此中但說有十答不過十故謂依惡行所依止處發起十種不善業道即依此處由遠離故即能發起十善業道復有說者略說十種廣說二十如略廣如是無差別差別總別遍不遍無異有異俱時次第應知亦爾復有說者隨利根者故說有十隨鈍根者故說二十如利根鈍根如是因力緣力內力外力內如理作意所任持力外他言音多修習力略開智力廣辯智力應知亦爾是名十業道自性已說自性所以今當說問何故名業道業道有何義答思名爲業思所遊履究竟而轉名爲業道問若思名業思所遊履究竟而轉名業道者餘善不善一切無記無不皆爲思所遊履究竟而轉一切皆應說名業道有何殊勝不共因緣惟說此十以爲業道答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說脇尊者曰惟佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有業道相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此十種業道有如是勢用如是強盛如是親近能與業思作所行路令究竟轉除此業道餘一切法無如是事復有說者由二因緣建立業道一世所訶毀二世所稱歎即是十種不善業道及善業道問若世所訶毀名業道者是則惡心出佛身血一切世間皆共訶毀何故不說以爲業道答若世所訶毀如來出世及不出世一切時有者立爲業道出佛身血有佛世有無佛世無故不立業道於稱歎中遠離出血所有問答應知亦爾復有說者由三因緣建立業道一由依處二由施設三由分別愛非愛果復有說者若由此故令內外物有時衰損有時增盛建立業道當知此中所居爲外壽等爲內云何由此外物衰損謂斷生命業道增時一切外物皆少光澤不久堅住若不與取業道增時一切外物有災有患多遭霜雹塵穢等障若欲邪行業道增時一切外物多有怨競若虛誑語業道增時一切外物多諸臭穢若

離間語業道增時一切外物多不平正丘陵坑坎險阻懸隔若麤惡語業道增時一切外物麤弊鄙惡毒刺沙礫設有金銀等寳少而無光不調難用若雜穢語業道增時一切外物時候乖變速疾磨滅多不成實若貪欲業道增時一切外物多分損減微細尠少若瞋恚業道增時一切外物多分枯悴菓實苦澁若邪見業道增時一切外物多分零落乏少華菓或全無菓是名由此令外物減云何復知由此業道故令壽量等内物減耶謂若十不善業道具增長時此贍部洲有四衰損出現於世謂壽量衰損有情衰損資具衰損善品衰損壽量衰損者謂劫初時此贍部洲人壽無量歲至劫末時人壽十歲有情衰損者謂劫初時此贍部洲廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿至劫末時惟餘萬人資具衰損者謂劫初時此贍部洲安隱豐樂種種地味帝竹稻米爲上妙食至劫末時人民饑饉惟稊稗等爲上妙食善品衰損者謂劫初時此贍部洲十善業道增上圓滿

於劫減時十惡業道增上圓滿云何由此令諸外物有時增耶謂若離斷生命業道增時一切外物悉多光澤長時堅住離不與取業道增時一切外物不爲災患霜雹等障之所侵損離欲邪行業道增時一切外物無諸怨競離虛誑語業道增時一切外物皆多香潔離離間語業道增時一切外物嚴好易求地平如掌廣溥嚴淨離麤惡語業道增時一切外物微妙豐饒無有險澁毒刺沙礫金銀等寳調柔光淨多所堪任離雜穢語業道增時一切外物時無乖變堅固成實無貪業道增時外物充足圓滿增盛無瞋業道增時外物光澤果實甘美正見業道增時外物豐饒華果繁實是名由此令外物增云何復知由此業故令壽量等内物增耶謂若十善業道具增長時此贍部洲有四增盛出現於世謂壽量增盛有情增盛資具增盛善品增盛壽量增盛者謂劫末時此贍部洲人壽十歲至劫增時壽八萬歲有情增盛者謂劫末時此贍部洲惟餘萬人至劫增時廣博嚴淨多諸淳

善福德有情城邑次比人民充滿資具增盛者謂劫末時此贍部洲人民饑饉以稊稗等爲上妙食至劫增時安隱豐樂種種地味帝竹稻米爲上妙食善品增盛者謂劫末時世間十惡業道增盛至劫增時世間十善業道增盛復有說者由三果故立十業道一異熟果二等流果三增上果謂斷生命若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多病短命是等流果彼增上故所感外物皆少光澤不久堅住是增上果諸不與取若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中財寳匱乏是等流果彼增上故所感外物有災有患多遭霜雹塵穢等障是增上果諸欲邪行若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中妻不貞良是等流果彼增上故所感外物多有怨競是增上果諸虛誑語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多遭誹謗是等流果彼增上故所感外物多

諸臭穢是增上果諸離間語若習若修若多
修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處
沒來生人中親友乖離是等流果彼增上故
所感外物多不平正丘陵坑坎險阻懸隔是
增上果諸麁惡語若習若修若多修習生那
落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人
中恒聞種種不如意聲是等流果彼增上故
所感外物麁弊鄙惡毒刺沙礫雖有金等少
而無光不調難用是增上果諸雜穢語若習
若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟
果從彼處沒來生人中言不威肅是等流果
彼增上故所感外物時候乖變速疾磨滅多
不成實是增上果諸有貪欲若習若修若多
修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處
沒來生人中貪欲猛利是等流果彼增上故
所感外物多分損減微細尠少是增上果諸
有瞋恚若習若修若多修習生那落迦傍生
鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中瞋恚猛
利是等流果彼增上故所感外物多分枯悴
果實苦澁是增上果諸有邪見若習若修若

多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼
處沒來生人中愚癡猛利是等流果彼增上
故所感外物多分零落乏少華果或全無果
是增上果離斷生命若習若修若多修習生
人天趣是異熟果從彼處沒來生此間無病
長壽是等流果彼增上故所感外物皆多光
澤長時堅住是增上果由此道理其餘白品
九善業道與上相違皆應廣說故由三果立
十業道問何故不說思爲業道答思即是業
思所行故名爲業道當知業道非即是思是
故不說如王所行說名王路而王路非王此
亦如是思所行故說名業道而業道非思王
座等喻亦復如是復有說者若法與思譬如
三事和合而生有作用轉立爲業道思不與
思譬如三事和合而生有作用轉故非業道
復有說者若法與思俱時而生有作用轉立
爲業道思不與思俱時而生有作用轉不立
業道復有說者若法與思同在現在與思爲
路立爲業道思不與思同在現在與思爲路
不立業道問若遣他斷生命乃至作雜穢語

彼使或經多日乃作相遣他者思滅已久云
何得名與思同在現在爲路令思究竟立業
道耶答就可得義建立業道謂若餘法可得
與思同時爲路故立業道非一剎那二思可
得現在爲路是故不立思爲業道閒思亦與
思同在現在謂他相續思何故不說答依自
相續建立業道不依他立已說三業十業道
自性今當顯示雜無雜相三業十業道爲三
攝十十攝三耶答應作四句有業非業道謂
業道所不攝身語業及意業全有業道非業
謂後三業道有業亦業道謂前七業道有非
業非業道謂除前相相謂所名如前廣說謂
色蘊中除業色取餘色蘊行蘊中除不善貪
瞋邪見及無貪無瞋正見并一切思取餘相
應不相應行蘊及三蘊全并無爲法如是一
切作第四句故言謂除前相問十業道中何
故前七建立業及業道後三惟業道非業耶
答如施設論說諸斷生命是業是作用與能
發起斷生命思爲因爲道爲跡爲路廣說乃
至諸雜穢語是業是作用與能發起雜穢語

思爲因爲道爲跡爲路所有不善貪恚邪見
非業非作用惟與即彼俱生品思爲因爲道
爲跡爲路離斷生命是業是作用與能發起
離斷生命思爲因爲道爲跡爲路廣說乃至
離雜穢語是業是作用與能發起離雜穢語
思爲因爲道爲跡爲路所有無貪無瞋正見
非業非作用惟與即彼俱生品思爲因爲道
爲跡爲路由此證知彼義應爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三

如有部
發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之三

三業謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能盡諸業爲三攝四四攝三耶問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說三業四業契經雖作是說而未廣辯亦未曾說爲三攝四爲四攝三乃至廣說復有說者前雖分別三業而未分別四業今欲分別故作斯論此中云何黑黑異熟業謂不善業能感險惡趣異熟問異熟不應名黑所以者何如品類足說云何黑法謂不善法及有覆無記法云何白法謂善法及無覆無記法謂異熟果無覆無記何故名黑答此中但應說云何黑業謂不善業能感險惡趣不應更說黑異熟言應如是說而不爾者有何意趣謂如是說已成立黑是因非果如說賊兒此所出言罵父非子此中亦爾復有說者此中依止不可意黑故作是說黑有二種一染汚黑二不可意黑此中業由二黑故說名爲黑異熟但由不可意黑故亦名黑問黑業亦感人天中異熟何故但說感惡趣異熟耶答亦應說而不說者當知此義有餘復有說者彼不決定謂人天中若處有黑業異熟此處必有白業異熟無處惟有黑業異熟無白業異熟者諸惡趣中若處有白業異熟此處必有黑業異熟有處惟有黑業異熟無白業異熟者由惡趣中有決定黑黑異熟處是故偏說集異門論復作是說云何黑黑異熟業謂不善業感那落迦趣問諸不善業亦感傍生鬼趣異熟何故惟說感那落迦不說餘耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者彼不決定謂傍生鬼趣亦受不善業異熟亦受善業異熟那落迦趣決定惟受不善業異熟是故偏說復有說者世尊經中以重惡業怖諸有情爲順彼經是故但說感那落迦諸不善業名黑黑異熟業爲顯此義應引彼經有二外道一名布剌拏憍雉迦受持牛戒二名頞制羅栖伱

迦受持狗戒此二外道於一時間同集會坐作如是言世間所有難行禁戒我等二人修學已滿誰能如實記別我等所感異熟閑釋迦種生一太子顏貌端正以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身觀無猒足身眞金色常光一尋言音清亮和雅悅意過妙音鳥羯羅頻迦智見無礙辯才無滯猒捨家法出趣非家勤修苦行復還猒離修處中行證得無上正等菩提具一切智如實證見諸法性相斷一切疑網施一切決定究達一切問論原底我等二人今應往問若得記別我等禁戒所感異熟則當依學豈不快哉於是二人來至佛所種種愛語相慰問已退坐一面時布刺拏先爲他問而白佛言此栖你迦受持狗戒修學已滿當何所趣當何所生世尊告曰汝布刺拏止不須問勿因此事汝等皆當不忍不信心懷恥恨如是至三彼猶殷勤請問不止佛以慈愍告言諦聽吾當爲汝如實記別受持狗戒若無缺犯當生狗中若有缺犯當墮地獄時布剌拏聞佛語已心懷憂怖悲

泣哽咽不能自勝世尊告曰吾先豈不數告汝言止不須問勿因此事汝等皆當不忍不信心懷恥恨今果如是時布剌拏便自抑止而白佛言不以世尊記栖你迦當生狗趣故我悲泣然我長夜受持牛戒修學已滿恐亦當爾所以憂怖惟願大慈爲我宣說受持牛戒當何所趣當何所生世尊告曰受持牛戒若無缺犯當生牛中若有缺犯當墮地獄如是等事如經廣說問云何受持狗戒牛戒名無缺犯答若持狗戒一如狗法名無缺犯若持牛戒一如牛法名無缺犯若不爾者名有缺犯是故世尊以重惡業怖諸有情故說能感那落迦趣諸不善業爲順彼經故集異門作如是說感那落迦諸不善業名黑黑異熟業復有說者見道所斷諸不善業名黑黑異熟業自種類中無白雜故如是說者一切不善業皆名黑黑異熟業由欲界中不善强盛不爲善法之所陵雜以不善法能伏能斷自地善故善業羸劣而爲不善之所陵雜以欲界善不能斷不善故云何白白異熟業謂色

界繫善業問無色界繫善業亦感白異熟何故惟說色界繫善業名白白異熟業不說無色界繫善業耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者若說色界繫善業名白白異熟業當知已說無色界繫善業亦是彼業同是定地修地法故若說此當知亦說彼復有說者若諸善業能感二種異熟果謂中有生有此善業名白白異熟業無色界業惟感生有不感中有是故不說如中有生有如是起受生受起異熟生異熟起果生果細果麤果應知亦爾復有說者若業能感二種異熟謂色非色此諸善業名白白異熟業無色界業惟感非色不感於色是故不說復有說者若具二業能感異熟謂色非色此中善業名白白異熟業無色界惟有非色業無有色業是故不說如色非色如是相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有作意無作意二種業應知亦爾復有說者若具三業能感異熟謂身語意此淨善業名白白異熟業無色界中惟有意業能感異熟是故

不說復有說者若具以五蘊能感異熟此淨善業名白白異熟業無色界中惟有四蘊能感異熟是故不說復有說者若有具足十善業道能感異熟此淨善業名白白異熟業無色界中惟有三善業道能感異熟是故不說復有說者若此界中有二鮮淨有二明白一因二果此界善業名白白異熟業無色界中有一鮮淨明白謂因是故不說由如是等種種因緣惟色界繫善業名白白異熟業非無色界繫善業云何黑白黑白異熟業謂欲界繫善業能感人天趣異熟業問無有一業亦黑亦白何故名黑白黑白異熟業耶答為欲顯示一依止中一相續中受二種業所感異熟一黑二白是故說名黑白黑白異熟業問諸惡趣中亦受黑白二業異熟何故惟說能感人天趣異熟業名黑白黑白異熟業不說能感惡趣異熟業耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者若說能感人天善業名黑白黑白異熟業當知已說能感惡趣善業亦是彼業以雜雜相無差別故若說此當知已說彼復有說者彼不決定是故不說謂在欲界人天趣中無有一處而不雜受黑白業異熟者諸惡趣中雖有雜受黑白業異熟處而更有處一向純受黑業異熟謂一分傍生鬼及一切地獄由惡趣中有不決定是故不說復有說者欲界繫修所斷善不善業名黑白黑白異熟業一種類中二業雜故復有說者若善不善業能感欲界人天傍生鬼趣異熟名黑白黑白異熟業於一趣中雜受二業異熟故如是說者欲界一切善業名黑白黑白異熟業以彼善業體雖是白而為不善黑所陵雜以不善能斷自地善故不善不爾不為自地善所凌雜自地善不能斷自地不善故由此欲界善業名第三業云何非黑非白無異熟業能盡諸業謂能永斷諸業學思問諸無漏業是勝義白何故乃名非黑非白答集異門論施設論皆說此業不同不善染污黑及感不可意異熟黑故說非黑又亦不同善有漏白及感可意異熟白故說非白復有說者此依果白故說非白白有二種一因白二果白善有漏業具二白故名白諸無漏業雖有因白而無果白故不名白復有說者依異熟白故名非白白有二種一自體白二異熟白善有漏業具二白故名白無漏業惟有自體白無異熟白故不名白復有說者此無漏業能斷世間所愛異熟非世所愛無有白相故不名白以是義故名非黑白此無漏業非如前三感異熟果是故說名無異熟業此無漏業令前三業畢竟滅盡等盡遍盡永斷永害棄捨變吐離欲寂滅是故說名能盡諸業如是則說十七學思謂見道中四法智忍相應學思離欲界染八無間道相應學思此十二思能盡黑黑異熟業離欲界染第九無間道相應學思能盡黑黑異熟業及黑白黑白異熟業離初靜慮染第九無間道相應學思乃至離第四靜慮染第九無間道相應學思能盡白白異熟業如是十七無漏思說名能斷諸業學思復有說者一切無間道無漏思皆名能斷諸業學思以一切無間道皆能斷諸業故復有說者一切學思皆名能斷諸

業學思以諸學思皆能對治有漏業故如是說者謂初說惟十七無漏思正能對治前三業故問諸無漏慧相應俱有皆能正斷前三種業何故惟說無漏學思答思能發動諸法令斷是故偏說復有說者雖皆能斷此中辯業故惟說思問若爾亦應說隨轉身語業何故惟說思耶答由此學思與無漏慧相應而轉同一所緣同一行相同一所依相助有力能斷諸業非身語業得有是事是故不說已說三業四業自性今當顯示雜無雜相三業

四業爲三攝四四攝三耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業一切無記業此中除能斷諸業學思餘無漏業者諸說十七無漏思爲第四業者彼說除十七思餘無漏加行無間解脫勝進道相應思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切無間道相應學思爲第四業者彼說除一切無間道餘無漏加行解脫勝進道相應學思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切學思爲第四業者彼說學隨轉業一切無學業是名餘無漏業如是說者謂初說除無色界繫善業者謂無彼界繫一切善業除無記業者謂三界繫諸無記業由此道理三業具攝學無學非學非無學業四業惟攝學非學非無學業三業具攝欲界色界無色界繫業四業惟攝欲色界繫業三業具攝善不善無記業四業惟攝善不善業三業具攝見所斷修所斷無斷業四業惟攝三種一分三業具攝有漏無漏業染汚不染汚業有異熟無異熟業

相應不相應業有隨轉無隨轉業表無表業四業惟攝諸二業少分如是等門皆應廣說是故說言三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業一切無記業三業謂身語意業復有三業謂順現法受業順次生受業順後次受業問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說順現法受等三業而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順現法受等三業今欲分別故作斯論云何順現法受業謂若業此生造作增長即於此生受異熟果是名順現法受業問若業此時造作增長即於此時受異熟果耶答不爾所以者何諸善惡業要待相續或度相續方受異熟謂若此業造作增長或即於此一相續中或即於此一時分中或即於此一衆同分中受異熟果如是名爲順現法受業必無有業此剎那造即此及次剎那熟義由異類故親引發故此中所有世所現見順現法受業者曾聞有採樵者入山遇雪迷失途路時會日暮雪深

寒凍將死不久即前入一蒙密林中乃見一羆先在林內形色青紺眼如雙炬其人惶恐分當失命此實菩薩現受羆身見其憂恐尋慰喻言汝今勿怖父母於子或有異心吾今於汝終無惡意即前捧取將入窟中溫煖其身令蘇息已取諸根果勸隨所食恐冷不消抱持而卧如是恩養經於六日至第七日天清路現人有歸心羆既知已復取甘果飽而餞之送至林外殷勤告別人跪謝曰何以報恩羆言我今不須餘報但如比日我護汝身

汝於我命亦願如是其人敬諾擔樵下山逢二獵師問言山中見何蟲獸樵人答言我亦不見餘獸惟見一羆獵師求請能相示不樵人答曰若能與我三分之二吾當示汝獵師依許相與俱行竟害羆命分肉為三樵人兩手欲取羆肉惡業力故雙臂俱落如珠縷斷如截藕根獵師荒忙驚問所以樵人恥愧具述委曲是二獵師責樵人曰他既於汝有此大恩汝今何忍行斯惡逆怪哉汝身何不糜爛於是獵師共持其肉施僧伽藍時僧上座得妙願智即時入定觀是何肉即知是與一切眾生作利樂者大菩薩肉尋時出定以此事白眾眾聞驚歎共取香薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波禮拜供養如是惡業要待相續或度相續方受其果復次昔有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡饑渴熱乏息而議曰此等群牛終非己物宜割取舌以濟饑虛即時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐之即用利刀一時截取以火暗炙而共食之食已相與臨水澡漱俱嚼楊枝揩齒既了擘以刮舌惡業力故諸人舌根猶如爛果一時俱落如是惡業要待相續或度相續方受其果復次聞昔有暴惡者令母執器自搆牛乳搆便過量母止之言餘者可留以乳犢子其人既聞忽生瞋忿以手掬乳散其母面隨著母身乳滴多少惡業力故則令彼人身上還生爾所白癩如是惡業要待相續或度相續方受其果是為略引順現法受三種惡業昔憍薩羅國有王名勝軍生其一女具十八醜貧賤者不與富貴者不求有長者子財位喪失王聞遣使召至告言吾有小女少乏容色卿若不恥厚俸珍財其人許之王聞歡喜多賜財寶田宅僕使恣其所欲降嬪以禮密令歸第其人慙恥出則關鑰親知莫見有諸密友責言何故不示我妻長者子言何遠之有眾人怪其推延遂共立約却後七日各將室家會其園林歡娛讌賞違者當罰金錢五百至第七日皆如所約惟長者子不將婦來自恃財富任罰多少其婦獨在家中自責自恨我宿何罪受此惡身眾人皆樂惟我獨苦不如早死一心念佛便欲自害佛知時至則於此沒踊出其前女見如來深生悲喜發殷淨心觀佛相好善業力故須臾變身猶如天女倍增踊躍佛為說法遠塵離垢得預流果世尊既還彼女獨坐端正無比安隱快樂時彼朋類既見其人不將妻室便醉以酒竊其戶鑰共往其家遙見其婦端嚴無比如帝釋妃於是眾人深生讚仰因相謂曰比不示人誠由於此即馳園所共謝其夫幷慶讚之其人慙赧謂相譏弄及還見之深生疑怪問言聖女為是幻術為鬼魅耶我婦安在其妻具以上事答之於是其夫得未曾有歸依三寶如是善業要待相續或度相續方受其果昔犍馱羅國迦膩色迦王有一黃門恒監內事暫出城外見有群牛數盈五百來入城內問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門即自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難遂償其價悉令得脫善業力故令此黃門即復男身深生慶悅尋還城內佇立宮門附使啓王請入奉現王令喚入怪問所由於是黃

門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官令知外事如是善業要待相續或度相續方受其果昔怛义口羅國有一女人至月光王捨千頭處禮無憂王所起靈廟見有狗糞在佛座前尋作是思此處清淨如何狗糞穢汚其中以手捧除香泥塗飾善業力故令此女人遍體生香如栴檀樹口中常出青蓮華香如是善業要待相續或度相續方受其果是為略引順現法受三種善業云何順次生受業謂若業此生造作增長於第二生受異熟果是名順次生受業云何順後次受業謂若業此生造作增長隨第三生或隨第四或復過此受異熟果是名順後次受業問諸順現法受業定於現法受耶順生順後為問亦爾譬喻者說此不決定以一切業皆可轉故乃至無間業亦可令轉問若爾何故說名順現法受業等耶彼作是說諸順現法受業不定於現法中受異熟果若受者定於現法非餘故名順現法受業順生順後所說亦爾彼說一切業皆可轉乃至無間業不可轉者應無有能越第一有然有能越第一有者是故無間業亦應可轉阿毗達磨諸論師言諸順現法受業決定於現法中受異熟果故名順現法受業順生順後所說亦爾是故若問何故名順現法受業乃至順後次受業應以此答復有餘師說四種業謂順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業諸順現法受業乃至順後次受業此業不可轉諸順不定受業此業可轉惟為轉此第四業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願我由是當轉此業復有餘師說五種業謂順現法受業順次生受業順後次受業各惟一種順不定受業中復有二種一異熟決定二異熟不決定諸順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業中異熟決定業皆不可轉順不定受業中異熟不決定業此業可轉惟為轉此第五業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願我由是當轉此業復有餘師說八種業謂順現法受業有二種一異熟決定二異熟不決定順次生受業順後次受業順不定受業亦各有二一異熟決定二異熟不決定是謂八業於中諸異熟定業皆不可轉諸異熟不定業皆可轉為轉此故受持禁戒勤修梵行是故此中應作四句謂或有業時分決定異熟不定或有業異熟決定時分不定或有業時分決定異熟亦定或有業時分不定異熟亦不定云何業時分決定異熟不定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟不定業云何業異熟決定時分不定謂順不定受業中異熟定業云何業時分決定異熟亦定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟定業云何業時分不定異熟亦不定謂順不定受業中異熟不定業如是名為八業四句問頗有一時一刹那頃能起三種業耶謂順現法受業順次生受業順後次受業答有謂先遣二使斷生命不與取後自行欲邪行以此自所究竟非由他故若有如是種類法生三業同時皆得究竟於中初業於現法中受異熟果第二業於無間生受異熟果第三業於隨第三生已後諸生受

異熟果其餘業道自作教他差別亦爾問此順現法受業等幾能引衆同分果幾能滿衆同分果或有說者二業能引衆同分果亦能滿衆同分果謂順次生受業順後次受業二能滿衆同分果不能引衆同分果謂順現法受業順不定受業復有說者三能引衆同分果亦能滿衆同分果謂除順現法受一能滿衆同分果不能引衆同分果謂順現法受復有欲令順現法受業亦能引衆同分果若作是說此四種業一切皆能引衆同分果及滿衆同分果問如是諸業何者最勝或有說者順現法受業最勝所以者何近得果故復有說者順後次受業最勝所以者何一切菩薩業最爲勝而皆是順後次受故問順現法受業能近得果於諸業中可說爲勝順後次受業去果懸遠云何最勝耶答順現法受業雖近得果而果下劣不名最勝順後次受業雖去果遠而果殊勝難盡故名最勝如外種子有近得果而果下劣有去果遠而果最勝如有秋苗經三半月則便結果此果最近而最

下劣如稻麥等經於六月其果乃熟去果次遠而次爲勝如佉梨樹經五六年或十二年方結其果此果次勝如多羅樹經於百年方結其果此果最勝如外種子去果最近其果最劣去果次遠其果次勝去果最遠其果最勝種隨其果勝劣差別內業亦爾順現法受業去果最近而果最劣順次生受業去果次遠而果次勝順後次受業去果最遠而果最勝業隨其果勝劣差別故順後次受業最勝非餘問於何界中能造幾業有說欲界能造四種善不善業色無色界能造三種善業除順現法受所以者何於欲界中依佛菩薩聲聞獨覺父母師長諸有德邊發起增上善惡業故此業速疾受異熟果色無色界無此勝緣是故於彼不能起此順現法受業問若爾品類足說當云何通如彼說言順現法受業順次生受業順後次受業一切隨眠之所隨增答於彼論中應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修

所斷隨眠之所隨增應作是說而不說者有何意趣當知彼文是總略而說問若爾集異門說復云何通如彼說言順現法受業順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增答彼文應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增應作是說而不說者有何意趣當知彼中言勢所引故作是說如是說者色無色界亦能引起順現法受業問前說欲界依佛菩薩等勝緣能起順現法受業上二界無此勝緣云何能起答彼處但以因力任持亦能引起順現法受業欲界亦有但由因力起此業者謂或有人開門大施供養賢聖而不能引順現法受業或復有人以一摶食施一傍生而能引起順現法受業如是等故知不必皆依勝緣而起此業然其要由因力任持方能引起是故往昔阿毗達磨迦濕彌羅諸大論師咸作是說若殷淨心持一把草施他牛

食當知能引順現法受業問於何趣中能造幾業答那落迦中能造四種不善業三種善業除順現法受傍生餓鬼及三洲人欲界天中能造四種善不善業北拘盧洲能造四種善業三種不善業除順次生受色無色界天中能造多少如前已說問於何生中能造幾業答於四生中皆能造四種善不善業問誰於何地能造幾業答若諸異生生在欲界未離欲界染能造欲界四種善不善業若已離欲界染未離初靜慮染若退法者彼能造欲界四種業能造初靜慮三種業除順現法受有說彼能造初靜慮二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造初靜慮三種業除順現法受若已離初靜慮染未離第二靜慮染若退法者彼能造欲界四種業能造初二靜慮三種業除順現法受有說彼能造第二靜慮二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造初靜慮二種業謂順後次受及不定受能造第二

靜慮三種業除順現法受廣說乃至若已離無所有處染若退法者彼能造欲界四種業能造四靜慮四無色三種業除順現法受有說彼能造非想非非想處二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造四靜慮三無色二種業謂順後次受及不定受能造非想非非想處三種業除順現法受如是已說異生生在欲界若諸異生生初靜慮未離初靜慮染彼能造初靜慮四種業若已離初靜慮染未離第二靜慮染彼能造初靜慮三種業除順次生受能造第二靜慮三種業除順現法受廣說乃至若已離無所有處染彼能造初靜慮三靜慮三無色二種業謂順後次受及不定受能造非想非非想處三種業除順現法受如說生初靜慮如是乃至生非想非非想處亦應廣說如是已說諸地異生若諸聖者生在欲界未離欲界染彼能造欲界四種善不善業已離欲界染未離初靜慮染彼能造欲界二種業謂順現

法受及不定受能造初靜慮三種業除順現法受已離初靜慮染未離第二靜慮染若退法者彼能造欲界二種業謂順現法受及不定受能造初二靜慮三種業除順現法受有說彼能造第二靜慮二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界二種善業謂順現法受及不定受能造初靜慮一種業謂不定能造第二靜慮三種業除順現法受乃至若已離無所有處染未離非想非非想處染若退法者彼能造欲界二種業謂順現法受及不定受能造四靜慮三無色三種業除順現法受此則總說若別說者四無色中若造順次生受業則不造順後次受業若造順後次受業則不造順次生受業有說彼能造非想非非想處二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界二種善業謂順現法受及不定受能造四靜慮三無色一種業謂不定受能造非想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離非想非非想處染彼能造欲界

二種業謂順現法受及不定受能造四靜慮四無色一種業謂不定受如是已說聖者生在欲界若諸聖者生初靜慮未離初靜慮染彼能造初靜慮三種業除順後次受若已離初靜慮染未離第二靜慮染彼能造初靜慮二種業謂順現法受及不定受能造第二靜慮三種業除順現法受若已離第二靜慮染未離第三靜慮染彼能造初靜慮二種業謂順現法受及不定受能造第二靜慮一種業謂不定受能造第三靜慮三種業除順現法受廣說乃至若已離無所有處染未離非想非非想處染彼能造初靜慮二種業謂順現法受及不定受能造三靜慮三無色一種業謂不定受能造非想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離非想非非想處染彼能造初靜慮二種業謂順現法受及不定受能造三靜慮四無色一種業謂不定受如說聖者生初靜慮如是生第二第三第四靜慮廣說亦爾除未離自地染彼能造自地四種業與前差別若諸聖者生空無邊處未離空無邊處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受若已離空無邊處染未離識無邊處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識無邊處二種業謂順次生受及不定受若已離識無邊處染未離無所有處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識無邊處一種業謂不定受能造無所有處二種業謂順次生受及不定受若已離無所有處染未離非想非非想處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識無邊處無所有處一種業謂不定受能造非想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離非想非非想處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造三無色一種業謂不定受如說聖者生空無邊處如是乃至生非想非非想處廣說亦爾住誤界中有位能造二十二種業謂中有位異熟定業及不定業如是羯剌藍遏部曇閉尸鍵南鉢羅奢佉初生嬰孩童子少壯衰老位各有異熟定及不定業是名二十二業住羯羅藍位能造二十種業謂除中有業二如是乃至住衰老位能造三業謂則老位定及不定業問若中有位所造諸業至本有位受異熟者此業當言是順現法受順次生受耶答此是順現法受業非順次生受所以者何中有本有總衆同分無差別故已說前後三業自性今當顯示雜無雜相爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂不定業無記業無漏業此中前三通攝定不定業後三惟攝定業前三通攝善不善無記業後三惟攝善不善業前三通攝有漏無漏業後三惟攝有漏業如是廣說有無量門前後差別令簡略說故言前攝後非後攝前不攝者何謂不定業無記業無漏業

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四

說一切有部發智

音釋

頞阿葛切 哽咽哽古杏切咽一結切哽咽悲塞也 羆彼糜切獸名
舐甚爾切舐也 嚼疾雀切齰也 擘博厄切劈也 刮古滑切刷刮也
嬪毗賓切婦也 赧乃版切面慙而赤也 忖趣本切思也 摶徒官切捉
聚成團也 鍵巨展切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之四

三業謂身語意業復有三業謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說順樂受等業契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順樂受等三業今欲分別故作斯論所說受名總有五種一自性受二現前受三所緣受四相應受五異熟受自性受者如說三受謂樂受苦受不苦不樂受現前受者如大因緣法門經說阿難當知受樂受時餘二受便滅應知如是所受樂受是無常苦滅壞之法離我我所如是苦受不苦不樂受應知亦爾所緣受者如識身論說眼色為緣生於眼識三和合故觸觸為緣故受當知此受能領受色非數取趣色是眼觸所生受緣非數取趣如是乃至意法廣說亦爾相應受者如說有樂受法有苦受法有不苦不樂受法云何樂受法謂樂受相應法云何苦受法謂苦受相應法云何不苦不樂受法謂不苦不樂受相應法異熟受者如此中說順樂受業順苦受業順不苦不樂受業於此五受中依異熟受而作此論云何順樂受業謂欲界繫善業乃至第三靜慮地善業云何順苦受業謂不善業云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業問順樂受業決定能感樂受異熟果耶餘二受業為問亦爾若決定者此後所說當云何通如後論言頗有業不感身心受異熟而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟若不定者何故說名順樂受業順苦受業順不苦不樂受業有說定感謂順樂受業決定能感樂受異熟由此故名順樂受業乃至順不苦不樂受業決定能感不苦不樂受異熟由此故名順不苦不樂受業問若爾後所說云何通如說頗有業不感身心受異熟而感異熟耶乃至廣說答彼業定感彼受異熟及感色心不相應行然所感受不常現前所

感色等則恒相續於所感受不現前時說彼受業惟感色心不相應行是故無過如此則二文善通復有說者順樂受業不定能感順樂受異熟乃至順不苦不樂受業不定能感不苦不樂受異熟問若爾何故此業名順樂受等耶答順樂受業雖不定感樂受異熟然感樂受異熟者惟此業非餘故說此爲順樂受業餘二受業所說亦爾復有說者順樂受業雖不定感樂受異熟然如樂受能與喜樂作所依止令喜樂生相續而轉作安足處餘異熟果亦能如是故名順樂受業順苦受業雖不定感苦受異熟然如苦受能與憂苦作所依止令憂苦生相續而轉作安足處餘異熟果亦能如是故名順苦受業順不苦不樂受業雖不定感不苦不樂受異熟然如不苦不樂受不能與喜樂憂苦作所依止不能令喜樂憂苦生相續而轉作安足處餘異熟果亦復如是故名順不苦不樂受業復有說者如樂受能長養所依餘異熟亦爾故名順樂受業如苦受能損害所依餘異熟亦爾故名

順苦受業如不苦不樂受非能長養亦非損害所依餘異熟亦爾故名順不苦不樂受業問欲界乃至第三靜慮有不苦不樂受異熟不若有者此中所說云何通如說云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業若無者靜慮中間所有善業當言能感何受異熟或有說者下地無有不苦不樂受異熟所以者何下地法麤此受微細下地不寂靜此受寂靜復有說者下地有情所起善業皆爲求樂受故起無有希求不苦不樂受者是故下地所有善業不感此受異熟問彼亦無有求苦受者何故下地感此異熟答欲界有情爲求樂故多造苦因故雖不求而感彼異熟捨受寂靜無有求樂受而造捨受業者是故無彼異熟問靜慮中間所有善業當言能感何受異熟答感初靜慮喜根異熟復有說者感初靜慮樂受異熟問若爾後文云何通如說頗有業感心受異熟非身耶答有謂善無尋業答彼文應作是說謂善無尋無伺業而不作是說者有何意耶應知此中言勢

減少或有說者靜慮中間所有善業雖不感受異熟果而能感色心不相應行問若爾何故此後論言善無尋業感心受耶答但言能感心受非身不言惟感心受異熟非感色心不相應行復有說者下地亦有不苦不樂受異熟問此中所說當云何通如說云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業答此中但顯順不苦不樂受業異熟最後邊際謂第四靜慮是有色地邊無色界是三界邊復有說者此中但顯此受異熟不共田器誰是此受異熟不共田器謂第四靜慮及無色界復有說者下地雖有此受異熟然爲餘受所覆相不明了不久相續從廣果上更無餘受惟有此受明了相續是故偏說諸說下地無不苦不樂受異熟者彼說欲界下三靜慮阿羅漢等住威儀心入涅槃廣果阿羅漢住威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅漢住異熟心入涅槃諸說下地亦有不苦不樂受異熟者彼說欲界四靜慮阿羅漢等住威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅漢住異熟

心入涅槃

已說前後三業自性今當顯示雜無雜相為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無記業無漏業此中前三業通有記無記後三業惟有記前三業通有漏無漏業後三業惟有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無記業及無漏業三業謂身語意業復有三業謂過去未來現在業復有三業謂善不善無記業復有三業謂學無學非學非無學業復有三業謂見所斷修所斷無斷業為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝所以者何以身語意業自性或過去或未來或現在或善或不善或無記或學或無學或非學非無學或見所斷或修所斷或無斷故言隨其事展轉相攝三業謂身語意業復有三業謂欲色無色界繫業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業通有漏無漏後三業惟有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業四業如前說三業謂順現法受等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思欲界繫善不善不定業色界繫善不定業有三非四謂無色界繫善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善不定業及無記業四業如前說三業謂順樂受等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記業四業如前說三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為四攝三三攝四耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業及無記業四業如前說三業謂欲界繫等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業一切無記業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三業謂順現法受等業復有三業謂順樂受等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業此中前三惟攝定業後三通攝定不定業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業三業謂順現法受等業復有三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業無漏業此中前三業惟攝定惟有記惟有漏業後諸三業通攝定不定有記無記有漏無漏業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業無漏業三業謂順現法受等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業此中前三業惟攝定惟有記業後三通攝定不定有記無記業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業三業謂順樂受等業復有三業謂過去等業復有三業謂善等業復有

三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業無漏業此中前三業惟有記惟有漏後諸三業通有記無記有漏無漏是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業無漏業問何故無記及無漏業不感樂受等異熟耶答諸無記業自性羸劣勢不堅住故無異熟諸無漏業離諸煩惱非三界繫故無異熟所以者何若所起業自性堅强煩惱所繫者能感異熟譬如外種若體堅實有水所潤糞土所覆乃能生芽若不堅實雖有水潤糞土所覆不能生芽若雖堅實無水所潤糞土所覆亦不生芽內業亦爾若體堅强愛水所潤餘煩惱覆能感異熟諸無記業雖愛水潤餘煩惱覆而性劣不堅不感異熟諸無漏業雖體堅强無愛水潤餘煩惱覆不感異熟諸不善業有漏善業具足二義能感異熟是故無記及無漏業非前所攝三業謂順樂受等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業此中前三業惟有記後三通有記無記是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂過去等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業通有漏無漏後三惟有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業通有漏無漏後三業惟有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂欲界繫等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業此中前三業惟有漏後三業通有漏無漏是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝如前釋頗有業感身受非心耶答有謂不善業謂以不善業惟感苦根異熟故問何故不善業不感心受耶答彼類心受所謂憂根非異熟故不感心受問何故憂根非異熟耶答憂根作意生故分別强故離欲捨故異熟不爾頗有業感心受非身耶答有謂善無尋業此中諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根第三靜慮樂根第四靜慮及無色界捨根有說亦感初靜慮喜根同一地故而不感三識相應樂根以此業微細故諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根捨根第三靜慮樂根捨根第四靜慮及無色界捨根有說亦感靜慮中間捨根有說亦感初靜慮喜根樂根麤故非此業感頗有業感身心受耶答有謂善有

尋業諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根身受異熟及感意識相應喜根心受異熟若在初靜慮感三識身相應樂根身受異熟及感意識相應喜根心受異熟諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根捨根身受異熟及感意識相應喜根捨根心受異熟若在初靜慮感三識身相應樂根捨根身受異熟及感意識相應喜根捨根心受異熟問何故喜根是異熟果非憂根耶答喜受行相有麤有細不必恒時作意而起不必恒時是强分別微細定中亦得有故又此喜根非離欲捨與異熟法不相違故有是異熟憂根不爾故非異熟問何故捨根惟善業感非不善耶答捨根行相微細寂靜智者所樂故善業感諸不善業性是麤動故不能感捨受異熟頗有業不感身心受而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟色異熟者謂九處除聲處心不相應行異熟者謂命根衆同分得生住老無常有說及無想事問此中何者名身受何者名心受答若受在五識身名身受在意地名心受復有說者諸受中無分別者名身受有分別者名心受復有說者若受緣自相境名身受緣自相共相境名心受復有說者若受緣現在境名身受緣三世及無爲境名心受復有說者若受緣實有境名身受緣實有假有境名心受復有說者若受於境一往取者名身受數數取者名心受復有說者若受於境暫緣即了者名身受推尋乃了者名心受復有說者諸受中若依色緣色名身受若依非色緣色非色名心受如色非色如是有對無對積聚非積聚和合非和合說亦爾尊者世友說曰佛說二受謂身受心受何者名身受何者名心受此中無有身受諸所有受皆是心受何以故心相應故然所有受若依五根轉名身受恒以身爲增上緣故若依意根轉名心受恒以心爲增上緣故有作是說無有身受諸所有受皆是心受何以故心相應故然所有受若依三根轉取和合境名身受恒作想故若依三根轉取不和合境名心受非恒作想故大德說曰受有二種一者身受二者心受若是身受亦是心受有是心受而非身受謂所有受不取外事而起分別但依內事執取其相而起分別謂緣一切補特伽羅及緣法處所攝色心不相應行無爲法等名心受大德欲令如是心受無實境界惟分別轉

如說三障謂煩惱障業障異熟障問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說若諸有情成就六法雖聞如來所證所說法毗奈耶而不堪任遠塵離垢於諸法中生淨法眼何等爲六一煩惱障二業障三異熟障四不信五不樂六惡慧雖說成就如是六法而未廣辯亦未曾說云何名煩惱障云何業障云何異熟障彼契經是此論緣起根本彼所未說者今應說之故作斯論復有說者前雖分別諸業而未分別彼業等障今欲分別故作斯論如是三障總以熾然猛利煩惱五無間業那落迦等種種異熟爲其自性已說自性

所以今當說問何故名障答如是三種能礙聖道及聖道加行善根是故名障云何煩惱障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由如此故難生猒離難可教誨難可開悟難得免離難得解脫此中本性具足熾然猛利貪煩惱者如難陀等具足熾然猛利瞋煩惱者如指鬘等具足熾然猛利癡煩惱者如迦葉波等問若爾者如說難生猒離難可教誨難可開悟難得免離難得解脫此言善通由彼精勤方便教化皆見諦故如說能礙聖道及聖道加行善根此云何通答彼雖能礙聖道及聖道加行善根然由佛力巧化方便彼得見諦於舍利子等諸大聲聞非所化境復有說者具足熾然猛利貪煩惱者如黃門等具足熾然猛利瞋煩惱者如氣噓等具足熾然猛利癡煩惱者如六師等問若爾如說能礙聖道及聖道加行善根此言善通由彼畢竟不見諦故如說難生猒離難教誨等此云何通由彼畢竟不得見諦不名難故答應作是說不生猒離不可教誨等而不作是說者有何意趣謂即不生猒離名難生猒離乃至即不得解脫名難得解脫問云何建立此煩惱障爲依成就爲依現行答此依現行不依成就若依成就者則一切有情無有差別等具成就諸煩惱故由依現行而建立故煩惱差別則成四句或有煩惱熾然非猛利或有煩惱猛利非熾然或有煩惱亦熾然亦猛利或有煩惱非熾然亦非猛利煩惱熾然非猛利者謂下品煩惱數行者是猛利非熾然者謂上品煩惱不數行者是熾然亦猛利者謂上品煩惱數行者是非熾然非猛利者謂下品煩惱不數行者是此中熾然非猛利煩惱亦是煩惱障由此煩惱雖是下品以數行故依下生中依中生上漸次乃至能斷善根彼猛利非熾然煩惱亦非煩惱障由此煩惱雖是上品不數行故漸可損減乃至能入正性離生究竟斷滅彼熾然亦猛利煩惱是煩惱障一切爲重彼非熾然非猛利煩惱非煩惱障一切爲輕如是善根亦有四句或有善根熾然非猛利或有善根猛利非熾然或有善根熾然亦猛利或有善根非熾然非猛利熾然非猛利者謂下品善根數行者是猛利非熾然者謂上品善根不數行者是熾然亦猛利者謂上品善根數行者是非熾然非猛利者謂下品善根不數行者是此中熾然非猛利善根不爲煩惱障所障由此雖是下品善根以數行故依下生中依中生上漸次增長能速趣證一切結斷彼猛利非熾然善根則爲煩惱障所障由此雖是上品善根不數行故或容煩惱數數現行漸次增長能斷善根彼熾然亦猛利善根一切爲勝彼不熾然不猛利善根一切爲劣云何業障謂五無間業何等爲五一害母二害父三害阿羅漢四破僧五惡心出佛身血問如前所說能礙聖道及聖道加行善根故名爲障除五無間業復有其餘妙行惡行所謂決定第八有業及上瞋恚纏害捃多蟻等由此爲障不能於現法中趣入聖道何故不說爲業障耶答亦應說此以爲業障而不說者當知此義有餘此中三障皆有餘說復有說者五無間業定能爲障

是故偏說餘妙行惡行或能爲障或不爲障是故不說復有說者五無間業具五因緣易見易知是故偏說何等爲五一自性故二趣故三生故四果故五補特伽羅故自性故者謂此五種性是決定極重惡業趣故者此五決定於地獄受不於餘趣生故者此五決定順次生受非順現法受非順後次受非順不定受果故者謂此五種定感世間極不愛果補特伽羅故者謂能造此五補特伽羅易見易知謂此能害母此能害父乃至此能出佛身血除此五種所餘一切妙行惡行皆無如是五種因緣易見易知是故不說問諸無間加行能滿彼果業此於彼果爲定不定若言定者此中何故不說又尊者指鬘室利毱多云何能轉若不定者害生命納息所說云何通如說頗有未害生殺生未滅此業異熟定生地獄耶答有如作無間業加行時命終或有說者此業於彼果定問害生命納息則爲善通而此中何故不說若此中應說五無間業及彼加行而不說者有何意耶答此已說

在五無間中五無間業用此爲加行故若說果當知已說加行問尊者指鬘云何能轉答彼猶未作無間加行是故彼說我今且未殺母且當飯食問豈非欲害一切智耶答爾時彼於非一切智起害加行非於一切智由是因緣世尊化作凡流苾芻入踏婆林勿彼尊者於一切智起殺加行不可救療若諸有情於一切智起殺加行如殑伽沙數如來應正等覺亦不能救令脫地獄故知彼於非一切智起殺加行非於一切智問室利毱多云何能轉答彼亦不作無間加行是故彼雖密設火穽及雜毒食而心念言如來若是一切智者自當避之若非一切智者便當殄滅勿令幻惑食噉世間故彼非於一切智所起殺加行是以可轉復有說者此業於彼果不定問此中不說則爲善通尊者指鬘室利毱多業亦可轉害生命納息當云何通答諸無間加行能滿彼果業此於彼果有定有不定害生命納息說彼定者尊者指鬘室利毱多所可轉易是不定者如是二說俱爲善通云何異

熟障謂諸有情處那落迦傍生鬼界北拘盧洲無想天處問餘洲亦有異熟爲障如扇搋迦半擇迦無形二形等此中何故不說答此中應說而不說者當知此是有餘之說是以前說此中三障皆有餘說復有說者此中但說決定爲障彼非決定由彼有情所有異熟或有爲障或不爲障是以不說問如是三障於一相續可成就幾答或但成一謂於三種隨一一成就或成就二謂煩惱障業障或煩惱障異熟障無有成就業障異熟障非煩惱障者由此亦無成就三者問如是三障何者最重或有說者異熟障重所以者何因時可轉果時不可轉故復有說者業障最重所以者何業障能引異熟障故如是說者煩惱障重以煩惱障能引業障業障復能引異熟障如是皆以煩惱爲本是故最重三惡行中何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽量異熟苦果餘業不定故問此說破僧虛誑語爲最大罪餘處復說意業爲最大罪餘處復說邪見爲最大罪此三大罪有

何差別或有說者罪有三種一業二煩惱三惡行業中意業爲大罪煩惱中邪見爲大罪惡行中破僧虛誑語爲大罪復有說者惱亂大衆故意業爲大罪滅一切善根故邪見爲大罪能感大苦異熟果故破僧虛誑語爲大罪復有說者三業中意業爲大罪五見中邪見爲大罪五無間業中破僧虛誑語爲大罪復有說者見所斷業道中邪見爲大罪修所斷業道中破僧虛誑語爲大罪見修所斷業中意業爲大罪復有說者依思業故說意業爲大罪依思所造業故說破僧虛誑語爲大罪依非業故說邪見爲大罪復有說者依能起業故說意業爲大罪依所起業故說破僧虛誑語爲大罪依非業故說邪見爲大罪復有說者依能轉業故說意業爲大罪依所轉業故說破僧虛誑語爲大罪依非業故說邪見爲大罪是名三種大罪差別問彼破僧時亦有身業往來加行思惟及餘語業何故但說虛誑語能破僧耶答若破僧時加行究竟一切時有者此中說之於諸業中惟虛誑語加行究竟一切時有能令僧壞是故偏說餘業不爾是故不說

問如說能取無間地獄果何故名無間地獄耶答此假立名假立相不必如名悉有其義又此地獄亦名無間亦名熱鐵猛燄熾然攢射支體亦名常於六觸處門受諸苦惱亦名自受業所招苦復有說者以於此中無間無隙可令樂受暫現在前故名無間問餘地獄中爲有歌舞及飲食等喜樂事耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如施設論說等活地獄有時有分涼風暫吹或聞如是音聲唱言等活等活時彼有情忽然還活支節血肉平復如本暫生喜樂無間地獄無如是事故名無間復有說者生彼有情其數甚多無間無隙故名無間此說不然所以者何上品惡行生彼地獄世間有情不皆能起上品惡行如要修習上品妙行方生有頂世間有情不皆能起上品妙行是故生有頂者少生無間者亦爾故彼非說問若爾云何名無間答依異熟果說名無間以諸有情造大惡業生彼地獄得廣大身一一身形悉皆廣大偏彼多處中無間隙故名無間

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五 說一切有部發智

音釋

据 舉魚切拾也 趜 渠竹切 療 力照切治也 殑伽 梵語也此云天堂來河名也殑其陵切 穽 疾郢切陷穽也 殄 徒典切絶也 扇搋迦 梵語也此云生謂天然生男根不滿搋勃皆切 隟 乞逆切空閒也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十六　䵝

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之五

問此業能取一劫壽果爲是何劫或有說者是成劫復有說者是壞劫復有說者是大劫如是說者此是中劫由彼亦有不盡中劫而得脫故如毗奈耶說提婆達多當於人壽四萬歲時來生人中必定當證獨覺菩提舍利子等所不能及問如是伽他當云何通

諸有破僧人　破壞和合僧　生無間地獄
壽量經劫住

尊者世友作如是說減一劫住亦名一劫如世間人於減一日住持所作亦名直日此亦如是問此破僧罪亦能取地獄五蘊異熟何故但言取一劫壽或有說者以壽爲先世尊總說取五蘊果復有說者此中世尊說最勝法謂五蘊中壽命最勝是故偏說復有說者壽命能持一切五蘊令不散壞是故偏說復有說者壽從初生盡衆同分無有間斷令衆同分亦無間斷餘法不爾是故不說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰是故偏說問何故破僧得劫住罪非起惡心出佛身血耶答若起惡心出佛身血壞佛生身若破壞僧壞佛法身一切如來應正等覺敬重法身不重生身復有說者若起惡心出佛身血但毀尊重若破壞僧即名毀壞尊重所重若起惡心出佛身血但傷大師若破壞僧即名傷損大師所師如大師如是法王歸依依趣亦爾有說彼起殺心出佛身血但是加行罪以佛法爾不可害故破僧不爾是根本罪如加行根本如是加行究竟亦爾復有說者若起惡心出佛身血不多發起廣大加行但由率爾卒暴而傷破僧不爾要由發起廣大加行或經一月乃至四月方便誘誑諸新學苾芻令敬順已然後能破是以罪重復有說者若起惡心出佛身血不惱亂大衆雖傷佛身不能令佛生惱亂心亦不諠擾以作此事世間衆生或有聞者或不聞故若破壞僧極大諠擾惱亂大衆以破僧時應得入正性離生者不得入正性離生應得果證者不得果證應離欲者不得離欲應盡漏者不得盡漏不得誦持思惟三藏不得靜處思惟諸法修習靜慮無色等至不得種植三乘種子三千大千世界法輪不轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧不得安靜明了現行若所破僧還和合時應入正性離生者即入正性離生應得果證者即得果證應離欲者得離欲應盡漏者得盡漏便有誦持思惟三藏在空閑處思惟諸法修習靜慮無色等至亦能種植三乘種子三千大千世界法輪復轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧復得安靜明了現行由是因緣若起惡心出佛身血不能生起經劫住罪若破壞僧便能生起經劫住罪問僧破以何爲自性答以不和合無覆無記不能應行爲自性是不相應行蘊所攝即餘處說復有所餘如是種類不相應行是故僧破異破僧罪異僧破是不和合性無覆無記是不相應行蘊所攝破僧罪是虛誑語不善語業色蘊所攝如退體異退法亦異退

體是不成就性無覆無記不相應行蘊所攝退法是不善有覆無記五蘊所攝此亦如是僧破異破僧罪異由此僧破僧所成就破僧罪破僧人成就問何處破僧答在欲界人趣若破羯磨僧通在三洲若破法輪僧惟贍部洲所以者何若處有大師可得及道可得即於是處有破法輪餘洲無有大師及道是故亦無破法輪者譬如世間若處有王是處有僞王起若處有力士是處有捔力者起此亦如是若於是處有大師是處有邪師起若處有道是處有邪道起法爾邪正同處相違問破羯磨僧破法輪僧有何差別答破羯磨者謂一界內有二部僧各各別住作布灑他羯磨說戒破法輪者謂立異師異道如提婆達多言我是大師非沙門喬答摩五法是道非喬答摩所說八支聖道所以者何若能修習是五法者速證涅槃非八支道云何五法一者盡壽著糞掃衣二者盡壽常乞食食三者盡壽惟一坐食四者盡壽常居逈露五者盡壽不食一切魚肉血味鹽酥乳等是謂破羯磨僧破法輪僧差別問於破僧時極少幾人成破僧事答破羯磨僧極少八人四人已上方名爲僧三人不爾於一界內有二部僧各各別住作布灑他羯磨說戒乃得名爲羯磨壞故破法輪僧極少九人以一界內有二部僧各各別住於無慙愧部中定別有一衆所尊重能教誨者當知則是提婆達多於正衆中極少四人於邪衆中極少五人如是極少下至九人則法輪僧壞問齊何當言法輪僧壞答施設論說提婆達多自爲第五皆共受籌齊此當言法輪僧壞復有說者作表白已復有說者離所聞處復有說者離所見處復有說者離見聞處如是說者若由意樂誓受餘師謂彼愚癡諸苾芻衆由定意樂發如是心作如是語提婆達多是我大師非佛世尊齊此當言法輪僧壞問何等種類補特伽羅破法輪僧答補特伽羅有二種一者愛行二者見行諸見行者破法輪僧非愛行者以見行者所有意樂堅固猛利於雜染清淨品所作決定無有退轉諸愛行者無如是事故不能破又惟男子破法輪僧非諸女人亦非扇搋半擇迦等所以者何破法輪時法爾自安立爲大師而諸女人非增上器於大師非分故不能破然能廣作破僧方便猶如麤喜苾芻尼等諸扇搋半擇迦無形二形皆是愛行諸愛行者所有意樂不堅不猛於染淨品皆不決定是故彼類不能破僧問於何時分破法輪僧答於六時中不能破僧餘時則能謂非初時亦非後時非於二皰未出現時非未和合共結界時非未建立第一雙時非於大師涅槃後時非初後者由此二時諸苾芻衆於聖教中和合一味不可破壞非於二皰未出時者謂聖教中未生戒見二種皰時非未和合共結界時者要一界內有二部僧別住異忍方名破僧故非未建立第一雙者謂未建立第一雙時定無能破法輪僧者諸佛法爾皆有第一雙賢聖弟子若有破壞法輪僧已不經日夜此第一雙還令和合非於大師涅槃後者若於大師般涅槃後作如是言我是大師非如來者咸共責言大師在世汝何

不言我是大師今涅槃後乃作是語是故決定於此六時法輪不壞於所餘時法輪可壞問住何等心僧破或有說者住於眼識復有說者住於耳識復有說者住於意識如是說者六識身中隨住一識皆容僧破問住何等受僧破或有說者住於樂根復有說者住於苦根復有說者住於喜根復有說者住於憂根復有說者住於捨根如是說者於五受中隨住一受皆容僧破問僧破是何心果或有說者是出家心果所以者何出家無有僧破壞故復有說者受具心果所以者何勤策無有僧破壞故復有說者若取隣近受具心果若取懸遠出家心果如是說者若住此心僧破壞者即此心果問何等種類補特伽羅可破壞耶答惟是異生非諸聖者所以者何世尊記說無處無容一切聖者可破壞故問諸有已得順決擇分爲可破不或有說者除此所餘是可破壞復有說者此亦可破所以者何世尊惟記無處無容一切聖者是可破壞不記餘故問如提婆達多能破壞僧何故說

言世尊眷屬不可破壞尊者世友說曰此中說四向四果名世尊眷屬是眞弟子是眞實僧不可破壞復有佛眷屬有二一是異生二是聖者提婆達多惟破異生由此故說彼能破僧一切聖者皆不可破由此故說世尊眷屬不可破壞大德說曰佛眷屬有二一內二外內謂聖者無動無壞外謂異生可動可壞此中異生可動壞故提婆達多能破壞僧聖無動壞故說世尊眷屬不壞問破僧時佛在衆不答佛時住彼界內而不在衆云何知耶曾聞提婆達多欲破僧時佛以慈愍故呵制之言提婆達多汝勿破僧勿起極重惡不善業勿趣非愛大苦果處佛雖如是慇勤呵制而彼都無止息之心爾時世尊起正智見審觀前際勿我昔時破他眷屬即自觀見昔我無量無數劫前曾破壞他仙人眷屬彼業異熟今現在前觀見是已知此僧衆定當破壞便入靜室默然宴坐提婆達多便破壞僧故知世尊在於界內而不在衆問爲一切佛皆有如是破僧事耶有說不爾所以者何若有

如是破壞他業造作增長便有破僧若無是業則無破僧惟世尊釋迦牟尼曾有此業造作增長故今僧破餘佛不爾有說餘佛亦有破僧曾聞迦葉波佛時有苾芻名曰華上是譽上子造五無間斷滅善根問提婆達多爲先破僧後斷善根先斷善根後破僧耶或有說者彼先破僧後斷善根所以者何要具尸羅多聞端正貴族威肅言詞善巧乃能破僧若斷善根便失淨戒非增上故不能破僧尊者世友亦作是說提婆達多先破壞僧後斷善根若先斷善後破僧者於破僧時應不能生一劫住罪所以者何非斷善根補特伽羅於非法中起非法想於破僧中起於法想若於非法起於法想於彼僧中起於法想而破僧者終不能生一劫住罪要於非法起非法想於破僧中起有罪想如是破僧方能生起一劫住罪由此道理諸破壞僧一切皆生劫住罪耶設有能生劫住罪者一切皆能破僧耶應作四句或有破僧非能生起一劫住罪謂於非法起於法想及於破僧起非罪想而

破壞僧或有能生一劫住罪而非破僧謂斷善根或有破僧亦能生起一劫住罪謂於非法起非法想於破僧中起有罪想而破壞僧或有不能破壞於僧亦不能生一劫住罪謂除前相大德說曰彼起破僧加行時亦起斷善加行起斷善加行時亦起破僧加行是故彼破僧時則斷善斷善時則破僧彼由俱時造二罪故成就極重惡不善業而無一念悔愧之心問諸造無間業彼斷善耶設斷善彼造無間業耶答應作四句或有造無間業非斷善如未生怨王等或有斷善非造無間業如六師等或有造無間業亦斷善如提婆達多始褰得等或有不造無間業亦不斷善謂除前相三妙行中何者最大果謂第一有等至中思此業能取非想非非想處八萬劫壽果當知此中依異熟果爲問故作此答若依五果或惟依離繫果爲問應作是答謂金剛喻定相應思此思能證一切結盡斷遍知果由此中意問異熟果故作是答問爲一思能感八萬劫壽爲多思耶若一思者云何少業能感多果若多思者云何不名一衆同分果分分別感或有說者一思能感問云何少業能感多果答先以一思總感後以多思成滿譬如畫者先以一色作模後填衆彩此亦如是復有說者多思能感問云何不名一衆同分果分分別感答於彼定中緣一境界一類行相有衆多思相續而起或有能感十千劫壽或有能感二十千劫或有能感三十千劫或有能感四十千劫等壽如是多思分分別感然依一種定前加行起一類定緣一境界一類行相多思相續現前而感故名一身如是說者一思總感多思成滿問此思爲是近分地攝爲根本地攝耶或有說者是近分地復有說者是根本地如是說者此則不定或近分地或根本地所以者何以一切思同一地故問八萬劫者是何劫耶或有說者此是中劫復有說者此是成劫復有說者此是壞劫如是說者此是大劫問此業能取四蘊異熟何故惟說取壽果耶或有說者以壽爲先世尊總說取四蘊果復有說者此中世尊說最勝法謂四蘊中壽爲最勝是故偏說有說惟壽能持四蘊令不散壞是故偏說有說壽於一期無斷令衆同分亦無間斷餘法不爾是故偏說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰由此因緣故偏說壽如說惡行妙行感愛非愛最大果如是善不善根并十業道亦應廣說謂三不善根中何者最大罪謂能起破僧虛誑語此不善根能取無間地獄一劫壽果十不善業道中何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽果三善根中何者最大果謂能起第一有等至中思此善根能取非想非非想處八萬劫壽果十善業道中何者最大果謂與第一有等至中思俱者此業道能感非想非非想處八萬劫壽果應知此中以略說故但說惡行妙行最大果非餘

業蘊第四中邪語納息第二之一

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲欲止他宗顯已義故謂譬喻者說

離語及業别有正命邪命體性彼何故作是説由契經故如契經説八支聖道彼作是説佛説八支者各有體性不相雜亂由此便説正命邪命離語業外有體可得爲遮彼意顯正命等皆即語業故作斯論如於不善語業道中若貪所起名爲邪語亦名邪命爲命起故瞋癡所起但名邪語不名邪命不爲命而起故於不善身業道中若貪所起名爲邪業亦名邪命瞋癡所起但名邪業不名邪命所以如前於善語業道中無貪所起名爲正語亦名正命邪命對治故無瞋癡所起名爲正語不名正命所以如前於善身業道中無貪所起名爲正業亦名正命無瞋癡所起名爲正業不名正命所以如前由此即顯正命邪命皆攝語業而爲體性是謂此處略毗婆沙諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應作四句有邪語非邪命謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行即瞋癡所起語業是語業性故非爲命起故有邪命非邪語謂趣邪命身三惡行即貪所起身業爲命起故非語業性故後諸句中應准此釋有邪語亦邪命謂趣邪命語四惡行有非邪語非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶答應作四句有邪業非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行即瞋癡所起身業是身業性故非爲命起故有邪命非邪業謂趣邪命語四惡行即貪所起語業爲命起故非身業性故後二句准此釋有邪業亦邪命謂趣邪命身三惡行有非邪業非邪命謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行此中諸貪所起皆以趣向邪命故名邪命諸正語彼正命耶設正命彼正語耶答應作四句有正語非正命謂除趣正命語四妙行諸餘語妙行即無瞋無癡所起語業是語業性故非邪命對治故有正命非正語謂趣正命身三妙行即無貪所起身業是邪命對治故非語業性故後二句准此釋有正語亦正命謂趣正命語四妙行有非正語非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設正命彼正業耶答應作四句有正業非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行即無瞋無癡所起身業是身業性故非邪命對治故有正命非正業謂趣正命語四妙行即無貪所起語業邪命對治故非身業性故後二句准此釋有正業亦正命謂趣正命身三妙行有非正業非正命謂除趣正命語四妙行諸餘語妙行此中諸無貪所起皆以趣向正命故名正命已略顯示雜無雜相今當廣説彼差别相謂若有爲利活命因緣起諸惡行此名邪語邪業亦名邪命是語業性故非爲命所起故若有爲餘種種因緣起諸惡行名邪語邪業不名邪命是語業性故非爲命起故餘門准此釋復次若有隨其種種傍生明呪邪活命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若有爲餘種種因緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若以四受因緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若以餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若有矯詐現相以利求利五邪命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若爲餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復

次若起惡行加行名邪語業亦名邪命若起惡行根本業道名邪語業不名邪命所以者何加行難除非根本故復次若起種種遮罪名邪語業不名邪命若起性罪名邪語業不名邪命所以者何遮罪難防非性罪故由如是等六門七門所說道理決定無能離語業外別立邪命問若爾何故說邪語等三種及於經中說八支聖道正語業外別說正命耶答佛以邪命誑惑於人微細難覺故與語業俱時示現復別示現如賊軍將同衆誅戮復別梟首復有說者以諸邪命難可淨除故與語業俱時呵責復別呵責猶如女人與諸事欲及煩惱欲俱時諸過復別呵責云何邪命難可淨除謂有二法難除難捨即在家者邪見及出家者邪命諸在家人雖極聰慧受持五戒若苦所逼則以種種香華飲食祠禱天神諸出家人雖極聰慧受持具戒資身命緣繫屬他故見施主時便整威儀現親善相是故別說邪命正命契經及施設論皆作是說斷生命乃至邪見皆有三種一從貪生二從

瞋生三從癡生云何斷生命從貪生謂如有一以貪皮肉筋骨等故害他有情或爲所愛悅意親友曾當於己作饒益者而行殺事或他以財及諸饒益求已行殺如國王等以諸財位招募驍勇令討未伏如是等殺名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱心怨嫌之心惡意樂心而斷彼命或復害彼親屬朋友以絕怨路如是等殺名從瞋生云何從癡生如有一類起如是見立如是論駝馬牛羊雞豬鹿等皆爲祠祀人所食用是以殺之無罪復有一類起如是見立如是論虎豹犲狼蜈蚣蛇等傷害於人爲人除患殺亦無罪又此西方有蔑戾車名曰目迦起如是見立如是論父母衰老及遭痼疾若能殺者得福無罪所以者何夫衰老者諸根朽敗不能飲食若死更得新勝諸根飲新煖乳若遭痼疾多受苦惱死便解脫故殺無罪如是等殺名從癡生以迷業果起邪謗故云何不與取從貪生謂如有一欲他財物不與而取或爲所愛悅意親友曾當於己作饒益者而行

盜竊或他以財及諸饒益求已行盜如募將士掠他財寶如是等盜名從貪生云何從瞋生謂如有一於諸有情有損惱怨嫌惡意樂心而盜彼物令其困惱或復盜彼親友財物以憎彼故如是等盜名從瞋生云何從癡生如有一類諸婆羅門起如是見立如是論大地所有本是梵王神力化作施諸婆羅門今婆羅門勢力羸弱剎帝利等侵奪受用故婆羅門取受用時是取己物皆無盜罪然後取時作他物想如是等盜名從癡生迷於業果起邪謗故云何欲邪行從貪生謂此多分以耽染心或以財利諸饒益事於彼彼所行欲邪行是名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱怨嫌惡意樂心欲令污辱受諸衰損便於彼所行欲邪行是名從瞋生云何從癡生謂婆羅門起如是見立如是論諸婆羅門應畜四婦剎帝利三吠舍應二戍達羅一婆羅門等數若未滿婬他妻室亦無有罪然彼婬時起屬他想又此西方有蔑戾車名曰目迦起如是見立如是論母女姊妹及

見妻等於彼行欲悉無有罪所以者何一切女色皆如熟果已辦飲食道路橋舩階梯曰等法爾有情共所受用是故於彼行欲無罪此等邪行名從癡生所以如前云何虛誑語從貪生謂如有一爲名利故於他有情覆相而說若爲已若爲他如國王等招募辯士令行遊說爲謗未伏彼人爾時以財位故或依内誑外或依外誑内或依二誑二此等虛誑語名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心欲陷彼故行虛誑語或復於彼所愛親友作虛誑語以憎彼故此等虛誑語名從瞋生云何從癡生謂如有一起如是見立如是論諸爲自他身難命難而妄語者不得妄語罪如獵師問鹿所在及賊軍問王軍所在雖實見實知恐害彼故雖不實答而無有罪當知彼類非不有罪彼謂都無便數數作此等虛誑語名從癡生所以如前云何離間語從貪生謂如有一爲名利故於彼有情或彼親友作離間語若爲已若爲他如國王等招募辯士令行離間覘令他伏彼人

爾時以財位故或依内離外或依外離内或依二離二又婆羅門有二施主一施衣二施食婆羅門念言若二施主共和好者我於二所各得一事若彼乖違則一一處皆得二事由是因緣行離間語是名從貪生云何從瞋生如有於他有損惱心怨嫌惡意樂心而離間彼或彼親友欲壞彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類婆羅門等起如是見立如是論諸不律儀家若和好者爲惡滋多若乖離者作惡便少是故若有於彼類中作離間語終無有罪是名從癡生所以如前云何麤惡語從貪生如以名利於他有情罵詈毀辱若爲已若爲他如國王等委酷法人令主辭獄及令軍佐制造書檄由此等緣作麤惡語是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心便罵辱彼或彼親友若爲已若爲他是名從瞋生云何從癡生謂如大髻外道名事火天性甚卒暴多麤惡語彼諸弟子以爲善妙皆習麤語是名從癡生所以如前云何雜穢語從貪生謂如有一爲已及

他名利等故作雜穢語如俳優者爲財利故於大集處種種詞詠戲調雜說又諸男女以愛染心作雜穢語復有制造世俗文章受持諷誦是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心輕調彼故作雜穢語或輕調彼所愛親友以憎彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類婆羅門起如是見立如是論諸有祀火或祀餘神或誦吠陀諸呪術等一切皆得清淨解脫是名從癡生所以如前云何貪從貪生謂貪纏無間貪纏現前是名貪從貪生云何從瞋生謂瞋纏無間貪纏現前是名貪從瞋生云何從癡生謂癡纏無間貪纏現前是名貪從癡生云何瞋從貪生謂貪纏無間瞋纏現前是名瞋從貪生云何從瞋生謂瞋纏無間瞋纏現前是名瞋從瞋生云何從癡生謂癡纏無間瞋纏現前是名瞋從癡生云何邪見從貪生謂貪纏無間邪見纏現前是名邪見從貪生云何從瞋生謂瞋纏無間邪見纏現前是名邪見從瞋生云何從癡生謂癡纏無間邪見纏現前是名

邪見從癡生問已知十不善業道一切皆從貪瞋癡起於中一一幾爲加行幾爲究竟而能起耶或有說者斷生命麤惡語及瞋恚三爲加行由瞋究竟不與取欲邪行及貪欲三爲加行由貪究竟餘語業道三爲加行由三究竟邪見一種三爲加行由癡究竟復有說者欲邪行不定謂若欲令要出不淨方成業道者則三爲加行由貪究竟若有欲令纔入穢門便成業道者則三爲加行由三究竟所餘業道一切皆以三爲加行由三究竟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十六　說切有部發智

音釋

搉 訖岳切擊也　炮 普敎切　褰 起虔切　戮 力竹切殺也　梟 堅堯切掛首曰梟　驍 堅堯切健也　蔑戾車 梵語也此云惡見蔑莫結切戾郎計切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之二

有律儀有不律儀有住律儀者有住不律儀者云何律儀謂有七種即離斷生命乃至離雜穢語云何不律儀謂亦有七種即斷生命乃至雜穢語云何住律儀者謂有七衆一苾芻二苾芻尼三正學四勤策男五勤策女六近事男七近事女云何住不律儀者謂有十二種不律儀家一屠羊二屠雞三屠猪四捕鳥五捕魚六遊獵七作賊八魁膾九縛龍十守獄十一煮狗十二婆具履迦此中屠羊者爲活命故懷殺害心若買若賣養飼斷命如是一切皆名屠羊屠雞屠猪亦復如是捕鳥者爲活命故採捕衆鳥捕魚等亦如是縛龍者爲活命故習呪龍蛇或言縛象煑狗者謂栴荼羅等諸穢惡人婆具履迦者謂有傍生名婆具羅即是蟒類恒於曠野吞食商侶有人專能殺之取賣侶價以自活命由此故名婆具履迦有說罝弶名婆具羅有人爲活命故恒設罝弶取諸衆生故名婆具履迦有說獵主名婆具履迦如有頌言

鹿出婆具履迦苦　終不還投婆具羅
智者棄凡俗出家　終不還歸苦迫迮

尊者妙音作如是說若受上命訊問獄囚肆情暴虐加諸苦楚或非理斷事或毒心賦稅如是一切皆名住不律儀者問如諸律儀要受方得此不律儀亦如是耶或有說者亦由受得謂手執殺具誓從今日乃至命終常作此業以自活命爾時便得此不律儀復有說者雖執殺具自立誓言然彼不得此不律儀由二緣得一由作業二由受事由作業者謂生不律儀家最初作彼殺生等業爾時便得此不律儀由受事者謂生餘家爲活命故懷殺害心往屠羊等不律儀所作是誓言我從今者乃至命終常作汝等所作事業以自活命爾時便得此不律儀復有說者此亦最初作彼業時方乃獲得此不律儀彼說不律儀惟一緣得若有以下品心起有表業受諸律

儀盡衆同分彼諸律儀下品隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常下品轉更不增長若有以中品心起有表業受諸律儀盡衆同分彼諸律儀中品隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常中品轉不增不減若有以上品心起有表業受諸律儀盡衆同分彼諸律儀上品隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常上品轉更不損減故如是問頗有新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢成就下品律儀耶答有謂有新學苾芻以上品心起有表業受諸律儀有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀如是新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢成就下品律儀若有最初以下品纏斷衆生命於此衆生得下品斷生命所攝及不律儀所攝表無表業於餘一切有情身上惟得下品不律儀所攝無表業若彼後時隨以下中上品纏斷衆生命於此衆生惟得下中上品斷生命所攝表無表業更不得不律儀所攝表無表業先已得故如是

最初以中品纏以上品纏廣說亦爾斷生命等隨別漸得不律儀業普頓得故問如屠羊者不欲殺餘衆生何故此人普於一切有情所得不律儀耶答雖於羊處起不律儀然諸有情一切皆有羊蘊界處又彼惡心境界寬遍故於一切得不律儀無有是處爲分別故設諸有情皆作羊像來住其前於彼一切皆起惡心皆欲殺害是故於一切有情所得不律儀住不律儀者有於一切有情得不律儀非由一切支非由一切因有於一切有情得不律儀由一切支非由一切因有於一切有情得不律儀由一切因非由一切支有於一切有情得不律儀由一切支由一切因若由一切支由一切因得不律儀非於一切有情者此類無有一切有情者即是一切有情之類一切支者謂斷生命乃至說雜穢語一切因者謂下中上纏或貪瞋癡有於一切有情得不律儀非由一切支非由一切因者謂以下纏斷衆生命或中或上非餘亦不起餘支有於一切有情得不律儀由一切支非由一

切因者謂以下纏斷衆生命乃至說雜穢語或中或上非餘有於一切有情得不律儀由一切因非由一切支者謂以下中上纏斷衆生命不起餘支有於一切有情得不律儀由一切支由一切因者謂以下中上纏斷衆生命乃至說雜穢語住律儀者有於一切有情得律儀非由一切支非由一切因有於一切有情得律儀由一切支非由一切因有於一切有情得律儀由一切支由一切因有於一切有情得律儀由一切因非由一切支者此類無有若由一切支由一切因得律儀非於一切有情者此亦無有一切有情者即是一切有情之類一切支者謂離斷生命乃至離雜穢語一切因者謂下中上品心或無貪無瞋無癡有於一切有情得律儀非一切支非一切因者謂以下心受近事勤策戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支非一切因者謂以下心受近事乃至苾芻戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支亦一切因者謂以下中上心如

次受近事勤策苾芻戒問若以下中中上心如次受近住近事勤策戒時即名於一切有情得律儀亦一切因非一切支何以言無答此中但依盡壽律儀作論不依晝夜所以者何彼名爲齋於律儀中非決定故問如受律儀於下品後復得中品於中品後復得上品諸不律儀亦如是耶或有說者如得律儀不律儀亦爾所以者何諸善律儀作大功用作大加行尚數數得況不律儀如是說者律儀漸得非不律儀所以者何律儀難得以難得故漸受漸得不律儀易得以易得故頓受頓得問如善律儀有支不具諸不律儀亦如是耶答健馱羅國諸論師言不律儀業有支不具若諸有情生在種種不律儀家生便瘖瘂盡衆同分不能言說彼但可得身三業性不律儀業不得語四迦濕彌羅國諸大論師咸作是說諸不律儀無支不具如善律儀漸次受者有支不具諸不律儀則不如是無漸受故易可得故問住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀耶答健馱羅國諸論師言住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀得律儀故不律儀斷捨律儀故不律儀續迦濕彌羅國諸大論師咸作是說住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀不得不律儀得律儀故捨不律儀分齊極故又捨律儀是故爾時名非律儀非不律儀若彼有情盡衆同分不復作者不得不律儀若復作者還得不律儀盡壽律儀由四緣捨一捨所學二二形生三斷善根四捨衆同分諸持律者說法滅沒時爲第五緣謂法滅沒時一切所學出家受具結界羯磨悉皆息滅是故爾時律儀亦捨如是說者當於爾時先得律儀不捨已出家者猶名出家已受具者猶名受具未出家者無復出家未受具者無復受具依此故言一切息滅諸不律儀由四緣捨一受別解脫律儀二得靜慮律儀三二形生四捨衆同分問如善律儀捨所學捨此不律儀亦如是耶答或有說者若能決定捨諸殺具爾時捨不律儀如是說者雖復決定捨諸殺具若不受戒得善律儀終不得名捨不律儀

三惡行三曲穢濁乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有三惡行三曲穢濁契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三惡行而未分別三曲穢濁今欲分別故作斯論三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁意曲意穢意濁三曲云何謂諂所起身語意業所以者何諂名爲曲由曲相法所起三業說名爲曲是彼果故問復何因緣諂名爲曲答直相違故如有頌言

諸盤迴屈曲　不平直不正　險坑澗稠林
是皆喻其諂

復有說者以諸有情諂所損污難出生死難入涅槃猶如曲木難出稠林難入聚落此亦如是故名爲曲復有說者以諸有情諂所損污諸所作事將現在前復還棄背將欲出言復還內止其性險惡難得意趣難可共交故名爲曲復有說者以諸有情諂所損污諸聽

慧者皆應遠離如樂淨人逃避塚間死屍臭穢正直所厭故名爲曲復有說者以諸有情諂所損污諸佛於彼亦捨大悲如諂病人良醫所棄障礙正化故名爲曲問諂在何處答在欲界初靜慮非上地問何故上地無諂答上地於諂非田非器非地非依以非田器非地依故於彼不有復有說者爲除其諂往趣上地若於上地復有諂者不應加行求趣上地若下地法上地亦有者不應施設漸次滅法若不施設漸次滅法則應無有究竟滅法若無究竟滅法便無解脫若無解脫亦無生死則一切法無欲令無如是過是故上地無諂復有說者若於是處安立王臣安立衆主尊卑差別則有其諂非於上地得有斯事故無有諂諸有王臣衆主尊卑差別必懷諂曲更相接事故復有說者若於是處有諸識身有尋有伺及有自性身語表業則有其諂如是諸法上地皆無故無有諂三穢云何謂瞋所起身語意業所以者何瞋名爲穢由穢相法所起三業說名爲穢是彼果故問諸煩惱皆是其穢如有頌言

世間諸穢草　能穢污良田　如是諸貪穢　穢污諸含識
世間諸穢草　能穢污良田　如是諸穢穢　穢污諸含識

慢愛無明餘煩惱頌說亦如是何故此中惟瞋名穢答雖諸煩惱皆名爲穢然惟瞋恚有二穢名故獨名穢如上頌言如是諸穢穢污諸含識復有說者由此瞋恚穢自相續穢他相續勝餘煩惱故說名穢云何穢自相續謂若瞋恚現在前時舉身麤强惱悴顰蹙戰掉不安如鬼所著人不喜見云何穢他相續謂若瞋恚惱亂他時令他塵垢或受鞭捶乃至喪命問瞋在何處答在欲界非上二界問何故上二界無瞋耶答非田非器乃至廣說復有說者爲除瞋故求趣上界廣說如前復有說者若於是處有慳嫉結則有瞋恚所以者何以諸有情依慳嫉結於他相續起瞋恚故上界不爾故無瞋恚復次若處有無慚無愧則有瞋恚上界不爾復次若處有苦憂根則有瞋恚上界不爾復次若處有男女根則有瞋恚上界不爾復次若處有段食愛及婬欲愛則有瞋恚上界不爾釋皆如前是故上界無有瞋恚復有說者若於是處有怨害因則有瞋恚怨害因者名九惱事色無色界無怨害因故無有瞋是故尊者妙音說言怨害因緣則令瞋轉或有說者若所依身乾燥麤强則有瞋恚上界依身潤澤柔軟故無瞋恚復有說者色無色界有瞋對治謂等引慈故無有瞋如於是處若有吠藍婆風是處雲場終不得住上界亦爾有瞋對治等引中慈吠藍婆風故瞋雲場於彼不住三濁云何謂貪所起身語意業所以者何貪名爲濁由濁相法所起三業說名爲濁是彼果故問何因緣故貪名爲濁答能染濁故世間染色說名爲濁如世間說根濁莖濁枝濁葉濁華濁果濁此皆能染故名爲濁復次濁者是鄙下義世間並謂多貪欲者名爲鄙濁復次濁者是不清淨義由貪蔽心習近染法捨淨法故問貪在何處答在欲界乃至非想非非想處已說自性今當顯示雜無雜相爲三惡行攝三曲

穢濁三曲穢濁攝三惡行耶答應作四句有惡行非曲穢濁謂除欲界諂瞋貪所起身語意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮諂貪所起身語意業及餘色無色界貪所起意業有惡行亦曲穢濁謂欲界諂瞋貪所起身語意惡行有非惡行非曲穢濁謂除前相相謂所名如前說謂於色蘊中除不善色及諂貪所起有覆無記色取餘色蘊於行蘊中除不善思貪瞋邪見及諂貪所起有覆無記思取餘相應不相應行蘊及三蘊全幷無爲法如是一切作第四句故言謂除前相此中有二種等起謂因等起及刹那等起因等起名能轉心刹那等起名隨轉心問五識亦能作二等起發身語業不或有說者五識不能發身語業所以者何惟有意識於身語業作轉隨轉令彼業現前五識不能作轉亦不能作隨轉不能令彼業現前問若爾如說自見身表業自聞語表業三識識此云何通答不見身表但見餘相不聞語表但聞餘音即由此義名見名聞三識識者緣他身業非自身業復有說者五識亦能發身語業以意識作能轉亦作隨轉五識雖不作能轉而作隨轉發彼業故若作是說即爲善通自見身表自聞語表所以者何若以意識作能轉及隨轉亦以眼識作隨轉者便見身表若以意識作能轉及隨轉亦以耳識作隨轉者便聞語表三識識者亦緣自業亦緣他業尊者僧伽伐蘇說曰五識亦能發身語業作因等起及刹那等起所以者何如有士夫先不作意欻被他打即還打彼非於爾時得起我當打彼思念當知即是住身識打是故五識亦能發起身語二業作因等起及刹那等起如是說者五識不能作因等起發身語業所以者何意識於身語業作能轉及隨轉五識惟作隨轉不作能轉故此中若善心作能轉即善心作隨轉若染污心作能轉即染污心作隨轉若威儀路心作能轉即威儀路心作隨轉若工巧處心作能轉即工巧處心作隨轉發身語業問若威儀路心作能轉即彼心作隨轉者如有行時遇見佛像等起善眼識或見婬女等起染眼識如是豈非善染隨轉起彼業耶尊者世友作如是說此由覺慧速疾迴轉起增上慢謂於行位起此眼識而實行時則善心染心不現在前若善心染心現在前時即止不行此善心染心但如伴者不名等起復有說者威儀路心發起業時善染心等相助發起是故威儀路心轉時其隨轉心容有三種謂善染無記問若工巧處心作能轉即彼心作隨轉者如畫師畫作佛時起善眼識畫女人時起染眼識如是豈非善染隨轉發彼業耶尊者世友作如是說覺慧速疾起增上慢謂於畫時起此眼識而實畫時善心染心不現在前若善心染心現在前時便止不畫此善心染心但如伴者不名等起復有說者工巧處心發起業時善心染心相助發起是故工巧處心爲能轉時其隨轉心容有三種謂善染無記問異熟生心何故不能作二等起發身語業耶答强盛心發身語業異熟生心其性羸劣故不能發復有說者若身語業異熟生心爲二等起而發起者此

身語業當言是何爲威儀路爲工巧處爲異熟生若威儀路或工巧處異熟生心云何能發若異熟生此身語業應是異熟然身語業定非異熟加行起故亦不可說爲善染汚執異熟生心所起故由此異熟生心不能發身語業復次若見所斷心作能轉修所斷心作隨轉或修所斷心作能轉即修所斷心作隨轉發身語業斯有是處若見所斷心作能轉即見所斷心作隨轉或修所斷心作能轉見所斷心作隨轉發身語業無有是處何以故以見所斷心不能作剎那等起發身語業故今於此中因論生論問何故住見所斷心不能作剎那等起發身語業耶答要麤散心能作剎那等起發身語業此心微細故不能發復次外門轉心能作剎那等起發身語業此心內門轉故不能發復有說者若見所斷心能作剎那等起發身語業者此業當言是何爲見所斷爲修所斷爲俱所斷若見所斷者此身語業應非修所斷法爲方便依謂修所斷四大所造若修所斷者不應以見所斷心

爲剎那等起若俱所斷者隨所起一業應成二分如是則一法有二自性但不爾故見所斷心非剎那等起問若見所斷心不能作剎那等起發身語業者契經所說當云何通如契經說諸邪見人所有身語意業若思若求若所造作一切皆得不可愛不可樂非悅意果所以者何此見暴惡所謂邪見答依因等起作如是說非依剎那等起是故無過復次若此衆同分心作能轉即此衆同分心作隨轉或餘衆同分心作能轉即餘衆同分心作隨轉發身語業斯有是處若此衆同分心作能轉餘衆同分心作隨轉發身語業無有是處復有說者亦有是處謂如有人發願當作五年大會中間命終乘此願力生富貴家自憶宿命如昔所願一切皆作如是則名此衆同分心作能轉餘衆同分心作隨轉發身語業三妙行三清淨謂身語意清淨乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有三妙行三清淨雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三妙

行未分別三清淨今欲分別故作斯論爲三妙行攝三清淨三清淨攝三妙行耶答隨其事展轉相攝所以者何諸身妙行即身清淨諸語妙行即語清淨諸意妙行即意清淨問無漏妙行求離垢離穢離濁可名清淨有漏妙行既是有垢有穢有濁云何名清淨答有漏妙行以分清淨故名清淨所以者何有漏妙行亦能離乃至無所有處諸煩惱垢故得名清淨復有說者有漏妙行能引發隨順第一義清淨故亦名清淨三妙行三寂默謂身語意寂默乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有三妙行三寂默雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三妙行未分別三寂默今欲分別故作斯論三妙行三寂默爲三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶答應作四句有妙行非寂默謂除無學身語妙行諸餘身語妙行及一切意妙行有寂默非妙行謂無學心有妙行亦寂默謂無學身語妙行有非妙行非寂默謂除前相相謂所名如前廣說謂

於色蘊中除善色行蘊中除無貪無瞋正見及諸善思識蘊中除無學心取餘色行識蘊及二蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相三清淨三寂默為三清淨攝三寂默三寂默攝三清淨耶答應作四句有清淨非寂默謂除無學身語清淨諸餘身語清淨及一切意清淨此復云何謂學非學非無學身語清淨及三種意清淨以意寂默惟無學心故有寂默非清淨謂無學心非業性故有清淨亦寂默謂無學身語清淨有非清淨非寂默謂除前相相謂所名如前廣說問何故於五蘊中惟色識二蘊建立寂默非餘蘊耶答應具建立而不立者當知此義有餘復有說者此中顯示最初最後故作是說初謂色蘊後謂識蘊如說初後如是入出趣向已度方便究竟當知亦爾復有說者此中顯示最麁最細於五蘊中色蘊最麁識蘊最細復有說者真實寂默惟無學心此無學心由誰比度謂身語業故惟無學心身語業建立寂默問何故寂默惟在無學答惟無學身中寂默可得學及非學非無學身中皆不可得因論生論何故惟無學身中寂默可得非餘耶答由此寂默是最勝法非劣身中有勝法可得所以者何若說勝法則無學法勝非學法等若說勝補特伽羅則無學補特伽羅勝非有學等復有說者無學身中煩惱意言究竟息滅寂默圓滿故立寂默餘身不爾故不建立問妙行清淨寂默有何差別或有說者名即差別謂名妙行名清淨名寂默復有說者義亦差別謂善巧作義是妙行義體潔白義是清淨義離癡亂義是寂默義復有說者能感愛果故名妙行不雜煩惱故名清淨究竟靜息故名寂默是謂妙行清淨寂默三種差別諸身惡行彼盡非理所引身業耶設非理所引身業彼盡身惡行耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有非理所引身語意業契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中雖已分別三種惡行而未分別非理所引身語意業今欲分別故作斯論諸身惡行彼盡非理所引身業耶設非理所引身業彼盡身惡行耶答諸身惡行彼盡非理所引身業何以故以諸惡行皆違理故非理作意所等起故有非理所引身業非身惡行謂有覆無記身業及無覆無記非理所引身業有覆無記身業者謂初靜慮地諂愛煩惱等所起身業無覆無記非理所引身業者謂應如是去來而不如是去來等廣說如前諸語惡行彼盡非理所引語業耶設非理所引語業彼盡語惡行耶答諸語惡行彼盡非理所引語業何以故以諸惡行皆違理故非理作意所等起故有非理所引語業非語惡行謂有覆無記語業及無覆無記非理所引語業有覆無記語業者謂初靜慮地諂愛等所起語業無覆無記非理所引語業者謂應作一言而不作等廣說如前諸意惡行彼盡非理所引意業耶設非理所引意業彼盡意惡行耶答應作四句有意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見三種意惡行有非理所引意業非意惡行謂有覆無記意業及無覆無記非理所引意業有

覆無記意業者謂欲界繫薩迦耶見邊執見相應思及色無色界一切煩惱相應思無覆無記非理所引意業者謂思能起如前所說無覆無記非理所引身語二業有意惡行亦非理所引意業謂不善意業有非意惡行亦非非理所引意業謂除前相相謂所名如前廣說謂於行蘊中作四句於中除貪瞋邪見及染污思并無覆無記非理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相諸身妙行彼盡如理所引身業耶設如理所引身業彼盡身妙行耶答諸身妙行彼盡如理所引身業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引身業非身妙行謂無覆無記如理所引身業此復云何謂應如是去來而能如是去來等廣說如前諸語妙行彼盡如理所引語業耶設如理所引語業彼盡語妙行耶答諸語妙行彼盡如理所引語業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引語業非語妙行謂無覆無記如理所引語業此復云何謂應作一言而作一言等廣說如前諸意妙行彼盡如理所引意業耶設如理所引意業彼盡意妙行耶答應作四句有意妙行非如理所引意業謂無貪無瞋正見三種意妙行有如理所引意業非意妙行謂一分無覆無記如理所引意業即思謂能起如前所說無覆無記如理所引身語二業有意妙行亦如理所引意業謂善意業有非意妙行亦非如理所引意業謂除前相相謂所名如前廣說謂於行蘊中作四句於中除無貪無瞋正見及善思并無覆無記如理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十七 說一切有部發智

音釋

蟒 母黨切大蛇也　罝罤 罝咨邪切罤其兗切罝罤兔網也　嚬蹙 嚬毗賓切蹙子六切嚬蹙愁貌　欻 許勿切忽也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十八移八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

諸法由業得彼法當言是善不善無記耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯己義故謂犢子部分別論者欲令音聲是異熟果問彼由何量作如是說答由聖言故如施設論說何緣菩薩感得梵音大士夫相菩薩昔餘生中離麤惡語此業究竟得梵音聲由此說故彼便計聲是異熟果為遮此意顯一切聲非異熟果故作斯論諸法由業得彼法當言是善不善無記耶答依異熟果諸法由業得彼法是無記問何故作是說答或有諸法雖由業得而非無記如諸律儀不律儀等為簡彼法故作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記此中犢子部分別論者問應理論者言定作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記耶此是審定他宗之言若不審定他所立宗便難他者則無有能與他作過亦是徵難他所不說故審定言汝今忍可定作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記耶應理論者答言如是彼復問言為何所欲如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善耶應理論者答言如是彼便難言聽我說汝負處失處違自言處若作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記則不應言如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善心說作是說者不應道理若作是說如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善則不應言依異熟果諸法由業得彼法是無記而作是說不應道理應理論者釋彼難言應作是說菩薩昔餘生中造作增長感異熟果大宗業業由是因緣展轉出生如來咽喉微妙大種從此能生妙語音聲而聲非異熟問若一切聲非異熟果施設論說當云何通若依展轉因作如是說然一切聲非異熟果問何故諸聲非異熟果或有說者聲屬第三傳謂最初業生諸大種大種生聲聲屬第三故非異熟果復有說者聲屬第五傳謂初業生異熟大種異熟大種生長養大種長養大種生等流大種從此等流大種生聲聲屬第五故非異熟果復有說者聲隨欲轉非異熟法可隨欲轉復有說者聲復生聲非從異熟復生異熟復有說者聲是現在加行所發異熟果是先業所起復有說者離初靜慮染時語表便斷若是異熟者應離三界染時方斷復有說者聲有三種謂善不善無記異熟果惟無記有說若聲是異熟者生可愛趣應一切時出如意聲生非可愛趣應一切時出不如意聲現見有時與此相違是故聲非異熟復有說者聲有間斷異熟色無間斷是故聲非異熟然諸菩薩由二因緣發願求佛大士夫相微妙梵音一由曾見二由曾聞由曾見者謂彼菩薩曾見諸佛處大集會諸有情以梵音聲宣說正法摧伏異論微妙深遠具丈夫相由曾聞者謂彼菩薩具聞如來以梵音聲宣說正法乃至具丈夫相爾時菩薩見聞歡喜深心愛樂則便誓受順彼正因我諸禁戒梵行精進皆當迴向願於未來得住如是大士

行類由此意樂復以種種上妙香華供具音樂供養諸佛獨覺聲聞制多形像承事供養父母師長同梵行者修如是等殊勝福時一一迴求此梵聲相又勤淨除二種業道謂麤惡語及雜穢語由勤淨除麤惡語故得大士相微妙梵音由此梵音摧伏一切外道他論由勤淨除雜穢語故感得言詞威肅清亮由此言詞映奪一切世俗異論譬如有人見他處在華妙堂閣陳列五樂歡娛自恣閙他樹奏五樂音聲作是思惟我於何時當得如是處妙堂閣陳列五樂歡娛自適既思惟已勤加功力積集財寶如其所願皆能辦之菩薩亦爾由見及聞發願求佛梵音聲相諸業過去乃至廣說問何故作此論答諸有不顧去來愚三世者欲令過去未來是無惟說現在無爲是有爲遮彼執顯過去未來是實有法故作斯論復次所以作此論者爲欲遮止外道所說故彼說言一切諸法後爲前因猶如泉水後逼於前令涌令注如是後水爲前水因諸法亦爾由後念法所推逼故令從未來起入現在復從現在滅入過去是故未來爲現在因現爲過因爲遮彼執明一切法前爲後因非後前因若說後法爲前因者便違內外諸法緣起違內法緣起者謂應行緣無明乃至老死緣生因於子息而有父母眼識爲緣生於眼色乃至意識爲緣生於意法從頞部曇生羯邏藍乃至從老生於中年違外法緣起者謂應芽爲種因乃至果爲華因如是等若爾則有大過謂未作應得應先受善惡異熟後造善惡業先墮無間獄後造五逆罪先受輪王位後造輪王業先證阿耨多羅三藐三菩提然後修菩薩行若未作而得亦應已作而失如此則無繫縛出離勿有此過是故諸法前爲後因非後前因由是因緣故作斯論諸業過去彼果過去耶答彼果或過去或未來或現在果謂異熟果由已滅等差別故成三種諸業未來彼果未來耶答如是以非果先因在後故諸業現在彼果現在耶答彼果或現在或未來所釋如前此中有說依刹那現在作論依此所說諸業過去彼果隨在何世而彼業皆有四種謂順現法受乃至順不定受諸業未來諸業現在隨所有果彼業亦四而不應言諸業現在彼果現在非此刹那造業即此刹那受異熟果故或有說者此中依分位現在而作論依此所說諸業過去彼果過去未來現在諸業未來諸業現在彼果未來皆如前說諸業現在彼果現在者彼業有二謂順現法受順不定受復有說者此中依一衆同分現在作論依此所說諸業過去彼果或過去者如前說或未來者彼業有二謂順後次受及順不定受或現在者彼業有三除順現法受諸業未來亦如前說諸業現在彼果或現在者彼業有二謂順現法受及順不定受或未來者彼業有三除順現法受問頗有順現法受業因在過去果在未來耶答有謂依刹那分位現在不依一衆同分現在而說復有說者亦依一衆同分現在而說謂如有人造作增長順現法受業已未獲異果率爾命終爾時即名因在過去果在未來頗有順現法受業因在過去果在現在

或因在現在果在未來耶若依一衆同分現在爲問應答言無尊者妙音說有謂如前說頗有如身業感異熟果語業意業不爾耶乃至廣說今於此中方便顯示三業所感愛非愛果後見蘊中方便顯示分位差別此中所問先答黑品後答白品是名此處略毗婆沙頗有如身業感異熟果語業意業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時有善心或無記心謂於今時起不善身表業由此發起無表業隨轉及於今時或先時起善語表業由此發起無表業隨轉即於爾時善心現起或無記心此中身業感非愛異熟語業感愛異熟意業若善心起感愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟又如身護語不護彼於爾時有不善心或無記心謂於今時起善身表業由此發起無表業隨轉及於今時或由先時起不善語表業由此發起無表業隨轉即於爾時不善心現起或無記心此中身業感愛異熟語業感非愛異熟意業若不善心起感非愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟是名如身業感異熟果語業意業不爾頗有如語業感異熟果身業意業不爾耶答有如身護語不護彼於爾時有善心或無記心謂於今時或由先時起善身表業由此發起無表業隨轉及於今時起不善語表業由此發起無表業隨轉即於爾時善心現起或無記心此中身業感愛異熟語業感非愛異熟意業若善心起感愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟如身不護語護彼於爾時起不善心或無記心謂於今時或由先時起不善身表業由此發起無表業隨轉及於今時起善語表業由此發起無表業隨轉即於爾時起不善心或無記心此中身業感非愛異熟語業感愛異熟意業若不善心起感非愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟是名如語業感異熟果身業意業不爾諸有欲令有缺減律儀不律儀者依彼意趣此諸句中身護語不護語護身不護皆得依三種說謂若住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀諸有欲令無缺減律儀不律儀者依彼意趣此等惟依住非律儀非不律儀者說非餘頗有如意業感異熟果身業語業不爾耶答有如身護語護彼於爾時有不善心此相違說亦爾此相違等如前准釋此中若意業感非愛異熟身語業便感愛異熟若意業感愛異熟身語業便感非愛異熟是名如意業感異熟果身業語業不爾頗有如身業語業感異熟果意業不爾耶答有如身不護語不護彼於爾時有善心或無記心此相違說亦爾如前准釋此中若身語業感非愛異熟意業便感愛異熟或都不感若身語業感愛異熟意業便感非愛異熟或都不感是名如身業語業感異熟果意業不爾諸有欲令有缺減律儀不律儀者及有欲令無缺減律儀不律儀者依彼意趣此諸句中身護語護身不護語不護皆得依三種說謂若住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀頗有如身業意業感異熟果語業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時有不善心此相違說亦爾如前准釋頗有如語業意業感異熟果身業不爾耶答有如身

護語不護彼於爾時有不善心此相違說亦爾如前准釋頗有如身業語業感異熟果意業亦爾耶答有如身不護語不護彼於爾時有不善心此相違說亦爾如前准釋此中或三業皆感非愛異熟或三業皆感愛異熟是名如身業語業感異熟果意業亦爾頗有非身業語業意業感異熟果而感異熟果耶答有謂心不相應行感異熟果色心心所法心不相應行此復云何謂無想定滅盡定得及彼生住老無常

問無想定感何異熟或有說者無想定感無想及色異熟命根衆同分是彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異熟復有說者無想定感無想及色異熟命根是彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異熟復有說者無想定感無想異熟所餘諸蘊是俱異熟問若爾命根便非是業所感異熟品類足說當云何通如說一法是業異熟非業所謂命根答一切命根是異熟果諸異熟果多由業感故作是說然此不無非業感者復有說者若有心時亦感無心諸蘊異熟若無心時亦感有心諸蘊異熟問若爾應有心因感無心果應無心因感有心果答此亦無過如有色因感無色果或無色因感有色果業果差別不違正理此亦如是評曰應作是說無想異熟惟無想定感一切命根及衆同分眼等色根皆業所感餘蘊俱感問滅盡定感何異熟答感非想非非想處四蘊異熟問得感何異熟答感色心心所法心不相應行問得能感衆同分不或有說者不感所以者何衆同分者是業所感此得非業故不能感諸說得不能感衆同分者彼說諸得感色異熟者能感四處謂色香味觸亦感心心所法異熟者謂樂受苦受不苦不樂受及相應法感心不相應行異熟者謂得生住老無常尊者僧伽伐蘇說曰得亦能感衆同分果謂衆多得積集能感一衆同分所得依身愚鈍羸劣不明不利猶如蚯蚓蚖蛇象等彼衆同分是得所感諸說得亦能感衆同分者彼說此得感色異熟者謂九處除聲處感心心所法異熟者謂樂受苦受不苦不樂受及相應法感心不相應行異熟者謂命根衆同分得生住老無常彼不應作是說所以者何得得相望不同一果假使積集數過俱胝復何所益若同一果可有是事是故如前所說者好尊者妙音作如是說得不能感衆同分果餘業感得衆同分時於其眼處乃至意處得亦能感相狀異熟即彼諸法生住老無常此中亦攝依附彼法不自在故頗有順現法受等三業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說此中非前者遮過去非後者遮未來受異熟果者謂三業同於一剎那頃受異熟果依此立問是以答言有謂順現法受業色者此業能感四處異熟謂色香味觸順次生受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順後次受業心不相應行者此業能感四類異熟謂命根衆同分得生住老無常又順現法受業心不相應行者此業能感二類異熟謂得生住老無常順次生受業色者此業能感九處異熟除聲處順後次受業心心所法者此業能感樂

受苦受不苦不樂受及彼相應異熟又順現法受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順次生受業心不相應行者此業能感四類異熟謂命根衆同分得生住老無常順後次受業色者此業能感九處異熟謂除聲處頗有順樂受等三業非前非後受異熟耶答有謂順樂受業色者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸順苦受業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟順不苦不樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常又順樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常順苦受業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸順不苦不樂受業心心所法者此業能感不苦不樂受及彼相應異熟又順樂受業心心所法者此業能感樂受及彼相應異熟順苦受業心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常順不苦不樂受業色者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸

頗有三界業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說此中道理應答言無以異熟果界地斷故而言有者有何理耶有說此中以問非理是故隨彼作非理答何故須作非理問耶欲試驗他故爲此問曾聞迦濕彌羅國有一論師至北印度闍林僧伽藍知衆事者差爲僧使彼不受言我是論師應免斯事其知事者往白衆首阿羅漢言迦濕彌羅國有一苾芻至僧伽藍次當僧使彼不受言我是論師應免斯事阿羅漢言汝應往問頗有三界業非前非後受異熟果耶知僧事者便往問之彼得此問答言無有知僧事者還往衆首阿羅漢所白言已問彼答言無阿羅漢言定是論師應免僧事故今於此還述彼問欲有試驗故亦復作非理而答復有說者依增上果爲此問答亦不違理以三界業容有一時受此果故謂欲界繫業色者此業亦感欲界繫九處異熟謂除聲處色界繫業心心所法者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已發生樂受及相應法無色界繫業心不相應行者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻得無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已命根不斷又欲界繫業心不相應行者此業亦感欲界四類異熟謂命根衆同分得生住老無常色界繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已長養諸根增益大種無色界繫業心心所法者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已發生樂受及相應法又欲界繫業心心所法者此業亦感樂受苦受不苦不樂受及彼相應法色界繫業心不相應行者謂婆

羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已命根不斷無色界繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已長養諸根增益大種由此道理令於此中依增上果作此問答亦不違理以增上果一切界地無隔斷故

頗有善不善業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說謂善業色者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸不善業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常又善業心心所法者此業能感樂受不苦不樂受及彼相應異熟心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得此生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常不善業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸

頗有見修所斷業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說謂見所斷業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸修所斷業心心所法心不相應行者此業有二種謂善不善善業心心所法者此業能感樂受不苦不樂受及彼相應異熟心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常不善業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常又見所斷業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常修所斷業色者此業有二種謂善不善善業色者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸不善業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸異熟因果如雜蘊智納息中已廣說

業蘊第四中害生納息第三之一

頗有已害生殺生未滅耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此中有非殺生以殺生聲說有非加行以加行聲說謂殺生加行亦名殺生殺生後起亦名加行是謂此處略毗婆沙頗有已害生殺生未滅耶答有如已斷他命彼加行未息謂如有人爲害他命以刀仗等加害加行未息而彼命已斷遣使呪藥廣說亦爾頗有未害生殺生已滅耶答有如未斷他命彼加行已息謂如有人爲害他命以刀仗等加害其命未斷彼謂已斷不復加害遣使呪藥廣說亦爾頗有已害生殺生已滅耶答有如已斷他命彼加行已息謂如有人爲害他命以刀仗等加害即命斷時加行亦息遣使呪藥廣說亦爾頗有未害生殺生未滅耶答有如未斷他命彼加行未息謂如有人爲害他命以刀仗等加害其命未斷

彼加行亦未息遣使呪藥廣說亦爾頗有未
害生殺生未滅此業異熟定生地獄耶答有
如作無間業加行時命終其事云何謂如有
人欲害其母適起加行或爲官司所獲或母
有力反害其子或母福德天神爲殺子墮地
獄而母猶存或起加行致母必死而便中悔
自害其命亦生地獄如害母如是造餘無間
應知亦爾問惟法無衆生云何而有殺罪等
者世友說曰如雖無衆生而有衆生想如是
雖無衆生而有殺罪復次此蘊界處能起我
想有情想命者生者養者補特伽羅想是故
若斷壞彼得殺生罪復次此蘊界處能起我
想常樂淨想是以若斷壞之彼得殺生罪大
德說言此蘊界處是有執受起三時覺謂我
當殺正殺已殺是故若斷壞彼得殺生罪然
衆生是世俗有殺生罪是勝義有此殺生罪
由二緣得一起加行二果究竟若起加行果
不究竟或果究竟不起加行皆不得殺罪若
起加行果亦究竟方得殺罪問頗有亦起加
行果亦究竟而不得殺罪耶答有如能殺所

殺俱時捨命或能殺者前死
問殺何蘊名殺生過去耶未來耶現在耶過
去已滅未來未至現在不住悉無殺義云何
名殺生耶答殺未來蘊非過去現在問未來
未至云何可殺答彼住現在遮未來世諸蘊
和合說名爲殺由遮他蘊和合生緣故得殺
罪有說殺現在未來蘊但非過去問未來可
爾現在不住設彼不殺亦自然滅云何殺耶
答斷彼勢用說名爲殺所以者何先現在蘊
雖不住而滅然不能令後蘊不續令現在蘊
不住而滅則能令其後蘊不續故於現蘊亦
得殺罪問諸蘊中何蘊可殺於彼得殺罪有
說色蘊所以者何惟色可爲刀仗等所觸故
有說五蘊問四蘊無觸云何可殺答彼依色
轉色蘊壞時彼便不轉故亦名殺如瓶破時
乳等亦失又彼部於五蘊起惡心而殺故於
彼得殺罪問爲殺無記於彼得罪爲三種耶
有說無記所以者何惟無覆無記可爲刀仗
等所觸故有說三種問善染污法無觸云何
可殺答善染污法依無記轉無記壞時彼便

不轉故亦名殺餘廣說如前問如以一加行
俱時殺母及餘女人彼於母得殺生及無間
無表罪於餘女人惟得殺生無表罪而此表
業爲但得一爲得二耶有作是說但得一表
所以者何以一加行俱時而殺無差別故尊
者妙音說曰彼得二表所以者何此身表業
極微所成害母及餘極微各異如無表得二
表亦應爾問如以一加行殺多衆生隨爾所
衆生得爾所無表罪而此表業爲但得一爲
得多耶有說得一所以者何以一加行俱時
而殺無差別故尊者妙音說曰彼得多表廣
說如前問殺壽應盡者得殺罪不答若此刹
那壽應盡即爾時加害者不得殺罪若由加
害乃至令彼一刹那壽住不生法皆得殺罪
況多刹那問殺斷末摩者得殺罪不答若此
刹那正應捨命即爾時加害者不得殺罪若
由加害乃至令彼一刹那命住不生法皆得
殺罪況多刹那
問若有害他命定當死便自害命得殺罪不
答不得所以者何以彼果未究竟使自失命

無後衆同分可成就彼罪故問若戰鬬時互相加害俱時死者各得殺罪不答不得所以者何以二皆悉果未究竟便俱失命無後衆同分可成就彼罪故問若爲王等逼令行殺得殺罪不有說不得所以者何他力所制非彼意樂故如是說者亦得殺罪除自要心寧捨已命終不害他如是則無先門若依先王所制法令刑罰有過得殺罪不各得王及法司若遣他殺得殺生無表罪彼所遣人及若自殺俱得殺生表無表罪若衆多有情謀害一命彼起加行親斷命者得殺生攝表無表罪餘同謀及作聲援者但得殺生無表若彼多人等設加行斷彼一命當知皆得表無表罪頗有非身作而得殺生罪耶答有謂語遣殺頗有不發語而得虛誑語罪耶答有謂身表頗有非身作不發語而得二罪耶答有謂仙人意憤及布灑他時發默然表淨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十八

說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九梵

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中害生納息第三之二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有說無有中有或復有說雖有中有而生惡趣者無或復有說生惡趣者雖有中有而生地獄者無或復有說生地獄者雖有中有而先造無間業者無或復有說先造無間業者雖有中有而中有中不受無間異熟或復有說雖住中有亦受無間異熟而但受四蘊不受色蘊欲遮此等種種僻執顯有中有於有色界一切生處無不皆有於中亦受色蘊異熟由是因緣故作斯論

頗有業不善順苦受異熟未熟非不初受異熟果而起染污心耶答有如造作增長無間業已此業最初地獄中有異熟果生問造作增長何差別有說無差別有說名即差別此名造作此名增長有說義亦有差別謂或有由一惡行墮諸惡趣或有由三若由一惡行墮惡趣者彼加行時但名造作不名增長若至究竟名爲造作亦名增長若具由三墮惡趣者造一二時但名造作不名增長若具造三名爲造作亦名增長如三惡行三妙行亦爾差別者生善趣復次或有由一無間墮於地獄或具由五若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名爲造作亦名增長若具由五造一至四但名造作不名增長若具造五名爲造作亦名增長復次或有由一不善業道墮諸惡趣或具由十若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名爲造作亦名增長若具由十造一至九但名造作不名增長若具造十名爲造作亦名增長如十不善業道十善業道亦爾差別者生善趣復次或有由多妙行感一衆同分如諸菩薩最後衆同分由三十二百福所感若造一百福至三十一百福但名造作不名增長若時具造三十二百福名爲造作亦名增長復次或有業故思所造或有業非故思造若故

思所造名爲造作亦名增長若非故思所造但名造作不名增長審思而造率爾而造說亦爾復次或有業順三時受或有業順不定受順三時受名爲造作亦名增長順不定受但名造作不名增長順決定受順不定受說亦爾復次或有業順別定受或有業順不別定受順別定受者名爲造作亦名增長順不別定受者但名造作不名增長復次或有業時分定異熟亦定或有異熟定時分不定二俱定者名爲造作亦名增長惟一定者但名造作不名增長復次有不善業順惡趣受有不善業順善趣受前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦爾復次有不善業不善爲助伴有不善業善業爲助伴前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦爾復次有不善業無作見邪見迷因果相續中生有不善業有作見正見不迷因果相續中生前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦爾復次有不善業壞戒壞見有不善業壞戒不壞見前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦爾復次有不善業加行壞意樂壞有不善業加行壞意樂不壞前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦爾復次有業作已不捨不變不吐不依對治有業作已捨變吐依對治前名造作亦名增長後名造作不名增長如是有業三時覺察三時不覺察作已無悔作已有悔作已隨念作已不隨念數數憶念不數數憶念說亦爾復次若業能取果與果名爲造作亦名增長若業取果不能與果但名造作不名增長尊者世友說曰若所作業意樂迴向意樂顯示爲同類者稱讚顯說是名造作亦名增長若所作業與此相違但名造作非名增長有作是說若所作業一切種圓滿一切種究竟如造制多嚴飾周畢此名造作亦名增長若所作業與此相違但名造作不名增長大德說言若所作業衆緣和合必定感果名爲造作亦名增長若所作業與此相違但名造作不名增長如是等有無量門是名造作增長差別

無間業有五種一害母二害父三害阿羅漢四破和合僧五起惡心出佛身血問此五無間業以何爲自性答以身語業爲自性前三後一身業爲自性第四一種語業爲自性是故此五三界三處一蘊所攝三界者色聲法界三處者色聲法處一蘊者色蘊是名無間業自性已說自性所以今當說問何故名無間答由二緣故說名無間一遮現後二遮餘趣遮現後者此五但是順次生受非順現法受及順後次受故名無間遮餘趣者謂此決定於地獄受非雜餘趣故名無間由二因緣建立無間一背恩養二壞德田背恩養者謂害母害父壞德田者謂餘三種由二因緣得無間罪一起加行二果究竟雖起加行果不究竟彼不得無間罪雖果究竟不起加行亦不得無間罪雖起加行果不究竟者謂如有人欲害其母母覺知已藏穀積中有餘女人在母寢處其人既至謂是已母以刀害之害已方更往穀積中揩拭刀刃刀觸母身因茲

喪命起加行時果未究竟果究竟時已無加
行由此不成無間之罪有果究竟不起加行
者謂如有人扶持父母經險路過恐有賊來
推逼令進父母顛仆因即喪命果雖究竟非
加行起是故要起加行及果究竟方成無間
問頗有起加行及果究竟而不得無間罪耶
答有謂與所殺俱時命終無彼衆同分可成
就彼罪故有兄遣弟自往害母弟依兄教俱
得無間若弟遣他及共他害惟弟得無間有
兄遣弟令他害母弟依兄教俱得無間若弟
自害及共他害惟弟得無間有兄遣弟共他
害母弟依兄教俱得無間弟若自害及但令
他惟弟得無間有兄遣弟母來當害弟依兄
教俱得無間若母去方害惟弟得無間如兄
遣弟兄遣於妹弟遣於兄遣姊亦爾如遣害
來遣害去住坐卧亦爾如害母害父亦爾害
阿羅漢出佛身血遣使差別類此應知若非
人殺非人父母不得無間罪非人殺人人殺
非人應知亦爾惟有人類殺人父母方得無
間問若扇搋半擇迦無形二形殺害父母得

無間不答不得所以者何彼身法爾志力微
劣不能作律儀不律儀器故尊者世友作如
是說扇搋迦等殺害父母不得無間所以者
何彼於父母無愛敬心可先現前令滅壞故
復次彼於父母無勝慚愧可先現前令滅壞
故大德說言扇搋迦等煩惱增故定惡趣攝
惡趣攝故無無間罪問諸傍生類殺害父母
得無間不答不得所以者何彼身法爾志力
微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友說
曰諸傍生類殺害父母不得無間所以者何
彼於父母無愛敬心可先現前令滅壞故復
次彼於父母無勝慚愧可先現前令滅壞故
大德說言諸傍生類殺害父母於無間罪有
得不得謂聰慧者得非聰慧者不得曾聞有
一聰慧龍馬人貪其種令與母合馬後覺知
斷勢而死問如以一加行俱時殺母及餘女
人彼所有無表已如前說彼有表業於誰邊
得耶答於母邊得所以者何以於彼無間罪
爲勝故尊者妙音說曰諸有表業極微所成
害母及餘極微各異故有表罪於二人邊得

問如有女人羯剌藍墮有餘女人收置身中
後所生子以誰爲母殺害何者得無間罪答
前爲生母後爲養母惟害生母得無間罪以
羯剌藍依前生故諸所作事應諮養母於非
母作母想害及於母作非母想害俱不得無
間罪要於母作母想害方得無間罪於父及
餘應知亦爾頗有女人非母非阿羅漢害之
得無間罪耶答有謂害轉根爲女父頗有男
子非父非阿羅漢害之得無間罪耶答有謂
害轉根爲男母問若母是阿羅漢或父是阿
羅漢彼害一一時爲但得一無間罪爲得二
耶若言但得一者彼背恩養及壞德田云何
得一經說復云何通如佛告始欠持言汝今
已得二無間罪謂害父及阿羅漢若言得二
者彼害一命云何而得二罪答應言得一彼
背恩養及壞德田俱於一身轉故契經應說
汝由二緣得無間罪謂害父及阿羅漢而言
得二罪者欲以二罪訶責彼故有餘師言罪
體雖一所感苦倍是以說二問如害阿羅漢
得無間罪害諸有學亦得是罪耶答不得所

以者何前說無間由二緣得一背恩養二壞德田害諸有學非壞德田以彼有功德亦有過失有妙行亦有惡行有善根亦有不善根故問退失阿羅漢果者害之得無間耶答不得還是有學故如前說問此於最後命將斷時必住無學云何不得無間耶答於無學身無惡心故謂彼但於學者身中起殺意及加行非於無學由無無間因故不得無間罪

毗柰耶說娑羅林中有衆多苾芻爲群賊所殺劫奪衣物有近住官皆悉捉獲送至王所王勅依法其中有一賊逃至勝林求欲出家時苾芻衆不審檢察度令出家爲受具戒時典刑者將餘群賊至於塚間欲屠割之苾芻聞已爲知世間可猒事故皆共往觀向出家者亦在其中見諸罪人肢節分解各各異處彼新出家者即時惶恐悶絕躃地久而乃穌衆問其故答言死者是我朋侶我昨與其同爲此事若不出家亦遭斯苦苾芻聞已互相謂言今此惡人如何處置便往白佛佛言此人殺苾芻衆得無間罪不合出家若已出家衆應驅擯勿與同止所以者何造無間者於我正法毗柰耶中不能生長諸善法故問彼不了知是阿羅漢何故得無間罪答不以知故得罪以壞德田故得罪彼於苾芻衆中起無簡擇等殺意樂由此極惡之心害及阿羅漢是故得無間罪問若先造餘無間後乃破僧彼生地獄先受何果若先受餘無間果者破僧應成順後次受若先受破僧果者餘無間應成順後次受答若先造餘無間業彼後不能破僧若先破僧後便能造餘無間業彼後所造皆由破僧增上力故同招無間地獄果餘順次生受惡行隨無間業准此應知又先破僧彼造餘無間業彼後所造皆由破僧增上力故同招無間乃至極受一劫壽果更無增壽餘順次生受惡行隨無間業壽量長短亦准此知問若因破僧生無間地獄壽命未盡世界便壞者彼中夭不若中夭者彼極重業所引壽量云何中斷若不夭者云何不與世界壞而作留難如契經說若處乃至一有情在災便不壞答若壽量定彼無中夭問若爾云何不於世界壞而作留難答彼由業力引置餘世界地獄中受如王都內欲有恩赦先移重囚置於邊獄然後放赦彼亦如是有說此世界將欲壞時若諸有情造無間業者彼命終法爾更不生此間而必生於餘世界地獄中受此業果有說世界將欲壞時定無有情造極惡業問頗有具造五無間耶有說無所以者何此業極重無器能勝而容受故有餘師說有具造五如迦葉波佛時有苾芻名華上是譽上子彼具造五無間業及斷善根問由一無間與乃至由五墮於地獄有何差別答由一無間墮地獄者其身狹小苦具不多苦受現前非極猛利若乃至由五無間墮地獄者其身廣大苦具增多苦受現前極爲猛利問五無間業何者最重答破和合僧壞法身故次出佛身血次害阿羅漢次害母彼害父母之恩養於父爲重德田勢力於恩田爲勝故問世尊所有諸無學法說名爲佛此不可害云何惡心出血得無間罪耶尊者世友說曰以於能成大菩提法起惡意樂

欲毀壞故雖害生身而於彼得無間罪後決成諸佛無學法依生身轉若壞所依當知亦壞能依如鉼破孔則失是以得無間罪問如起惡心出佛身血得無間罪問頗有起惡心不至出血亦得此無間罪耶答有是故應作四句有起惡心出佛身血不得無間罪謂起欲打心而出血有起惡心不至出血而得無間罪謂起欲殺心乃至令血移處有起惡心出佛身血亦得無間罪謂起欲殺心而出血有起惡心不至出血不得無間罪謂起欲打心乃至令血移處問佛身爲有瘡穴等不答無所以者何一切如來相好圓滿身毛皮等殊妙齊平是故無有瘡穴等事問此何業果答如來昔於三無數劫修菩薩行時若見有情身分缺壞便起深悲方便救濟要令圓滿若見佛像菩薩像聖僧像靈龕制多僧伽藍等彫落破壞方便修治要令如本由此業故令得如是相好莊嚴無瘡穴等

頗有故思害生命後不受遠離而於一切有情得防護耶答有如起殺加行中間證見法性此顯不因受諸學處但由入正性離生時得不作律儀名爲防護其事云何掣迦契經是此論根本昔有釋種名掣迦先是世尊祖父僮僕因事逃叛住雪山所産育男女各數十人姻親强盛舍宅嚴好雖倉庫盈溢而以畋獵爲事曾於一時少壯丈夫皆出遊獵時薄伽梵欲往天宮爲報母恩安居說法先以佛眼遍觀世間勿有衆生佛應親度由不見佛失獲益時尋見掣迦及諸眷屬善根已熟見諦時至爾時世尊爲度彼故從住處沒現彼門前老父遥見即知是佛歡喜迎逆恭敬作禮白言聖子今是何日降至我家善逝法王今是何日得垂顧念即命掃灑敷飾淨座燒香散華請佛世尊入家就坐時彼老父率諸女人稽首佛足合掌恭敬取家所有乾濕淨肉調和香味以奉世尊爾時世尊告言止止諸佛如來不食血肉時彼老父及諸女人承命慚耻却坐一面有說佛於是日空中而過有說取北洲食以濟中時佛應彼機爲說法要合家大小同證離生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊佛顧餘機重爲說法時諸少年收捕禽鹿恣行殺害更設機穽擔肉而歸至諸婦女常所迎處忽於是日特怪不來咸作是思勿有他故登高覘望遥見宗中有非常人威光赫奕如鑄金臺父及女人前後圍遶便生忿恚共相謂言此等不迎必由彼制恚怒既深不遑釋擔持刀直進規欲害佛父叱之言汝等止止此是聖子善逝法王來度我等宜各慶幸勿起惡心諸子既聞咸生悔愧棄刀釋擔稽首求哀恭敬合掌却坐一面佛應彼機爲說法要諸子聞已亦證離生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊時林野中無量蟲鹿衝諸機穽死傷非一由聖道力令諸子等殺生業道無表不生問殺何等生於加行位可入聖道有作是說殺傍生等但非殺人有作是說亦通殺人惟除已起無間加行故作是說如起殺加行而於中間證見法性

若於一切有情得防護彼於一切有情受遠離耶答應作四句有於一切有情得防護非

受遠離如不受學處而證見法性此顯不受別解脫律儀名不受學處有於一切有情受遠離非得防護如受學處而犯遠離此顯雖受別解脫律儀而由不如理作意及貪等煩惱故於所防護不能遠離有於一切有情得防護亦受遠離如受學處不犯遠離此顯已受別解脫律儀復能如理作意思擇乃至為命亦不故犯如聞昔有乞食苾芻次第巡里到珠師舍正逢彼匠為王穿珠見苾芻來歡喜持鉢入家取食苾芻衣赤日照光生遙映寶珠亦同赤色有鵝在側謂肉便吞苾芻見之遮護不及珠師持鉢盛滿食來授與苾芻交謝而去其人於後覺少一珠竊謂苾芻盜而持去尋則奔逐擒獲將還責言沙門汝既釋子何無廉恥盜我王珠苾芻答言我無此事其人竊念若不苦治珠不可得便加栲楚觸處血流彼吞珠鵝復來歯血其人恚憤以杖擊之鵝因致死苾芻便請看鵝死活彼尋叱言且理出珠何預鵝事苾芻固請彼乃為看報言已死苾芻告曰鵝吞汝珠其人不信猶疑假託苾芻謂曰我實見吞彼遂持刀以剖鵝腹乃於腹內得所失珠彼生慙恥悲喜交集禮謝苾芻白言尊者何不早示使我盲愚苦楚尊身造斯惡業長夜受苦無有出期苾芻告言我受禁戒寧捨身命不傷蟻卵若先示汝必定害鵝不護衆生豈名持戒如此等類名於有情亦得防護亦受遠離有非於一切有情得防護亦非受遠離謂所多如前廣說謂除成就三律儀人三律儀天趣餘人天及餘趣全作第四句故言除前相有四種律儀名為防護一別解脫律儀二靜慮律儀三無漏律儀四斷律儀別解脫律儀者謂欲界尸羅靜慮律儀者謂色界尸羅無漏律儀者謂無漏尸羅斷律儀者謂於靜慮無漏二律儀中各取少分離欲界染九無間道中世俗隨轉戒二律儀攝謂靜慮律儀及斷律儀無漏隨轉戒亦二律儀攝謂無漏律儀及斷律儀問何故惟此名斷律儀答能與破戒及起破戒煩惱作斷對治故謂前八無間道中二隨轉戒惟與起破戒煩惱作斷對治第九無間道中二隨轉戒通與破戒及起破戒煩惱作斷對治是故靜慮無漏律儀對斷律儀相對寬狹應作四句靜慮律儀對斷律儀作四句者有是靜慮律儀非斷律儀謂除離欲界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘世俗隨轉戒有是斷律儀非靜慮律儀謂離欲界染九無間道中無漏隨轉戒有是靜慮律儀亦是斷律儀謂離欲界染九無間道中世俗隨轉戒有非靜慮律儀亦非斷律儀謂除離欲界染九無間道中無漏隨轉戒諸餘無漏隨轉戒無漏律儀對斷律儀作四句者有是無漏律儀非斷律儀謂除離欲界染九無間道中無漏隨轉戒諸餘無漏隨轉戒有是斷律儀非無漏律儀謂離欲界染九無間道中世俗隨轉戒有是無漏律儀亦是斷律儀謂離欲界染九無間道中無漏隨轉戒有非無漏律儀亦非斷律儀謂除離欲界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘世俗隨轉戒問此四律儀誰成就幾答或有但成就一謂除斷律儀餘三律儀一一成就而無但成就斷律儀者

或有成就二謂或別解脫靜慮二或靜慮無漏二或靜慮斷二而無成就無漏斷二者或有成就三謂或別解脫靜慮無漏三或別解脫靜慮斷三或靜慮無漏斷三無有成就別解脫無漏斷三者或有具成就四此中但成就別解脫律儀者謂異生生欲界受學處未得色界善心但成就靜慮律儀者謂異生生欲界不受學處得色界善心而猶具縛及生第二第三第四靜慮但成就無漏律儀者謂聖者生無色界或成就別解脫靜慮二者謂異生生欲界受學處得色界善心而猶具縛或成就靜慮無漏二者謂聖者生欲界不受學處未離欲界染及生第二第三第四靜慮或成就靜慮斷二者謂異生生欲界不受學處而離欲界一品乃至九品染及生初靜慮或成就別解脫靜慮無漏三者謂聖者生欲界受學處未離欲界染或成就別解脫靜慮斷三者謂異生生欲界受學處離欲界一品乃至九品染或成就靜慮無漏斷三者謂聖者生欲界不受學處離欲界一品乃至九品染及生初靜慮或具成就四者謂聖者生欲界受學處離欲界一品乃至九品染問此四律儀幾隨心轉幾不隨心轉答三隨心轉一不隨心轉謂別解脫律儀問何故別解脫律儀不隨心轉答別解脫律儀麤而重隨心轉律儀細而輕故有說別解脫律儀為惡戒所損伏隨心轉律儀不為惡戒所損伏故有說別解脫律儀為惡意樂及害意樂所損伏隨心轉律儀不為彼所損伏故有說別解脫律儀勢用羸鈍行不及心隨心轉律儀勢用捷利行及心故有說別解脫律儀依表隨心轉律儀依無表故有說別解脫律儀是表果隨心轉律儀是無表果故有說別解脫律儀依表是表果隨心轉律儀依心是心果故有說別解脫律儀依部衆人和合受得隨心轉律儀但依法得故有說別解脫律儀依他得隨心轉律儀依自得故有說別解脫律儀不與心一生一住一滅隨心轉律儀與心一生一住一滅故有說別解脫律儀不與心一果一等流一異熟隨心轉律儀與心一果一等流一異熟故有說別解脫律儀不與心俱生隨心轉律儀與心俱生故有說隨心轉法理應如是心若善彼亦善不善無記亦爾別解脫律儀惟是善若隨心轉者善心起時彼可隨轉不善無記心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心欲界彼亦欲界色無色界不繫亦爾別解脫律儀惟是欲界若隨心轉者欲界心起時彼可隨轉色無色界不繫心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心學彼亦學無學非學非無學亦爾別解脫律儀惟非學非無學若隨心轉者非學非無學心起時彼可隨轉學無學起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心見所斷彼亦見所斷修所斷不斷亦爾別解脫律儀惟修所斷若隨心轉者修所斷心起時彼可隨轉見所斷心非所斷心起時彼應斷故有說若別解脫律儀隨心轉者應未來修未來成就然別解脫律儀無未來修及未來成就故有說若此別解脫律儀隨心轉者應不施設住戒長幼故有說若此律儀隨心轉者應不施

設戒品決定故有說若此別解脫律儀隨心轉者應非四緣五緣而捨言四緣者一捨學處二二形生三善根斷四捨衆同分言四緣者謂上四緣及夜盡故有說若此別解脫律儀隨心轉者應從上界生欲界時得若爾便應無住律儀不律儀等三種差別故有說若別解脫律儀隨心轉者有心時可有無心時應斷故勿有此等諸過失故別解脫律儀不隨心轉問住別解脫律儀者犯律儀時捨律儀不外國諸師作如是說彼捨律儀得非律儀非不律儀若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀還得律儀若作是說便爲善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無用有餘師說彼犯律儀時捨律儀得非律儀非不律儀若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀而不得律儀問如說發露悔過還住律儀當云何通如法悔除豈非無用答住善意樂名住律儀爾時捨惡意樂發善意樂故非無用然實此位不得律儀復有說者彼犯律儀時現在律儀斷得非律儀非不律儀而成就過去律儀若時發露無覆藏心等如第二說或有說者彼犯律儀時初剎那斷次後復續迦濕彌羅國諸論師言彼犯律儀時不捨律儀而得非律儀非不律儀是故爾時名住非律儀非不律儀亦名住律儀者若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀但名住律儀者如有富者負他債時名負債者亦名富者後還債已但名富者若如是說便爲善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無用問善戒云何能治惡戒答由誓受心爲助伴故無始數習諸惡尸羅暫受善戒即能除捨猶如室中久時積闇明燈纔至即便除遣又如於淡久習鹹想纔嘗鹽味彼想則除善戒治惡亦復如是道治煩惱應知亦然

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九

說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中害生納息第三之三

問別解脫律儀爲但從所能有情處得爲亦從非所能處得耶若但從所能處得者則此律儀應有增減謂從非所能處生所能處時律儀應增即從所能處生非所能處時律儀應減又此律儀應少分處受而世尊說無少分受又應成立離繫所宗謂彼外道爲誘他故作如是言善來男子有衆生去此過百踰繕那若起善心弃捨刀仗誓不害彼於彼便得不殺律儀若言亦從非所能處得者法救論所說當云何通如彼說尸羅從所能處得慈從所能非所能處得答應作是說律儀從所能非所能處得問前三種難此爲善通法救論云何通耶答當知彼尊者以密意說佛亦以密意說諸契經況彼尊者無密意言密意者何謂彼尊者說現在世蘊界處名爲所能過去未來名非所能別解脫戒名曰尸羅

靜慮無漏二戒名慈彼說別解脫戒惟於現在有情數蘊界處得不於過未以過去未來墮法數故靜慮無漏二種律儀通於三世蘊界處得故彼所說理亦無違是故別解脫律儀與靜慮無漏二種律儀有差別相謂別解脫律儀惟於現在有情處得靜慮無漏二種律儀通於三世境界處得別解脫律儀通於業道根本加行後起處得靜慮無漏二種律儀惟於業道根本處得由此差別應作四句有蘊界處於彼得別解脫律儀非靜慮無漏謂現在業道加行後起有蘊界處於彼得靜慮無漏律儀非別解脫謂過去未來根本業道有蘊界處於彼得別解脫律儀亦靜慮無漏謂現在世根本業道有蘊界處不從彼得別解脫律儀亦非靜慮無漏謂過去未來業道加行後起問若別解脫律儀惟於現在有情處得非於去來蘊界處者則諸如來應正等覺律儀不等所以者何過去諸佛出現世時無量有情為律儀境彼有情類已入涅槃釋迦牟尼於彼境上不得律儀今釋迦佛出

現世時無量有情為律儀境彼有情類已入涅槃慈氏如來於彼境上不得律儀境有寬狹律儀亦爾豈非諸佛律儀不等答應作是說律儀境界雖有多少而律儀體前後無異俱從一切有情境處總發得故有作是說三世如來律儀不等亦無有失問若爾施設論說當云何通如彼說一切如來應正等覺皆悉平等答由三事等故名平等一修行等謂諸如來皆於過去三無數劫勤修四種波羅蜜多究竟圓滿得菩提故二利益等謂諸如來等於無量應化有情作利樂事皆究竟故三法身等謂諸如來皆得十力四無所畏三念住大悲十八不共法等勝功德故由此三義故言平等非律儀體無多少異又由根等故說等言以一切如來皆住上品根故又由戒等一切如來皆得上品戒故有餘師說一切如來應正等覺所有律儀皆有一切有情處得故說等言非體無異謂過去佛律儀所從諸有情境設今猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然無此理釋迦如來應正等覺律

儀所從諸有情境設當在者慈氏如來從彼境上亦得律儀然無此理故說等言亦無有失然諸律儀應說有一如說戒蘊戒修戒學或應說二謂表無表或應說三謂下中上或從無貪無瞋無癡所生差別或應說四謂身語業各有表無表或應說六謂表無表各有下中上或三根所生或應說七謂離斷生命乃至離雜穢語或應說九謂從下下乃至上上或應說十二謂身語表無表各有三品或三根生或應說十四謂離斷生命乃至離雜穢語各有表無表或應說十八謂表無表各有九品或應說二十一謂離斷生命乃至離雜穢語皆有三品或三根生或應說四十二謂離斷生命乃至離雜穢語各有表無表皆從三品或三根生若以相續剎那分別則有無量律儀今總說七種謂離斷生命乃至離雜穢語此中有說彼七支戒一一於一切有情處得而所得是一彼說於一有情所犯一支戒時於一切有情處此一支戒斷餘六猶轉此則善逝世尊所說若犯學處非苾芻非

沙門非釋種子有說此七支戒一一於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦爾彼說於一有情所犯一支戒時即此一有情處一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支皆轉問若爾云何通世尊所說若犯學處非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻以不能趣彼故有餘師說別解脫律儀隨因差別成二十一此中有說二十一種一一於一切有情處得而所得不異彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時於一切有情處無貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉此則善通世尊所說若犯學處非苾芻等有說此二十一種一一於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦爾彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時即此一有情處無貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉餘有情處二十一種具足皆轉問若爾云何通世尊所說若犯學處非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻如前說依如是理故作是說寧作出家犯諸學處不爲五戒鄔波索迦所以者何彼若毀犯五種學處身中便空諸出家者設犯五處而更有餘衆多猶轉迦濕彌羅國諸論師言雖犯律儀而律儀不斷如法悔除還名持戒無有頓受別捨得故未悔除位具得二名若已悔除但名持戒。

問有於外物中得律儀不若有得者所得律儀應有增減謂生草枯時酒味壞時應減即彼生時熟時應增如是等事其類寔繁是故律儀應有增減若無得者即此律儀境應少分處受而世尊說如是律儀無少分受又斷生草等悔除應無用有作是說雖有得者而不名律儀但是順律儀法問此順律儀法爲是律儀攝爲非律儀攝若是律儀攝說爲律儀或說順律儀竟有何異若非律儀攝此有何相而言順律儀非律儀攝如是說者於外法中亦得律儀問若爾律儀應有增減答無增減以總得故謂此律儀總於一切生草等上得一無表而世間無有無生草等時總於一切蒲萄等酒則不壞時得一無表世間無有無諸酒時是故律儀無有增減餘亦如是問別解脫律儀由何等心得答由普於一切有情起善意樂無損害心得若起此心於某處受其處不受不得律儀由此律儀遍於一切所應受處得防護故是故說若此律儀有方域者大地所不受由此律儀於有情處得有情界多地界少故

若成就身彼成就身業耶答應作四句有成就身非身業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀都無身表設有而失彼住卵㲉及胎藏中者雖成就身未能發表先所發表死時已失此表依前衆同分故問何故此位未能發表答以身微劣未能與表爲所依故有餘師言麤心能發身語表業彼心細故又外門心能發表業爾時彼心內門轉故又外事心能發表業彼心緣內事起故不能發表有說此位中迫迮不得自在尚不能動況起表業如爲怨賊縛置籠中挂龍牙上尚不能動況有所趣問若爾何故亦說胎中有轉動耶答風力所轉非心所爲表業必由心力所起若生欲界住非律儀非

不律儀無身表者謂眠醉悶捨諸加行不求起表設有而失者謂三緣故雖起表而失一意樂息故二捨加行故三限勢過故有成就身業非身謂諸聖者生無色界此中學成就學隨轉身業無學成就無學隨轉身業生無色故不成就身有成就身亦身業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界此中聖者住胎藏中時亦未能起表但成就靜慮無漏無表若生欲界住律儀者謂於三種律儀或一或二或具而住即別解脫靜慮無漏住不律儀者謂屠羊等住非律儀非不律儀現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求起表業或先有不失者謂三緣故先所起表不失一意樂不息故二不捨加行故三限勢未過故此說由殷重信或猛利纏起表無表乃至未捨若生色界者彼決定成就身無表業或亦成就身表有非成就身亦非身業謂諸異生生無色界彼無色故不成就身異生故不成就身業有漏者度界地已捨故無漏者未得故問何故有漏色業度界地捨非無漏耶答有漏色業被縛有繫無漏色業解脫離繫故有說有漏色業墮界墮地無漏墮地而不墮界故有說有漏色業同類大種造能造所造俱有漏故無漏色業異類大種造大種有漏業無漏故由此因緣度界地時有漏業捨無漏不捨

問得忍異生命終時捨忍法不若捨者何故不墮惡趣又若捨者何故異生命終時捨聖者不捨若不捨者何故此文及大種蘊皆不說耶答應言捨問若爾彼何故不墮惡趣答由此善根勢力大故自有善根勢力微劣雖復成就不障惡趣況不成就如生得善或有善根勢力强盛雖不成就而障惡趣況復成就如此忍法是故雖捨不墮惡趣復有說者由此善根身中生故令招惡趣諸業煩惱遠離於身畢竟不起因尚不起況墮惡趣如人秋時服於下藥藥雖不住彼人身中而彼身中病亦不生此亦如是復有說者由此善根勢力威猛熏習身故令招惡趣諸業煩惱於此身中永不復起因不起故不墮惡趣如師子王所居窟穴王雖不在餘氣尚存諸小禽獸無能入者此亦如是復次此善根身中如主勢力强盛不善如客勢力衰微復次此善根意樂增上樂斷惡法樂修善法復次此善根身中生已一切惡趣得非擇滅非擇滅法無有生者是以不墮復次由此善根身中生故令彼行者隨大法流由如此義不墮惡趣復有說者由此善根隣近聖道依聖道力不墮惡趣如怖怨賊依附於王依王力故令諸怨賊不敢正視況能爲害此亦如是近聖道故令招惡趣諸業煩惱尚不現行況墮惡趣復有說者由此善根守護聖道所住身器義言此身聖道當住能招惡趣諸業煩惱應求遠離如有勝處王應居止所司守掌餘無能住此亦如是復有說者由此善根身中生故令彼行者定處人天不居惡趣如富貴者定居勝處不居卑陋此亦如是有說此善根加行正勝令招惡趣諸業煩惱勢力衰微不復能招惡趣異熟是故雖捨不墮惡趣有說由

此善根增上力故令彼行者見惡行過失妙行功德由此惡業必不復生況墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者住善意樂見生死過涅槃勝德不造惡業不墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者其心調柔隨順涅槃信根深固由此雖捨不墮惡趣尊者妙音說曰由此善根增上力故令彼行者意樂殊勝於般涅槃心常隨順趣向臨入欲樂忍可希求敬愛由此因緣不造惡業是故雖捨不墮惡趣問何故異生命終時捨所得忍法聖者不捨答異生無有無漏對治以自持御故此善根命終時捨聖有無漏對治以自持御是故不捨有說異生定力羸劣勢不堅牢以有漏故如無膠水雜諸采色隨所畫物不得久住是以故捨聖者無漏定力堅强持此善根命終不捨所說譬喻翻上應知有說異生無勝止觀故命終捨聖者相違命終不捨有餘師說異生命終亦不捨忍問若爾此文及大種蘊何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說已說在第三句中謂諸聖者住胎藏中成身及業聖有二種一世俗二勝義得此善根多世俗聖若入聖道名勝義聖發心出家尚名聖者況得忍法有餘師說此不決定異生命終有捨不捨若於忍法恒時加行殷重加行修習堅牢彼命終時不捨忍法若不爾者命終時捨如所聽習若極淳熟經久不忘不爾便忘如慈授子於初生時便能唱言結有二部乃至廣說如是說者異生命終定捨忍法善根劣故異生依此地起此類善根命終還生此地捨同分故尚決定捨況色界法經欲界生而當不捨

契經中說生有四種謂卵生胎生濕生化生云何卵生謂諸有情由卵𣪍生當住卵𣪍已住今住卵𣪍盛裹破壞卵𣪍生等生起現起出已出謂鵝鴈孔雀鸚鵡舍利迦俱枳羅命命鳥等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由卵𣪍生廣說如上是名卵生云何胎生謂諸有情由胎膜生當住胎膜已住今住胎膜盛裹破壞胎膜生等生起現起出已出謂象馬牛羊駝驢鹿等及一類龍一類妙翅一類鬼一類人趣復有所餘由胎膜生廣說如上是名胎生云何濕生謂諸有情由濕氣生或依草木諸葉窟聚或依腐肉食糞穢等或依陂池河海展轉相潤相逼相依生等生起現起出已出謂蚊蚋蠛蠓百足蚰蜒蚑行蜂等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由濕氣生廣說如上是名濕生云何化生謂諸有情生無所託諸根無缺支體圓具依處頓生頓起出謂諸地獄天趣一切中有及一類龍一類妙翅一類鬼一類人趣復有所餘諸有情類生無所託廣說如上是名化生問欲界天中諸妙色鳥爲卵生爲化生耶若卵生者彼命終已應有尸骸是則諸天應見穢色然諸天衆於六處門常對妙境如契經說彼眼所見一切可愛適意平等乃至意所知亦爾若是化生前化生中何故不說答彼皆卵生問若爾彼命終已應有尸骸云何諸天見穢色耶答彼命終未久有暴風飄擧其尸遠棄他處有餘師說彼皆化生問前化生中何故不說答應說而不說者當知此義有

餘有說彼已攝在前所說一類妙翅鳥中是
以無過問如是四生以何爲自性答四蘊五
蘊以爲自性謂欲色界五蘊無色界四蘊此
中有說惟異熟蘊以爲自性有說亦通長養
是名四生自性已說自性所以今當說問何
故名生答諸有情類和合而起故名爲生問
三界五趣皆和合起亦名爲生何獨此四答
此四惟令有情數起亦遍攝有情數界趣不
爾以界雖遍有情數而非但有情數起通非
情故趣雖但有情起而非遍有情數不攝中
有故由此但四說名爲生問生是何義答有
情現義是生義有情起義有情出義是生義
問於何界趣有幾生可得答於欲界中四生
可得色無色界惟有化生彼受生時無所託
故於五趣中天及地獄惟有化生有說鬼趣
亦惟化生有說鬼趣亦有胎生如餓鬼女白
目連曰
我夜生五子　隨生皆自食　晝生五亦然
雖盡而無飽
傍生人趣皆具四生人卵生者昔於此洲有

商人入海得一雌鶴形色偉麗奇而悅之遂
生二卵於後卵開出二童子端正聰慧年長
出家皆得阿羅漢果小者名鄔波世羅大者
名世羅又如毗舍佉母生三十二卵般遮羅
王妃生五百卵等人胎生者如今世人人濕
生者如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿鬘菴羅衛
等人化生者如劫初人四生有情皆受生已
容得聖法得聖法已必更不受卵濕二生問
何故爾耶答卵濕二生性多愚昧聖者聰慧
故不受彼生有說卵濕二生法爾與聖性相
違故聖者不受有餘師說彼二生類多惡意
樂多害意樂聖者不爾意樂惟善有說彼二
生類多行惡戒沉溺苦海聖者已得聖所愛
戒堅固浮囊能越度彼有說卵濕二生是傍
生類聖者已得彼非擇滅有說卵濕二生多
相迫迮聖者不爾多寬大業由如此義聖者
不受彼二生類有餘師說聖樂獨處猒怖重
生而濕生者類多繁雜諸卵生者類經再生
謂出母胎及出卵㲉故世間說梵志沙門鳥
名再生象名再飲是以聖者不受彼生有餘

師說卵濕二生多無依怙聖者成就勝依怙
法故不受彼生由此有如是說苦蕃羅衛有
勝依怙則不應爲摩健地迦之所淩辱尊者
妙音說曰父所生趣子還生中此說意言如
近佛地諸大菩薩是衆聖之父彼定不受卵
濕二生得果聖子亦復如是由此所說諸因
緣故聖必不受卵濕二生問如是四生何者
最廣有作是說卵生最廣如閑外國諸山谷
中隨所在處卵皆充滿象等踐蹋都不覺知
有餘師言胎生最廣如閻外國有一蝦蟆生
七畦子一魚遊歷七陂池中生子充滿有餘
師說濕生最廣所以者何若於兩際設有聚
集腐肉糞等下自金輪上至梵世而彼一切
悉可爲蟲如是諸蟲皆濕生攝如是說者化
生最廣攝二趣全三趣少分又一切中有皆
化生故又二界全一界少分皆化生故於欲
界中三生加行亦化生故問如是四生何者
最勝答化生最勝問若爾何故最後身菩薩
不受化生答二出世時不和合故謂劫初時
人受化生爾時佛不出世至劫滅時佛出于

世爾時人無化生復有說者化生輕飄不堪與佛力無畏等功德山王作依止故復有說者一切化生其身微弱不能荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔故復有說者若受化生便無親族眷屬等事而彼皆是妙業之果菩薩長夜勤修妙業極圓滿故不受化生復有說者菩薩長夜精進熾然造作增長感父母業菩薩父母亦於長夜修習感聖子業若受化生則二所修俱空無果是以不受有說欲顯菩薩一切尊勝所謂智見族姓等以是義故不受化生有說為斷衆生族姓慢故依勝族姓不受化生有說欲攝引樂在家者令入法故不受化生若受化生彼當說言佛無親屬故毀家法豈比我等若菩薩生剎帝利家宗親強盛而能歎捨如棄涕唾開甘露門成等正覺則彼皆生希有之想所說敬受有說菩薩欲為法幢作內外護故不受化生諸佛皆有內護外護內謂菩提分法外謂親屬若無外護當為外道惡黨所壞故佛世尊度諸釋種以護正法由此乃至六羣苾芻亦言若有外道來惱佛者佛若不制我等亦能以力伏彼有說欲止外道謗故不受化生謂佛親從覩史多宮沒身光赫奕照大千世界入於母胎十月滿已從母胎出即行七步自稱獨尊出家苦行詣菩提樹成等正覺尚被謗言過百劫後大幻當出無父無母食噉世間若受化生便增誹謗是故菩薩不受化生有說為欲饒益當來諸有情故不受化生所以者何若受胎生便有遺身般涅槃後雖越千載無量有情乃至若能於遺身界如芥子許起殷淨心恭敬供養獲無邊福生天受樂得般涅槃若受化生便無是事所以者何化生命終如燈光滅無遺餘故此中因論生論問何故化生命終無遺餘耶答由彼生時諸根頓起所以終時亦復頓滅如人戲水乍出乍沒復有說者化身輕妙如雲如電亦如風燄滅已無餘莫知方所復次化生造色增餘三生大種增由造色增故滅則頓滅復次化生根法增餘三生非根法增由根法增故滅則頓滅謂化生者所受身形髮爪等物無根法少問若化生死無遺餘者何故經說化生妙翅鳥取化生龍為食耶答以不知故取之為食然不充飢有說彼龍未死之頃暫得充飢死已還飢飢復取食無違經過復有說者諸化生龍其身精妙如酥油等纔吞入腹便成食事或有說者化生妙翅多諸巧便得化生龍以足案頸從尾吞之命未絕來能作食事死則不爾有餘師說彼妙翅鳥食化生龍時涎液先流爛腦隨下與龍俱咽食事便成非化生龍獨成食事

問餘經所說復云何通如說大地獄中有黑駮狗肥壯暴惡摸諸有情卧鐵地上掴裂其腹噉食腸肚答由彼腸肚未離身來暫得充飢故說為食有說由彼受罪有情惡業力故但令受苦非作食事

若成就身彼成就語業耶答應作四句有成就身非語業有成就語業非身有成就身亦語業有非成就身亦非語業此皆如前身對身業中說差別者此說語表以身業語業擊地有無必無別故若成就身彼成就意業耶

答諸成就身彼定成就意業有成就意業非身謂生無色界若成就身彼成就身業語業耶答有成就身非身業語業謂處卵𣪊若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失有成就身及身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身及語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身及身業語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界設成就身業語業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業意業耶答有成就身及意業非身業謂處卵𣪊若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失有成就身及身業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界設成就身業意業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就語業意業耶答有成就身及意業非語業有成就身及語業意業此皆如前身對身業意業中說差別者此說語表設成就語業意業彼成就身耶答或成就或不成就亦如彼說若成就身彼成就身業語業意業耶答有成就身及意業非身業語業有成就身及身業意業非語業有成就身及語業意業非身業有成就身及身業語業意業此皆如前身對身業語業中說以意業一切時皆成就故設成就身業語業意業彼成就身耶答或成就或不成就亦如彼說

若成就身業彼成就語業耶答應作四句有成就身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身業亦語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界有非成就身業亦非語業謂處卵𣪊若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失若諸異生生無色界

若成就身業彼成就意業耶答諸成就身業彼成就意業有成就意業非身業謂處卵𣪊若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失若諸異生生無色界若成就身業彼成就語業意業耶答有成就身業及意業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身業及語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就語業意業彼成就身業耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失

無身表設有不失
若成就語業彼成就意業耶答諸成就語業
彼成就意業有成就意業非語業此如前身
業對意業說差別者此說語表此上所說總
略義者所謂彼身若生無色界定不成就全
欲色界則定成就彼身業語業若在卵㲉異
生處胎藏中及諸異生生無色界定不成就
一切聖者色界異生及欲界異生住善惡戒
者皆定成就餘或成就或不成就意業一切
皆定成就

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十 說一切有部發智

多十　十九

音釋

㲉 克角切　迮 側格切狹也　翅 施智切　蚊 無分切　蚋 而銳切蚊蚋　蠛蠓 蠛莫結切蠓母總切蠛蠓似蚋小蟲　蚑 去智切蟲行貌　鸖 曷各切與鶴同　蹹 達合切與踏同　噉 徒濫切食也　駮 北角切色雜也　摑 古獲切批打也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 堅一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中害生納息第三之四

若業未離染彼業異熟未離染耶乃至廣說
問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂犢
子部說五部業所得異熟亦通五部欲止彼
意顯業雖通五部而彼異熟惟修所斷故作
斯論若業未離染彼業異熟未離染耶答諸
業未離染彼業異熟定未離染或有業異熟
未離染彼業已離染謂預流者見所斷業已
離染彼業異熟未離染應知此中或有業先
離染後異熟方離染或有業與彼異熟俱時
離染必無異熟先得離染後時彼業方得離
染謂四法忍時令四部所攝諸不善業先得
離染非彼異熟又離欲界染前八無間道時
令前八品修所斷諸不善業先得離染非彼
異熟彼諸異熟要至第九無間道時方得離
染是名業先離染後彼異熟方得離染若離
欲界染第九無間道時令第九品諸不善業
一切不善身業語業欲界善業及彼諸異熟
俱時離染離初靜慮染第九無間道時令初
靜慮業及彼異熟俱時離染如是乃至離非
想非非想處染第九無間道時令非想非非
想處業及彼異熟俱時離染如是名爲業與
異熟俱時離染以非色不善業五部所攝亦
九品道斷諸不善色業有漏善業一切異熟
惟修所斷惟上上品道斷故是名此處略毗
婆沙然此中依二業作論謂見所斷修所斷
故作是說若依五業作論者則不應言謂預
流者見所斷業乃至廣說應作是說謂未離
欲染者苦智已生集智未生見苦所斷業已
離染彼業異熟未離染集智已生滅智未生
見苦集所斷業已離染彼業異熟未離染滅
智已生道智未生見苦集滅所斷業已離染
彼業異熟未離染道智已生未離欲界染者
見苦集滅道所斷業已離染彼業異熟未離
染離欲界染一品乃至八品時彼八品業已
離染彼業異熟未離染離欲界染第九無間
道時彼第九品業一切不善身語業欲界善

業及彼諸異熟俱時離染離初靜慮乃至非想非非想處染第九無間道時諸地善業及彼異熟俱時離染而不作是說者由依二業而作論故若業已離染彼業異熟已離染耶答諸業異熟已離染彼業定已離染或有業已離染彼業異熟未離染謂預流者見所斷業已離染彼業異熟未離染此中分別廣如前說若業有果彼業皆有異熟耶乃至廣說問何故作此論答為止邪宗顯正義故謂有外道執一切善惡業無果異熟為止彼意顯一切業無不有果諸有漏善及不善業皆有異熟故作斯論然契經中說果有五種一等流果二異熟果三離繫果四士用果五增上果等流果者謂善生善不善生不善無記生無記異熟果者謂諸不善有漏善法所招異熟因是善惡果惟無記異類而熟故立異熟名離繫果者謂無間道斷諸煩惱此無間道以煩惱等斷為離繫果及士用果以解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果若無間道以能於先來諸煩惱斷集

得作證此無間道以彼煩惱斷但為士用果此則總說若別說者苦法智忍以彼欲界見苦所斷十隨眠等斷為離繫果及士用果以苦法智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果如是乃至道類智忍以色無色界見道所斷十四隨眠等斷為離繫果及士用果以道類智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果以三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷諸隨眠等斷集得作證此道類忍以彼諸斷為士用果諸預流者於一來果求作證時初五無間道以彼五品隨眠等斷為離繫果及士用果以五解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果第六無間道以第六品隨眠等斷為離繫果及士用果以第六解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果以三界見所斷及欲界修所斷前五品隨眠等斷集得作證此第六無間道以彼諸斷為士用果諸一來者於不還果求作證時無間道起能斷欲界修所斷四隨眠若斷第七

及第八品此無間道以彼二品隨眠等斷為離繫果及士用果以二解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果若斷第九品一無間道以第九品隨眠等斷為離繫果及士用果以第九解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果以三界見所斷及欲界修所斷前八品隨眠等斷集得作證此第九無間道以彼諸斷為士用果諸不還者於無學果求作證時無間道起能斷色無色界修所斷六隨眠若斷初靜慮染一品乃至九品此九無間道以彼九品隨眠等斷為離繫果及士用果以九解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果如是乃至離非想非非想處染前八無間道以彼八品隨眠等斷為離繫果及士用果以八解脫道為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果金剛喻定以第九品隨眠等斷為離繫果及士用果以初盡智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果以三界見所斷及下八地修所斷并

非想非非想處修所斷前八品隨眠等斷集得作證此金剛喻定以彼諸斷爲士用果若諸異生離欲界乃至無所有處見修所斷染諸無間道以彼諸斷諸解脫道及後等勝自類諸道爲果多少如理應思士用果者若法由彼士用故成此法說爲彼士用果增上果者若法由彼增上所起當知此法是彼增上及增上果是餘增上非增上果謂後生諸法是前法增上及增上果前生諸法是後法增上非增上果未來諸法是過現法增上及增上果過現諸法是未來法增上非增上果未來現在法是過去法增上及增上果過去諸法是未來現在法增上非增上果問士用果增上果何差別答諸所作事於能作者是士用果及增上果於能受者惟增上果如稼穡等所作諸事於農夫等是士用果及增上果於受用者惟增上果士用力起名士用果增上力起名增上果增上力寬不障礙故士用力狹能引證故是名二果差別西方諸師說果有九種謂於前五更加四種一安立果二加行果三和合果四修習果安立果者謂依風輪安立水輪復依水輪安立金輪復依金輪安立大地復依大地安立一切情非情數此中後後是前前果餘安立果類此應知加行果者謂不淨觀或持息念爲加行故漸次引起盡無生智餘加行果類此應知和合果者謂眼色和合生眼識乃至意法和合生意識餘和合果類此應知修習果者謂由色界道起欲界化及欲界語此化及語是修習果餘修習果亦爾迦濕彌羅國諸論師言此中後四即前五攝彼即士用增上果故應知世俗對治道業具由五果說名有果彼加行解脫勝進道業及餘不善善有漏業由四果故說名有果除離繫果若諸無漏對治道業亦由四果說名有果除異熟果彼加行解脫勝進道業及無記業由三果故說名有果除離繫果及異熟果是名此處略毗婆沙若業有果彼業皆有異熟耶答諸業有異熟彼業皆有果應知此業或由五果或由四果說名有果或有業有果彼業無異熟謂無記業無漏業應知此業或由四果或由三果說名有果然無異熟不堅實故無愛潤故若業無果彼業皆無異熟耶答無有業無果謂一切業或由五果或由四果或由三果說有果故或有業無異熟謂無記業無漏業如前說問若一切業皆有果者佛所說頌當云何通如說

如華雖可愛　有色而無香　如是有妙語
無果無所作

答依說法者佛說此頌謂說法時彼聽法者不能信受如教奉行名爲無果或說法者雖復善說而不能行故言無果或先有所言許施他物後不能惠故言無果問餘經所說復云何通如說

有命樂惛眠　空無果無義　無味無勝利
都無有出生

答有覺寤時能逮勝德樂睡眠故虛越此時世尊依彼說如是頌問若樂睡眠空無果者餘經所說復云何通如說寧可睡眠勿餘尋伺若有覺寤時起惡尋伺鬪諍惱亂無量有情佛爲誡彼故作是說由此義故經有別意

非謂諸業都無有果若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟而行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時故者謂五濁增時諸有情類威德損減喜造諸惡在彼時故亦行惡行由處故者謂生達絮篾戾車中諸有情類其性愚鄙多造惡業生彼處故亦行惡行由補特伽羅故者謂有一類得惡行衆同分其性獷暴多造惡業如屠羊等諸不律儀親近彼故亦行惡行應知此業由自性故說名不善是身語意惡行攝故由所依故名非顛倒是有作見不愚因果正見身中所等起故如寶器中盛諸糞穢有業顛倒彼業非不善謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果異熟而行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時故者謂五濁不增時諸有情類具大威德好修諸善在彼時故雖不樂爲亦行妙行由處故者謂生中國諸有情類其性聰敏志意調柔多修善業生彼處故雖不樂爲亦行妙行由補特伽羅故者謂有一類得妙行衆同分其性和雅多修善業如住律儀親近彼故雖不樂爲亦行妙行應知此業由所依故說名顛倒是無作見愚於因果邪見身中所等起故由自性故名非不善是身語意妙行攝故如穢器中盛諸珍寶有業亦不善亦顛倒謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果異熟復行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故如前說應知此業由自性故說名不善以身語意惡行攝故由所依故復名顛倒是無作見愚於因果邪見身中等所起故如穢器中盛諸糞穢有業非不善非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟復行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故如前說應知此業由自性故名非不善以身語意妙行攝故由所依故名非顛倒是有作見不愚因果正見身中等所起故如寶器中盛諸珍寶若業是善彼業不顛倒耶答應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說復次於此有異解釋若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼或自爲或爲他或爲名利便覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名爲不善以覆想說故由所說事名非顛倒於見言見故有業顛倒彼業非不善謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼不自爲不爲他不爲名利不覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由所說事名爲顛倒以於見言不見故由想力故名非不善以不覆想而說故有業亦不善亦顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼或自爲或爲他或爲名利便覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由想力故名爲不善以覆想而說故由所說事復名顛倒以於所見言不見故有業非不善

非顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼不自爲不爲他不爲名利不覆此想此忍此見此欲荅言我見應知此業由想力故名非不善以不覆想而說故由所說事名非顛倒以於所見說言見故如於所見作四句如是於所聞覺知亦各作四句如於所見聞覺知各作四句如是於所不見聞覺知亦各作四句如以不善對顛倒作八四句如是以善對不顛倒應知亦爾是則合成十六四句及前二四句成十八四句復總以不善九小四句及善九小四句各爲一大四句是故總別有二十四句此中眼識所受名見耳識所受名聞三識所受名覺意識所受名知說四境故見聞覺知是根非識然舉識者顯眼等根必由識助方能取境以同分根能有作用非彼同分故問何故眼等三識所受各立一種而鼻舌身三識所受合立一種名爲覺耶尊者世友說曰三識所緣皆惟無記境無記故根立覺名又以三根惟取至境與境合故立以覺名大德說言惟此三根境界鈍昧猶如死屍故發識時說名爲覺有餘師言眼耳二識依自界緣自他界意識依自他界緣自他界故彼所受各立一種鼻等三識惟依自界惟緣自界故彼所受合立一種如自界他界同分不同分說亦爾有餘師言眼耳二識依同分緣同分不同分意識依同分不同分緣同分不同分故彼所受各立一種鼻等三識惟依同分惟緣同分故彼所受合立一種此說界同分有說眼耳二識依無記緣三種意識依三種緣三種故彼所受各立一種鼻等三識惟依無記惟緣無記故彼所受合立一種有說眼耳二識依近緣近遠意識依近遠緣近遠故彼所受各立一種鼻等三識依近緣近故彼所受合立一種此三根境無間而住方能發識故名爲近有說眼耳二識或所依大所緣小或所緣大所依小或所依所緣等眼識所依大所緣小者如見毛端等所緣大所依小者如見山等所依所緣等者如見蒲萄果等如是耳識如量應知意識所依雖不可說其量大小而所緣境或小或大故彼所受各立一種鼻等三識所依所緣大小量等故彼所受合立一種隨所依根極微多少與爾所境極微合時方能發生鼻等識故有說眼等三識緣業非業故彼所受各立一種鼻等三識惟緣非業故彼所受合立一種有說眼等三識緣持戒犯戒及緣餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種有餘師言眼等三識通緣律儀不律儀及餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種有說眼等三識通緣表及餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種有說眼等三識通緣染不染法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣不染故彼所受合立一種有說眼等三識通緣妙行惡行及緣餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種由此所說見聞覺知隨識依緣有別有總若成就不善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就不善業彼定成就色無色界繫業謂生欲界若斷善根彼定成就不

善業及色無色界繫三業謂染汙業不斷善根未得色界善心者亦爾若已得色界善心未離欲界染彼成就不善業及色界繫三業謂善染汙無色界繫一業謂染汙有成就色無色界繫業非不善業謂生欲界已離欲界染若生色界謂生欲界已離欲界染若未得無色界善心彼成就色界繫三業謂善染汙無覆無記無色界繫一業謂染汙若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業謂善染汙無覆無記無色界繫二業謂善染汙若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業謂善無覆無記無色界繫二業謂善染汙若已離無色界染彼成就色界繫二業謂善無覆無記無色界繫一業謂善若生色界者謂若未得無色界善心彼成就色界繫三業謂善染汙無覆無記無色界繫一業謂染汙若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業謂善染汙無覆無記無色界繫二業謂善汙染若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業謂善無覆無記

無色界繫二業謂善染汙若已離無色界染彼成就色界繫二業謂善無覆無記無色界繫一業謂善若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼定成就色無色界繫業有成就色無色界繫業非欲界繫善業謂斷善根補特伽羅若生色界謂若成就欲界善業未得色界善心彼成就色無色界繫一業若已得色界善心未離欲界染彼成就色界繫二業無色界繫一業若已離欲界染未得無色界善心彼成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業及成就無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫二業及成就無色界繫一業若斷善根彼成就色無色界繫一業若生色界未得無色界善心彼成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業若已離色界染未離無色界染彼成

就色界繫二業無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫一業前斷善根此生色界俱不成就欲界繫善業已斷善根故已捨彼善故若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫善業耶答應作四句有成就欲界繫善業非色無色界繫善業謂生欲界不斷善根未得色界善心有成就色無色界繫善業非欲界繫善業謂生色界得無色界善心有成就欲界繫善業亦色無色界繫善業謂生欲界得無色界善心有非成就欲界繫善業亦非色無色界繫善業謂斷善根補特伽羅若成就欲界繫業彼成就色界繫業耶答如是設成就色界繫業彼成就欲界繫業耶答如是謂生欲界若斷善根彼成就欲界繫二業色界繫一業若不斷善而未得色界善心彼成就欲界繫三業色界繫一業若已得色界善心未離欲界染彼成就欲界繫三業色界繫二業若已離欲界染未離色界染彼成就欲界繫二業色界繫三業若已離色界染彼成就欲界繫二業色界繫二

業若生色界未離色界染彼成就欲界繫一業色界繫三業若已離色界染彼成就欲界繫一業色界繫二業若成就欲界繫業彼成就無色界繫業耶答諸成就欲界繫業彼成就無色界繫業謂生欲界若斷善根彼成就欲界繫二業無色界繫一業若不斷善根未離欲界染彼成就欲界繫三業無色界繫一業若已離欲界染未得無色界善心彼成就欲界繫二業無色界繫一業若已得無色界善心未離無色界染彼成就欲界繫二業無色界繫二業若已離無色界染彼成就欲界繫二業無色界繫一業若生色界未得無色界善心彼成就欲界繫一業無色界繫一業若已得無色界善心未離無色界染彼成就欲界繫一業無色界繫二業若已離無色界染彼成就欲界繫一業無色界繫一業有成就無色界繫業非欲界繫業謂生無色界補特伽羅謂生彼界若未離彼界染起異熟生心彼成就無色界繫三業若不起異熟生心彼成熟無色界繫二業若已離無色界染起異熟生心彼成就無色界繫二業若不起異熟生心彼成就無色界繫一業俱不成就欲界繫業已捨彼故若成就欲界繫業彼成就不繫業耶答應作四句有成就欲界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界有成就不繫業非欲界繫業謂諸聖者生無色界有成就欲界繫業亦不繫業謂諸聖者生欲色界有非成就欲界繫業亦非不繫業謂諸異生生無色界若成就色界繫業彼成就無色界繫業耶答諸成就色界繫業彼定成就無色界繫業謂生欲界若未得色界善心彼成就色界繫一業無色界繫一業若已得色界善心未離欲界染彼成就色界繫二業無色界繫一業若已離欲界染未得無色界善心彼成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫一業若生色界未得無色界善心彼成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫一業有成就無色界繫業非色界繫業謂諸有情生無色界謂生彼界若未離無色界染起異熟生心彼成就無色界繫三業若不起異熟生心彼成就無色界繫二業若已離無色界染起異熟生心彼成就無色界繫二業若不起異熟生心彼成就無色界繫一業若成就色界繫業彼成就不繫業耶答應作四句有成就色界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界有成就不繫業非色界繫業謂諸聖者生無色界有成就色界繫業亦不繫業謂諸聖者生欲色界有非成就色界繫業亦非不繫業謂諸異生生無色界若成就無色界繫業彼成就不繫業耶答諸成就不繫業彼定成就無色界繫業謂諸聖者生欲色界若未得無色界善心彼成就不繫學業無色界繫一業若已

得無色界善心未離無色界染彼成就不繫學業無色界繫二業若已離無色界染彼成就不繫無學業無色界繫一業若諸聖者生無色界未離無色界染起異熟生心彼成就不繫學業無色界繫三業若不起異熟生心彼成熟不繫學業無色界繫二業若已離無色界染起異熟生心彼成就不繫無學業無色界繫二業若不起異熟生心彼成就不繫無學業無色界繫一業有成就無色界繫業非不繫業謂諸異生若生欲色界未得無色界善心彼成就無色界繫一業若已得無色界善心彼成就無色界繫三業若諸異生生無色界若起異熟生心彼成就無色界繫三業若不起異熟生心彼成就無色界繫二業若成就欲界色界無色界繫不繫業彼命終生何處答或欲界或色界或無色界或無生處謂諸聖者若生欲界未離欲界染彼成就欲界繫三業色界繫二業無色界繫一業不繫學業彼命終生欲界若已離欲界染未得無色界善心彼成就欲界繫二業色界繫三業無色界繫一業不繫學業彼命終生色界若已得無色界善心未離色界染彼成就欲界繫二業色界繫三業無色界繫二業不繫學業彼命終亦生色界若已離色界染未離無色界染彼成就欲界繫二業色界繫二業無色界繫二業不繫學業彼命終生無色界若已離無色界染彼成就欲界繫二業色界繫二業無色界繫一業不繫無學業彼命終無生處若諸聖者生色界未得無色界善心彼成就欲界繫一業色界繫三業無色界繫一業不繫學業彼命終生色界若已得無色界善心未離色界染彼成就欲界繫一業色界繫三業無色界繫二業不繫學業彼命終亦生色界若已離色界染未離無色界染彼成就欲界繫一業色界繫二業無色界繫二業不繫學業彼命終生無色界若已離無色界染彼成就欲界繫一業色界繫二業無色界繫一業不繫無學業彼命終無生處由此故說成就四業者彼命終或生欲界或生色界或生無色界或無生處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 說一切有部發智

音釋

稼穡 稼居訝切種也穡所力切歛也 狹 胡夾切隘也 寤 音悟寐覺也 伺 相吏切察也 達絮 梵語也此謂微信佛法者絮息據切 篾戾車 梵語也亦云彌離車此云惡見篾彌列切戾力霽切 獷 古猛切麤惡也 補特伽羅 梵語也亦云福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂數數往來諸趣也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之一

若成就身表彼成就此無表耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂譬喻者說表無表業無實體性所以者何若表業是實可得依之令無表有然表業無實云何能發無表令有且表業尚無無表云何有而言有者是對法諸師矯妄言耳如人遇見美女爲染近故語言汝可解去人服吾衣汝天衣女聞歡喜如言爲解彼人即前種種摩觸恣心意已語言天衣已爲汝著女言我今體露如是寧死不露天衣何在彼答之言天服微妙惟我見之非汝能見如是愚人本無天衣況爲他著諸對法者所說亦爾本無表業況有依表所起無表故對法者妄興此論又表無表若是色者青黃赤白爲是何耶復云何成善不善性若因搖動成善惡性華鬘等動何故不爾爲止如是譬喻者意顯自所宗表無表業皆是實有故作所論若諸表業無實體者則與契經相違如契經言愚夫希欲說名爲愛愛所發表說名爲業又契經言在夜尋伺猶如起煙旦動身語猶如發焰若無表業無實體者則亦與契經相違如契經說色有三種攝一切色有色有見有對有色無見有對有色無見無對若無無表色者則應無有三種建立無第三故又若撥無表無表色吠題呬子未生怨王應當不觸害父無間謂發表位父命猶存父命終時表業已謝由先表力起後無表故未生怨觸無間業又彼杖髻出家外道亦應不觸害聖無間謂發表位目連命猶存目連涅槃時表業已謝由先表力起後無表故彼外道觸無間業又若撥無表無表業應無建立三品有異謂住律儀品住不律儀品住非律儀非不律儀品然彼所言此表無表體若是色青黃赤白爲是何耶此責不然非顯色外無別色故當知身表是形非顯語表是聲亦非顯色二無表法處色攝故不可責以同青等然諸色處總有四種一有色處惟顯可了非形二有色處惟形可了非顯三有色處顯形俱可了四有色處顯形俱不可了顯可了非形者謂青黃赤白影光明闇形可了非顯者謂身表色顯形俱可了者謂所餘若顯若形俱可了色顯形俱不可了者謂空界色又如所說若身搖動成善惡性華鬘等動何不爾者此亦不然有根法異無根法異身是有情數攝由心運動能表有善惡心心所法華鬘等不爾故表無表決定實有然表無表依身而起有依一分如彈指舉足等一分動轉作善惡業有依具分如禮佛逐怨等舉身運動作善惡業此中隨所依身極微數量表業亦爾如表數量無表亦爾問隨彼彼業若有表即有無表耶若有無表即有表耶或有說者七根本業道決定具有表與無表加行後起表業定有無表不定惟猛利纏及殷重信所作發無表非餘有說七根本業道無表定有表則不定若自作者有表若遣他作惟得無表加行後起如前說評曰應

作是說除欲邪行餘根本業道無表定有表則不定若自作即時究竟若彼有表業若遣他作或究竟時表已息者則惟有無表若欲邪行表亦定有加行位決定有表無表不定如前說後起位定有無表表則不定若作則有不作則無當知此說散心所作若隨支分定散差別有表無表如理應思彼非律儀非不律儀所攝妙行惡行由三因緣無表不斷一由意樂不息二由加行不捨三由限勢未過由意樂不息加行不捨者如於佛像窣堵波等起淳淨心恭敬供養所發無表從初剎那乃至意樂未息或加行未捨已來相續不斷若意樂息及加行捨無表便斷限勢未過者謂淳淨心及猛利纏所作善惡隨彼勢力無表不斷如猛利纏殺掠多蟻所發無表盡形相續淳淨心所作亦爾謂如有人起殷重信修營供具奉施衆僧燒香散華種種供養或於佛說如是日月五年會等請諸衆僧種種供養起淳淨心發身語業乃至意樂未息或加行未捨無表不斷若意樂息及捨加行

無表便斷餘處中行廣說亦爾復有處中妙行惡行盡衆同分無表不斷妙行者如有立願若不供養諸佛形像窣堵波等終不先食彼於日日隨力所能下至一華一香供養盡衆同分無表不斷或有立願若不施他資具命緣終不先食彼於日日隨力所能下至施他一摶之食半搩手衣盡衆同分無表不斷或有立願若於三寶不先供養終不先食彼於日日隨力所能下至施僧一器之食或復塗掃一足之地盡衆同分無表不斷或有立願每年其日施諸貧乏或供養僧即取少物以供彼用留所餘財以爲儲擬盡衆同分無表不斷如是等是名妙行惡行者如有立願我當日日於彼怨所作諸衰損若不作者終不先食即於日日下至一打或一惡言訶罵毀辱盡衆同分無表不斷如是等是名惡行或有造作諸佛形像窣堵波等諸供養具書寫三藏所攝正法造聖僧像建僧伽藍給施衣藥諸資身具安立福舍種植樹林造井橋船階道處等此諸表業所發無表具由三緣

相續不斷一由意樂二由所依三由事物由意樂者謂緣彼事深生歡喜意樂不息由所依者謂所依身同分相續命未終位由事物者謂所修建佛像等事未都壞滅如是三緣隨闕一種由前所發無表便斷是名妙行惡行者謂造罟網刀箭等事應准前說是謂所說表無表業略毗婆沙若成就身表彼成就此無表耶答應作四句有成就身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表不得此無表或先有身表不失不得此無表現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求起身表不得此無表者謂非殷重信非猛利纏雖發身表不得此無表或先有身表不失者謂三緣故不捨表業一意樂不息故二不捨加行故三限勢未過故不得此無表者義如前說有成就身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無身表設有而失若生色界無身表設有而失若諸聖者生無色界此中聖者住胎藏時不能起表前生表業已失但成就靜慮無漏

無表住律儀者謂住靜慮無漏律儀無身表者謂或眠或醉或悶捨諸加行不求起表故設有而失者謂由三緣捨身表業一意樂息故二捨加行故三限勢過故若生色界無身表者謂捨加行不求起表故設有而失者如前說若諸聖者生無色界者學成就學無表無學成就無學無表有成就身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失亦得此無表若生色界現有身表或先有身表不失此中現有身表亦得此無表等者謂以殷重信或猛利纏發表亦得無表若住別解脫律儀若住不律儀彼定成就身表無表若生色界現有身表者謂不捨加行求起表業餘如前說有非成就身表亦非此無表謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無有身表設有而失若諸異生生無色界諸異生類住胎卵中已失前生表無業現不能起如前應知生無色界色捨有漏未得無漏彼地無色故餘如前說若成就善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表現有善身表者謂不眠等故不得此無表者謂非殷重信所起故或先有此表不得者謂前說三緣故不得此無表者謂彼亦非殷重信所起故問住不律儀者有何善身表答彼亦於父母師長佛獨覺諸佛弟子等供養恭敬起善表故有成就善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無善身表設有而失若生色界無善身表設有而失若諸聖者生無色界此中住律儀者謂住靜慮無漏律儀不得別解脫律儀者謂住此律儀定成就善身無表故餘如前說有成就善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若生色界現有善身表或先有此表不失此中一切義如前說有非成就善身表亦非此無表謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀無善身表設有而失若諸異生生無色界若成就不善身表彼成就此無表耶答諸成就不善身無表彼定成就此表有成就不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表現有不善身表者謂不眠等故不得此無表者謂非猛利纏所起故先有此表不失者謂前說三緣餘如前說問住何等律儀有不善身表答住三律儀皆容得有問住靜慮無漏律儀者有何等不善身表答有於有情起捶打等不善身表問亦應有成就不善身無表非身表謂遣他殺等是則此中應作四句何故作順後句耶有作是說應作四句有成就不善身

表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表有成就不善身無表非此表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀遣他殺等有成就不善身表及此無表謂生欲界住不律儀若住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表有非成就不善身表亦非此無表謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀無不善身表設有而失不得此無表若生色無色界應作是說而不說者應知此文但依同類表無表說不依異類謂從身表發身無表是名同類若由語表發身無表是名異類應作是說無有惟成就不善身無表者故此但應作順後句所以者何若能發語遣他殺等由此發得身無表者必亦成就不善身表以必能動身手等故若不爾者前說成就善身無表非此表中亦應作是說若住不律儀及住非律儀非不律儀以善語言遣他施

等由此發得善身無表前於善中既無此說故知發言遣他施等由此發得身無表者必亦能動身手等故由此成就善身表業是故二處皆無此說若成就有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記身表問何故欲界無有覆無記身表耶答欲界煩惱能為等起發身語者皆是不善惟薩迦耶見及邊執見彼相應無明雖是有覆無記而皆是見所斷非見所斷心能發身語業以內門起極微細故問若生欲界已離欲界染起初靜慮煩惱現前何故不發有覆無記身語表業答生欲界中惟能起彼等至煩惱非生煩惱諸煩惱中發身語業惟生煩惱有餘師說法性應爾若起此地煩惱現前還能轉動此地異熟相續發起此地表業諸染汙業必以自地異熟相續為所依止非生欲界容有色界異熟相續是故惟生色界初靜慮中得起此有覆無記身語表業若成就無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就無覆無記身

無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無記身表於中差別如理應知若成就過去身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀先有身表不失不得此無表先有身表不失者謂三緣故如前所說不得此無表者謂非殷重信及猛利纏所等起故有成就過去身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無身表設有而失若生色界先無身表設有而失若諸學者生無色界無身表等准前應知問若諸學者以世俗道得不還果曾不現起無漏律儀便生無色彼云何成就過去身無表業若不成就何故此文作如是說若諸學者生無色界耶有作是說亦有學者生無色界不成就過去身無表業然此文中但依成就者說是以無過有餘師說得聖果已必起勝果聖道現前故諸學者生無色界必定成就過去身無表業有成就過去身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有身表不

失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身表不失亦得此無表若生色界先有身表不失此中若住別解脫律儀若住不律儀者有說此文惟說第二剎那以後初剎那頃未有過去表無表故有作是說即初剎那亦成就過去表無表業前加行業彼成就故有非成就過去身表亦非此無表謂處卵𣫘若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界若成就過去善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失不得此無表有成就過去善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無善身表設有而失若生色界先無善身表設有而失若諸學者生無色界有成就過去善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有善身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失亦得此無表若生色界先有善身表不失若住別解脫律儀者此中二說如前應知問生色界者云何成就過去善身表答如佛一時往至梵世梵衆諸天禮拜旋繞乃至彼加行未捨以來成就過去善身表業有非成就過去善身表亦非此無表謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先無善身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界若成就過去不善身表彼成就此無表耶答諸成就過去不善身無表彼成就此表有成就過去不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀先有不善身表不失不得此無表此中二說如前應知若成就過去有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆無記身表及此無表若成就過去無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去無覆無記身表及此無表若成就未來身表彼成就此無表耶答無成就未來身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界問何故無有成就未來身諸表業答無有預造未來表業非已生故若成未來身語表業應未造業而有受用何故成就未來無表彼與心俱隨心修故若成就未來善身表彼成就此無表耶答無成就未來善身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來不善身表彼成就此無表耶答無成就未來不善身表及此無表若成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來有覆無記身表及此無表若成就未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來無覆無記身表及此無表問何故無有成就去來有覆無覆無記表業答彼成就得勢力惟爾但能成就同剎那業無力能成已滅未至彼業過去得亦過去彼業未來得亦未來彼業現在得亦現在有說彼業習氣不堅牢故無成就去來世者如善惡業習氣堅牢則

能成就去來二世無記不爾若成就現在身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表若生色界現有身表此中生欲界住律儀者謂住靜慮無漏律儀現有身表者即顯爾時心不在定及不眠等不得此無表者顯過現表非殷重信非猛利纏所等起故不發無表故現在無有成就現在身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無身表先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現無身表若住非律儀非不律儀現無身表先有身表不失得此無表若生色界正在定此中正在定者顯有無表亦遮有表得此無表者顯有過去身表所發身無表業現在隨轉若住別解脫律儀及住不律儀現無身表者有作是說此說第二剎那以後彼初剎那必有表故有作是說彼初剎那亦是所說有現無身表受不律儀故及在定中得具戒故有成就現在身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現有身表若住非律儀非不律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失得此無表此中若住別解脫律儀及住不律儀現有身表者有作是說惟取初剎那以後諸剎那無身表故有說亦取諸餘剎那後位身表亦容起故有非成就現在身表亦非此無表謂𠨚卵鷇及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無身表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現無身表設先有身表不失而不得此無表若生色界不在定現無身表若生無色界此中不在定者顯不成就現在無表餘如前說若成就現在善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在善身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若生色界現有善身表此中若生色界現有善身表者必不成就現在無表以必不在定故餘如前說有成就現在善身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無善身表先有善身表不失而得此無表若住別解脫律儀現無善身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表先有善身表不失而得此無表若生色界正在定若住別解脫律儀現無善身表者有作是說此說第二剎那以後有作是說通初剎那如前說故有成就現在善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表若住別解脫律儀現有善身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表有非成就現在善身表

亦非此無表謂處卵㲉及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若生色界不在定現無善身表若生無色界若成就現在不善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表設先有不善身表不失而不得此無表住律儀者謂住三種律儀不得此無表者非猛利纏所等起故餘皆如前說有成就現在不善身無表非此表謂生欲界住不律儀現無不善身表若住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表先有不善身表不失得此無表住不律儀現無不善身表者有作是說除初剎那有說通初有但由語發身不律儀故有成就現在不善身表亦此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表先有不善

身表不失得此無表若住不律儀現有不善身表皆如前說有非成就現在不善身表亦非此無表謂處卵㲉若住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表設先有不善身表不失而不得此無表若生色無色界皆如前說若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就現在有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記身表若成就現在無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就現在無覆無記身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無記身表如廣說身表無表如是語表無表廣說亦爾但說語聲與前有異此中所說決定義者欲界必無隨心轉無表色界必無依表發無表問何故爾耶答法應爾故復有說者欲界中有依表發無表是故必無隨心轉無表色界中有隨心轉無表是故必無依表發無表復有說者欲界表業能發無表是故必無隨心轉無表色界表業不發無表是故得有隨心無表復有說者欲界生得能發業

心殷重猛利故所發表能發無表色界生得能發業心非殷重猛利故所發表不能發無表復有說者若生欲界無定心故不定心勝故所發表能發無表若生色界有定心故不定心劣故所發表不能發無表以如是等諸因緣故色界必無依表無表欲界定無隨心無表問隨語響聲是語業不答彼非語業但名語聲由語起故問簫笛等聲是語業不答彼非語業但名語聲由風氣等所起故問諸禽獸聲是語業不有作是說彼非語業但名語聲聞彼不能解了義故有餘師說彼是語業人雖不了彼所說義而彼同類互相領解又如解禽獸語者聞彼音聲知所說故問諸化語是語業不有作是說彼是語業由心發故有餘師說彼非語業但名語聲以所化身無執受故若業欲界繫彼業果欲界繫耶乃至廣說應知此中依四果作論除增上果以增上果不決定故極寬漫故謂生一一界各有三界果及四界業一一各以四界諸法爲增上果若業欲界繫彼業果欲界繫耶答諸

業欲界繫彼業果亦爾謂三果或二果有業果欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果若業色界繫彼業果色界繫耶答諸業果色界繫彼業亦爾謂三果或二果有業色界繫非彼業果謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸結斷即諸靜慮近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業色界繫彼業果無色界繫耶答諸業果無色界繫彼業亦爾謂三果或二果有業無色界繫非彼業果謂由無色界道證諸結斷即諸無色近分道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業不繫彼業果不繫耶答諸業不繫彼業果亦爾謂三果或二果有業果不繫非彼業謂由色無色界道證諸結斷即諸近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業非欲界繫彼業果非欲界繫耶答諸業果非欲界繫彼業亦爾有業非欲界繫非彼業果謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果若業非色界繫彼業果非色界繫耶答諸業非色界繫彼業果亦爾有業果非色界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業非無色界繫彼業果非無色界繫耶答諸業非無色界繫彼業果亦爾有業果非無色界繫非彼業謂由無色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地分別准前應知若業非不繫彼業果非不繫耶答諸業果非不繫彼業亦爾有業非不繫非彼業果謂由色無色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地分別准前應知問諸所化事由誰化作爲由道耶爲由化心耶若由道者何故化心說名能化若由化心者此中所說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語有作是說諸所化事由道化作問若爾何故化心說名能化答應名所化心不應名能化然由道力作化事已化心與所化俱時起故名能化化心實非能化有餘師說諸所化事由化心作問若爾此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答依展轉因故作是說如子孫法謂神境通道無間而滅化心與所化俱時而起化心即是此道近士用果所化事復是化心近士用果所化事謂四處或二處如是說者諸所化事由道化作亦由化心謂神境通道無間而滅化心與所化俱時而起雖俱時起而能化心唯是道果諸所化事是前道果及化心果問雖所化身發化語不有說不發問若爾此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答所化身有二種一者有語二者無語由色界道作欲界化者顯無語化身發欲界語者顯有語化身有說離化身亦發化語如在空界不見化身但聞化語而此中所說由色界道作欲界化者總顯有語無語化身發欲界語者總顯依身離身化語如是說者離所化身不發化語語者必由**麤**四大種相繫起故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二一說一切有部發智

音釋

吠題呬（梵語也亦云韋提希此云思惟呬虛器切）窣堵波（梵語也此云方墳又云圓塚窣蘇沒切）捃多（捃居運切拾也）摶（度官切祝聚也）揲（正作揲陟葉切張中日揲）罟（公户切網也）卵㲉（卵魯管切物無乳者日卵生㲉克角切鳥卵也）捶打（捶主蘂切打音頂擣打以杖擊也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之二

頗有業有漏有漏果耶乃至廣說應知此中依三果作論除士用果及增上果以士用果多雜亂故多法為因得一法故以增上果不決定故極寬漫故如前已說迦濕彌羅國諸論師言此中依一因多果作論若依此說頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶答無所以者何此中依一因多果而作論故無如是因體是有漏亦是無漏如無此因亦無此果故答言無頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏果耶答無西方諸師作如是說此中依多因一果而作論若依此說頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶答無所以者何此中依多因一果而作論故無如是果體是有漏亦是無漏如無此果亦無此因故答言無頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏果耶答有謂離繫果評曰應知此中前說為善以本論文多同前故依一體業為問答故無一業體通染淨故頗有業學學果耶答有謂等流果頗有業學無學果耶答有謂等流果頗有業學非學非無學果耶答有謂離繫果頗有業無學無學果耶答有謂等流果頗有業無學學果耶答無頗有業無學非學非無學果耶答無問時解脫阿羅漢練根作不動第九無間道頓證三界見修所斷一切結斷彼諸結斷是此道果應答言有何故言無

答雖是此道士用果而非離繫果前已說此中除士用增上果故答言無頗有業非學非無學非學非無學果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業非學非無學學果耶答無問世第一法無間引生苦法智忍此忍應是世第一法所引生果應答言有何故言無答彼雖是士用果而非三果所攝前已說此中依三果作論故答言無頗有業非學非無學無學果耶答無如世尊說不修身不修戒不修心不修慧乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修如智蘊等廣說此中依二修作論謂對治修除遣修若於身戒心慧對治道未生名不修身乃至不修慧此依對治修說又緣身戒心慧所有煩惱未斷未徧知名不修身乃至不修慧此依除遣修說若於身戒心慧對治道已生名為修身乃至修慧此依對治修說又緣身戒心慧所有煩惱已斷已徧知名為修身乃至修慧此依除遣修說是謂此處略毗婆沙云何不修身答若於身未離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此

道未修未安若於身未離貪者謂未離愛未離欲者謂於愛欲未斷未徧知未離潤者謂於愛潤未斷未徧知未離喜者謂於愛喜未斷未徧知未離渴者謂於愛渴未斷未徧知又無間道能盡色貪者謂無間道能盡色界貪彼於此道未修未安者謂未修習及未安息修謂習修安謂得修又起名修滅名安又已生名修已滅名安應知此中若於身未離貪欲潤喜渴名不修身者依除遣修說又無間道能盡色貪彼於此道未修未安名不修身者依對治修說有餘師說若於身未離貪欲潤喜渴名不修身者謂於緣身愛未斷未徧知又無間道能盡色貪彼於此道未修未安名不修身者謂於緣身諸餘煩惱未斷未徧知有作是說若於身未離貪等者顯未斷繫得又無間道能盡色貪等者顯未證離繫得如未斷繫得未證離繫得如是未損減過失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除有愛熱惱未受無愛快樂應知亦爾或有說者若於身未離貪等者顯

無間道未起作用又無間道能盡色貪等者顯解脫道未起作用復有說者若於身未離貪等者顯未離欲界乃至第三靜慮染又無間道能盡色貪等者顯未離第四靜慮染此等差別如理應知云何不修戒答若於戒未離貪廣說如身云何不修心答若於心未離貪欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道未修未安若於心未離貪等如前說又無間道能盡無色貪者謂無間道能盡無色界愛未修未安如前說應知此中若於心未離貪欲潤喜渴名不修心者依除遣修說又無間道能盡無色貪彼於此道未修未安名不修心者依對治修說有餘師說若於心未離貪等者謂於緣心愛未斷未徧知又無間道能盡無色貪等者謂於緣心諸餘煩惱未斷未徧知餘廣說如前復有說者若於心未離貪等者顯未離欲界乃至無所有處染又無間道能盡無色貪等者顯未離非想非非想處染此等差別如理應知云何不修慧答若於慧未離貪廣說如心已說不修身等自性

雜無雜相今當說若不修身彼不修戒耶答如是設不修戒彼不修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若不修身彼不修心耶答諸不修身彼不修心有不修心非不修身謂已離色染未離無色染若不修身彼不修慧耶答諸不修身彼不修慧有不修慧非不修身如前說若不修戒彼不修心耶答諸不修戒彼不修心有不修心非不修戒如前說若不修戒彼不修慧耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧非不修戒如前說此中諸如前說者俱謂已離色染未離無色染以對治處同故若不修心彼不修慧耶答如是設不修慧彼不修心耶答如是以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故如世尊說修身修戒修心修慧云何修身答若於身已離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒答若於戒已離貪廣說如身云何修心答若於心已離貪欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安云何修慧答若於慧已離貪廣說如心略毗婆沙及釋諸句翻前黑品如理廣思已分別修身等自性雜無雜相今當說若修身彼修戒耶答如是設修戒彼修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若修身彼修心耶答諸修心彼修身有修身非修心謂已離色染未離無色染若修身彼修慧耶答諸修慧彼修身有修身非修慧如前說若修戒彼修心耶答諸修心彼修戒有修戒非修心如前說若修戒彼修慧耶答諸修慧彼修戒有修戒非修慧如前說此中諸句如前說者俱謂已離色染未離無色染以對治處同故若修心彼修慧耶答如是設修慧彼修心耶答如是以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故已隨本論文句差別釋不修身戒心慧等當復隨義釋此差別有作是說不修身者謂於不淨淨想顛倒未斷未徧知不修戒者謂於苦樂想顛倒未斷未徧知不修心者謂於無常常想顛倒未斷未徧知不修慧者謂於無我我想顛倒未斷未徧知有餘師說不修身者謂於段食未斷未徧知不修戒者謂於觸食未斷未徧知不修心者謂於識食未斷未徧知不修慧者謂於意思食未斷未徧知或有說者不修身者謂於色蘊未斷未徧知不修戒者謂於受蘊未斷未徧知不修心者謂於識蘊未斷未徧知不修慧者謂於想蘊行蘊未斷未徧知復有說者不修身者謂於色隨識住未斷未徧知不修戒者謂於受隨識住未斷未徧知不修心者謂於能住識未斷未徧知不修慧者謂於想隨識住行隨識住未斷未徧知有作是言不修身者謂未修身念住不修戒者謂未修受念住不修心者謂未修心念住不修慧者謂未修法念住有餘師言不修身者謂未修身修不修戒者謂未修戒修不修心者謂未修心修不修慧者謂未修慧修有餘復說不修身者謂身於覺支未能隨順不修戒者謂戒於覺支未能隨順不修心者謂心於覺支未能隨順不修慧者謂慧於覺支未能隨順或復有說不修身者謂身未能為戒所依不修戒者謂戒未能為奢摩他所

依不修心者謂奢摩他未能爲毗鉢舍那所依不修慧者謂毗鉢舍那未能害諸煩惱如不修身等如是諸說差別如是修身等翻此應知若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶乃至廣說類有四種一修類二律儀類三界類四相似類修類者如前智蘊說謂未曾得道現在前時能修未來自類諸道此中有說諸有漏道有漏爲類諸無漏道無漏爲類復有說者諸有漏道通以有漏無漏爲類諸無漏道通以無漏有漏爲類若有漏道現在前時通修有漏及無漏道此由有漏道力修故俱名彼類若無漏道現在前時通修無漏及有漏道此由無漏道力修故俱名彼類律儀類者如此業蘊說謂有成就過去戒非未來現在此類戒等此中律儀律儀爲類謂別解脫律儀別解脫律儀爲類靜慮律儀靜慮律儀爲類無漏律儀無漏律儀爲類律儀加行律儀加行爲類律儀根本律儀根本爲類律儀後起律儀後起爲類表戒表戒爲類無表戒無表戒爲類界類者如後根蘊說謂有成就此類眼根非此類身根等此中若法於此界有即說此爲彼類謂欲界法欲界爲類色界法色界爲類無色界法無色界爲類相似類者如毗奈耶說謂物攢子左手放光右手分僧臥具與同類者諸持經者持經者共諸持律者持律者共諸說法者說法者共諸閑居者閑居者共分配同類非異類者欲令展轉相隨順故善法增進惡法損減如說有情諸界各別有同類者更相隨順惡勝解者惡勝解俱善勝解者善勝解俱更相隨順作所應作今於此四類中依律儀類而作論若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶答有成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前有及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前者此說表戒表戒爲類如先已受近事戒勤策表戒不現前或先已受勤策戒苾芻表戒不現前近事女等說亦爾若說無表戒即以無表戒爲類諸有欲令若犯戒時現在戒斷過去不失者彼說此中更應作是說及無表戒已滅不失此類戒不現前如已受近事戒而毀犯或已受勤策戒苾芻戒而毀犯近事女等說亦爾諸有欲令若犯戒時現在戒不斷過去亦不失者彼說此中更無餘說無有惟成過去無表戒而非現在此類無表故及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就而不現前及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前者此說表戒表戒爲類如先已受近事戒勤策表戒現在前或已先受勤策戒苾芻表戒現在前此中復應如是說及無表戒已滅不失此說無表戒無表戒爲類諸說犯戒時現在戒斷過去不捨者彼說受近事等戒已乃至第二剎那無犯彼成就現在無表亦成就過去諸說犯戒時現在戒不斷過去亦不捨者彼說近事等受戒已至第

二剎那即犯者亦成就現在何況無犯近事女等說亦爾及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前若成就未來戒彼成就過去現在此類戒耶答有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就不現前及現在非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者如前說若成就現在戒彼成就過去未來此類戒耶答有成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前有及過去非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來非過去謂無漏戒初現前有及過去未來謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前者此說別解脫律儀初受得位問此位亦成就過去加行戒云何說非過去耶答此中依根本律儀類而作論彼但是律儀加行而非根本律儀是故不說及過去非未來者謂表戒已滅不失此類戒現前者此說表戒表戒爲類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前近事女等說亦爾若說無表戒無表戒爲類二說差別如前應知及未來非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去未來者謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前此中三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀惟依別解脫律儀安立七衆差別不依餘二七衆者一苾芻二苾芻尼三式叉摩那四室羅摩拏洛迦五室羅摩拏理迦六鄔波索迦七鄔波斯迦問何故惟依別解脫律儀安立七衆差別不依餘耶答以別解脫律儀漸次而得漸次安立故謂若能離四性罪一遮罪名鄔波索迦若復能離四性罪多遮罪名室羅摩拏洛迦若有能離一切性罪一切遮罪名苾芻苾芻尼等准此應知靜慮無漏七支律儀頓得頓起頓安立若依靜慮無漏律儀安立七衆是則七衆安立差別應頓非漸有作是說別解脫律儀從初表業發得已後於一切時現在成就若眠若醉若狂若悶若思不思若染汙心若無記心若無心等一切位中現在相續隨轉不斷故可依之立七衆別靜慮無漏律儀若正在定現在成就現在隨轉出則不然故不依之立七衆別若依靜慮無漏律儀立七衆別者則七衆安立應不決定入出定時無期限故有餘師說別解脫律儀七衆差別俱惟欲界可得安立靜慮無漏律儀通上界得若當依此立七衆者則七衆安立應通上界有餘復說別解脫律儀七衆差別俱惟人趣可得安立靜慮無漏律儀亦通天趣若當依此立七衆

者則七衆安立應通天趣復有說者別解脫律儀七衆差別俱由有佛出世可得安立靜慮無漏律儀若佛出世若不出世俱可安立若當依此立七衆者是則七衆安立差別亦應通在無佛出世有餘師說何故不依靜慮律儀以立七衆惟依別解脫者以別解脫律儀七衆差別俱內道有外道則無靜慮律儀通內外道有若當依此立七衆者則七衆安立應通外道復何故不依無漏律儀以立七衆但依別解脫者以別解脫律儀七衆差別俱通凡聖無漏律儀惟聖非凡若當依此立七衆者則七衆安立應惟在聖由此所說諸因緣故惟依別解脫律儀安立七衆不依餘二如世尊說鄔波索迦有五學處謂離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒問何故名鄔波索迦答親近修事諸善法故謂彼身心狎習善法故名鄔波索迦問若爾者諸不斷善皆名鄔波索迦耶以彼身心亦修善故答不爾此依律儀所攝妙行善法以立名故問若爾者諸住律儀皆名鄔波索迦耶以彼皆修律儀善故答此以在初故得名餘律儀更以餘緣建立復次此是律儀初入加行爲能近事餘律儀與此相違故彼非難有餘師說親近承事諸善士故謂彼恒時親承善士故名鄔波索迦有作是說親近修事精進行故謂彼恒時愛樂修習速捨生死速證涅槃精進之行故名鄔波索迦復有說者親近承事諸佛法故謂彼至誠受持守護諸佛法律不惜身命故名鄔波索迦問何故此五名爲學處答是近事者所應學故有說此應名爲學迹若有遊此便升無上智慧殿故如尊者阿奴律陀告諸苾芻我依戒住戒戒爲梯隥已能升陟無上慧殿汝等應學勿生放逸有說此應名爲學害由學此五害惡戒故有說此應名爲學路此爲徑路一切律儀妙行善法皆得轉故有說此應名爲學禁如諸外道所受禁法種種差別以爲幖幟如是聖衆以此五種所學禁法爲初幖幟有說此應名爲學本諸所應學此爲本故有說此五應名學基於涅槃城爲基址故問何故於非梵行中惟依離犯他妻建立學處而不依離犯自妻耶答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說離欲邪行是近事者所受律儀家族本地離非梵行則不如是故此惟立離犯他妻脇尊者曰法王法主知此律儀有法能爲障礙遮止有法不爲障礙遮止謂欲邪行於此律儀最極能爲障礙遮止如守門者禁門不開餘非梵行則不如是故此惟立離犯他妻有作是說犯欲邪行性罪所攝世所譏嫌餘非梵行雖性罪攝非世譏嫌故此不制有作是說於他妻等遠離則易非於自妻謂處居家妻子圍繞晝夜習近恩愛纏心不能受持遠離習近內眞不淨外假莊嚴如畫糞車自妻骸骨離欲邪行易防護者謂求他妻難遂心故有餘師說若犯他妻即是根本惡業道攝非於自妻是故不說有餘師言於自妻室生喜足者亦得名爲純一圓滿清白梵行故此不立有說此是諸佛方便令他入法謂佛先觀若作如是立近事戒者彼於惡行能離幾許即如實知彼所離者如四海水餘未離

者如草端露彼既能見犯他是罪能遠離之不久亦見犯自有罪亦當遠離故此惟立離犯他妻復有說者此是諸佛善權方便若佛爲其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離自妻室我等由斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻有餘師言若諸聖者經生不犯立近事戒於自妻不爾所以者何犯自妻有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立問鄔波索迦若更受持遠離非梵行等五種學處彼爲別得異先所受諸律儀不答更不別得然名最勝鄔波索迦以別受持遠離禁故如苾芻等若更受持十三杜多功德更不別得異先所受苾芻等戒然名最勝大苾芻等以別受持遠離行故彼亦如是問何故語四善業道中離虛誑語獨立學處而非餘耶答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說離虛誑語是近事者所受律儀家族本地離離間等則不如是故此惟立離虛誑語勝尊者曰法王法主知此律儀有法能爲障礙遮止有法不爲障礙遮止謂虛誑語於此律儀最極能爲障礙遮止如守門者禁門不開離間語等則不如是有作是說以虛誑語性罪所攝識嫌最重離間語等雖性罪攝識嫌少輕故不立爲近事學處有作是說離虛誑語易可防護非離餘三謂處居家御童僕等難可遠離離間等三及身業中捶撻等事復有說者作虛誑語業道最重餘三少輕故不立爲近事學處有餘師說惟虛誑語能破壞僧故立學處餘三不爾有餘復說若諸聖者經生不犯立近事戒聖者經生必定遠離虛誑語業非餘語業所以者何餘語有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立問世尊何故於遮罪中惟離飲酒立爲學處答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說惟離飲酒是近事者所受律儀家族本地離餘遮罪則不如是故此惟立離飲諸酒勝尊者曰法王法主知此律儀有法能爲障礙遮止有法不爲障礙遮止謂飲諸酒於此律儀最極能爲障礙遮止如守門者禁門不開離餘遮罪則不如是故此惟立離飲諸酒有作是說離飲諸酒易可防護非餘遮罪謂略清漿沙糖水等足能止渴何用酒爲有餘師言離飲酒戒能總防護諸餘律儀如壍垣城能總防護復有說者若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘律儀餘則不爾曾聞有一鄔波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時家屬大小當爲賓客彼獨不往留食供之時至取食鹹味多故須臾增渴見一器中有酒如水爲渴所逼遂取飲之爾時便犯離飲酒戒時有隣雞來入其舍盜心捕殺烹煑而噉於此復犯離殺盜戒隣女尋雞來入其室復以威力强逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊問所以彼皆拒諱因斯又犯離虛誑語如是五戒皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒餘師說酒令失念增無慚愧其過深重故偏制立如律中說制地國中有一毒龍性極暴惡爲稼穡害其所

居池水陸空飛無敢近者時有尊者名曰善來以巧方便令其調伏因此名稱流布八方於是信心競興供養漸次遊化至室羅筏值彼城中請僧設會有近事女家不豐饒獨請善來奉上飲食食多鹽味須史增渴爲渴所逼現相求飲時近事女作是思惟尊者所食極爲肥膩若飲冷水或當致疾遂設方便授以清酒彼不審察便取飲之讚慰收衣趣勝林寺將至醉悶酾眩便倒衣鉢錫杖狼藉在地露體而卧無所覺知佛將阿難經行遇見知而故問此卧者誰何爲此間醉酒而卧阿難白佛此是善來佛告阿難可集僧衆僧衆集已佛在衆中敷如常座結加趺坐爾時世尊告苾芻衆汝等聞見苾芻善來曾以巧便伏毒龍不諸苾芻衆隨已見聞各白佛言我曾聞見佛言汝等於意云何善來今能伏蝦蟆不苾芻皆曰不也世尊爾時如來種種方便訶毀酒過告諸苾芻汝等若稱佛爲師者自今已往下至茅端所沾酒渧亦不得飲故遮罪中獨制飲酒有作是說飲酒能令智慧衰退如說長者智慧衰退是第六失故遮罪中獨制飲酒有餘師說聖者經生必不飲酒雖嬰孩位養母以指強渧口中不自在故而無有失纔有識別設遇強緣爲護身命亦終不飲故遮罪中獨立酒戒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三 一說切有部發智

音釋

毗柰耶 梵語也亦云毗尼此云善治謂能治婬怒癡也 撌 芳未切 梯隥 梯天黎切木階也隥都鄧切登陟之道也 慓幟 慓卑遙切衣也幟昌志切旗也 捶撻 捶之累切撻佗達切捶撻打拏也 塹垣 塹七豔切坑也垣于元切墻也 䤄眩 䤄莫甸切正作瞑眩胡絹切䤄眩憒亂也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

問頗有惟受三歸成近事不爲有律儀缺減成近事不若言有者契經所說文句差別豈非無義如說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今日乃至命終護生歸淨亦應說有律儀缺減勤策苾芻等若無者即前契經文句差別寧非無義何故安立一分少分多分滿分近事耶健馱羅國諸論師言惟受三歸及律儀缺減悉成近事問若惟受三歸成近事者契經文句寧非無義經說近事受律儀時於戒師前作如是說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨答彼由此表但得三歸名爲近事而未得律儀後說學處方得律儀然彼文句非爲無義由後自誓令前三歸得堅牢故若不護生歸非淨故問若缺減律儀成近事者便爲善順一分等言所以者何若

受一名一分受二名少分受三受四名多分具受五名滿分故云何不有律儀缺減勤策苾芻等耶答佛觀所化機宜不同授與律儀亦不一種如諸近事不樂捨家爲攝引故佛隨其意於五學處多少受得故彼律儀有缺減受苾芻勤策意樂捨家爲安立故制具律儀具受乃得故彼律儀無缺減受以是世尊內眷屬故迦濕彌羅國諸論師言無有惟受三歸及缺減律儀名爲近事問若爾契經寧非無義如說我某甲歸佛法僧乃至廣說答彼由此表既得三歸亦得律儀故成近事問此惟自誓離於殺生云何由此具得五種答由此自誓離殺爲依五種律儀亦俱時得五學處中彼爲勝故以受戒者爲不損生於損生中殺爲上首故以離殺爲五所依又護生言非惟離殺謂不損惱一切有情彼自誓言我從今者乃至命盡於諸有情不害其命不盜其物不侵其妻不行虛誑爲護前四亦不飲酒故護生言非惟離殺然有別誦言捨生者此言意說捨殺生等略去殺等但說捨生

又捨生言顯於生類捨損惱事即五律儀皆爲遮防損生事故由此自誓方得律儀故彼契經非爲無義問若惟自誓便得律儀何故復說五種學處答雖由自誓已得律儀而未了知彼差別相欲令知故說五學處故彼所說皆非無義問若爾何故說有一分等鄔波索迦耶答此說持位非說受位謂於五中持一不持四名一分持二不持三名少分持三持四名多分具持五名滿分尊者僧伽筏蘇分同前二師說彼說無有惟受三歸便成近事然有缺減五種律儀亦成近事謂彼將受近事戒時先與戒師共詳審議如是學處我能受持如是學處我不能受既詳議已歸佛法僧自誓要期得爾所戒隨先詳議能受少多今得律儀其數亦爾由此故說近事律儀名詳議戒非勤策等戒得有此名如是說者無但三歸即成近事亦無缺減近事律儀成近事者如無缺減勤策等律儀名勤策等彼亦如是問諸有但受近事律儀不受三歸得律儀不有說不得以受三歸與此律儀爲門

爲依爲加行故有說不定謂若不知先受三歸後方受戒信戒師故便受律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受三歸後受律儀是正儀式但憍慢故不受三歸作如是言且應受戒何用歸信佛法僧爲彼慢纏心雖受不得問若先不受近事律儀便受勤策律儀得勤策律儀不有說不得以近事律儀與此律儀爲門爲依爲加行故有說不定若不了知先受近事律儀後方受勤策律儀信戒師故受此律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受近事律儀後受勤策律儀是正儀式但憍慢故不欲受學近事律儀作如是言何用受此近事劣戒彼慢纏心雖受不得如說不受近事律儀而受勤策律儀如是不受勤策律儀而受苾芻律儀廣說亦爾問諸近事受勤策律儀及勤策受苾芻律儀彼爲捨前律儀得後律儀不若捨前得後者何故施設論說前後律儀彼俱成就又若捨者後捨勤策爲近事時及捨苾芻爲勤策時更未受戒云何得彼近事勤策二律儀耶若不捨者彼既成

就二種律儀或復三種何故得名惟依後戒又親教師彼既有二何故佛說後是前非答受後律儀不捨前戒謂近事受勤策律儀不捨近事五更得勤策十爾時成就十五律儀若勤筞受苾芻律儀不捨前十五更得苾芻過二百五十爾時成就過二百六十五律儀有餘師說若近事受勤筞律儀不捨近事五更得勤筞五爾時成就十種律儀若勤筞受苾芻律儀不捨前十更得苾芻過二百四十爾時成就過二百五十律儀問彼既成就二種律儀或復三種何故得名惟依後戒答就勝立名不應爲難如得勝位捨本劣名問彼親教師既有二種何故佛說後是前非答以勝律儀依後師得不依前故如不依彼律儀得名彼師亦爾復有說者捨前律儀問若爾何故施設論說前後律儀彼俱成就答彼論意說由前律儀資後令勝前戒勢力今時猶轉故說成就而先律儀實不成就問後捨苾芻爲勤策時及捨勤策爲近事時復云何得彼二戒耶答即由語表自誓我今還爲勤策

或近事故得二律儀非成舊戒如是說者不捨前戒而得後戒彼後所受非前所受相違法故又前後戒因緣各別不應相合成十數等問若童子時受近事戒至少年位方娉妻室彼於此妻先得戒不若先得者今應犯戒若先不得則此律儀應從少分有情處得答應言先得問若爾今應犯戒答得由別分非總相續先所受得離欲邪行非非梵行今如何犯習近自妻非邪行故謂一相續別分有多所遮所行別故無犯問若童子位得不作律儀至少年時方娉妻室彼於此妻先得律儀不若先得者今應犯律儀然不作律儀得必無犯若先不得則此律儀應從少分有情處得答應言先得廣說如前問近事律儀依何處有答依欲界有非色無色界依人趣有非餘趣依三洲有除北洲問若此律儀惟依人趣契經所說當云何通如契經說時天帝釋來詣佛所作如是言願佛憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨答彼自顯示是信等流非受律儀不應爲難如

契經說近住律儀具足八支何等爲八謂離害生命離不與取離非梵行離虛誑語離飲諸酒諸放逸處離歌舞倡妓離塗飾香鬘離高廣牀離非時食問此有九支何以言八答二合爲一故說八支謂離塗飾香鬘與離歌舞倡妓同於莊嚴處轉故合立一支問云何名近住支答離非時食名爲近住離害生等名近住支問此近住支應惟有七答離非時食名爲近住亦近住支故不惟七如正見名道亦道支餘名道支非道擇法名覺亦覺支餘名覺支非覺三摩地名靜慮亦靜慮支餘名靜慮支非靜慮如是離非時食名近住亦近住支餘名近住支非近住故說近住具足八支尊者妙音衆世說曰應言近住或全無支或一二三乃至或七非要具八方名近住如是說者非全無支乃至或七得名近住名近住者要具八支問近住律儀云何而得答從他教得謂隨師教自發誠言恭敬受得問受律儀者或先自發言或與師俱說得律儀不答不得要隨師語如師語而說

方受得故問近住律儀從誰應受答從七衆受皆得非餘所以者何若無盡壽戒者則不堪任爲戒師故問著何服飾受此律儀答常所受用衣服嚴具著之皆得受此律儀若爲暫時莊嚴身者必須棄捨方受此戒牀座等具准此應知問齋何時受答齋一晝夜不增不減謂清旦時從師受得至明清旦律儀便捨問若有頓受半月一月或復多時得律儀不答應言不得所以者何一晝夜時分限定故光暗往來易了知故一齋食時非時定故非一晝夜近住律儀可使頓經二晝夜受況多晝夜可頓受得如近事等盡壽律儀不可頓受二衆同分況多同分可頓受得晝夜律儀理亦應爾律儀分齋惟有二故問受晝非夜受夜非晝得此戒不有說不得所以者何佛說此爲晝夜戒故問若爾尊者迦多衍那所說因緣當云何通如說時彼尊者告屠兒言汝等皆應離此惡業勿於來世受大苦果屠兒答言我以此業而自存活如何能離尊者告言汝等所作屠羊等業何時分造屠兒答言惟於晝分尊者告曰汝等可於夜分受持近住八戒諸屠兒輩歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於晝日有黑駮狗歘然而現噉食其肉惟餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被食噉受諸苦惱如地獄趣每至夜分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣尊者復詣諸欲邪行婬女等處告言汝等應離此業勿於來世受大苦果彼人答言我等久習如是事業非卒能離尊者告言汝等所作姧穢事業在何時分彼人答言惟於夜分尊者告曰汝等可於晝分受持近住八戒諸邪行者歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於夜分有百足蟲歘爾而生唼食其肉惟餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被唼食受諸苦惱如地獄趣每至晝分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣如是所說當云何通答彼妙行攝非是律儀受妙行果非律儀果是以無過有餘師言是彼尊者神力化作非是真實令俱胝耳猒世間故化爲彼事故不須通有說亦得謂有要期月八日等恒受齋戒有緣礙故得如是受評曰前說爲善晝夜戒故問若至午後受此戒者亦得戒不答應言不得除先要期月八日等恒受齋戒彼有餘緣午前不憶食已方憶深生悔愧即請戒師如法受者亦得此戒問扇搋半擇迦無形二形受近住律儀得律儀不答應言不得所以者何彼所依身志性羸劣非律儀器亦不能爲不律儀器如鹹鹵田嘉苗穢草俱不生長然應授彼近住律儀令生妙行當受勝果或扇搋等國王委任令知要務苦楚多人若受律儀毒心暫息饒益多人故亦應爲受然實不得近住律儀如是所說近住律儀或有根本業道淨而近分不淨如自在者受此律儀有彼廚人欲害生命擬充所食彼便告曰我今受戒不得殺生留待明朝殺充所食復有捕獵怨敵將來請欲加害彼便告曰我今受律儀不得殺害留待明旦依法刑戮如是名爲根本業道淨而近分不淨世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨而惡尋思之所損害謂欲尋思恚尋思害尋思世尊說彼所受律

儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害而不攝受正念謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受正念而不迴向解脫謂求生天欲樂等故受持禁戒世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果若有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受正念迴向解脫世尊說彼所受律儀是殊勝業能獲大果世尊依後所受律儀告毗舍佉鹿子母曰若有成就此八近住律儀十六大國所有珍寶欲比其價十六分中不能及一如是百分千分百千分數分算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一十六大國者謂泱伽國摩揭陀國迦尸國憍薩羅國佛栗氏國末羅國奔噠羅國蘇嗡摩國頞濕縛迦國頞飯底國葉筏那國劍跋闍國俱盧國般遮羅國筏蹉國戍洛西那國此十六國豐諸珍寶故偏說之諸珍寶者謂末尼眞珠吠瑠璃寶螺貝璧玉珊瑚金銀摸娑洛揭拉婆寶頞濕摩揭婆寶赤珠右旋寶等又佛依後所說律儀訶天帝釋所說讃頌如天帝釋聞佛所說近住律儀功德殊勝便以伽他而讃歎曰

六齋神變月　受持八戒齋　彼功德殊勝
則為與我等

爾時世尊告苾芻衆此天帝釋所說伽他違於道理若阿羅漢可作是說所以者何此天帝釋貪瞋癡等未能永離未得解脫生老病死愁憂悲苦纏縛身心如何可言受持此戒所獲功德與我等耶諸阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔自利已滿盡諸有結心善解脫不受後有彼可說言受持此戒所獲功德則與我等天帝功德惟感天帝受持八戒證三菩提故不應言但與其等問誰應受此近住律儀有作是說惟聖者非異生惟是近事非非近事誰有爲暫時捨盡壽然有爲盡壽捨盡壽爲盡壽捨暫時誰有爲暫時受盡壽然有爲盡壽受暫時如是說者亦聖者亦異生亦近事亦非近事然薄伽梵爲毗舍佉鹿子母說及天帝釋所說伽他惟依聖者問近住律儀依何處有答惟依欲界有非色無色界依人趣有非餘趣依三洲有除北洲問若此律儀惟依人趣契經所說當云何通如契經說有海居龍從大海出於六齋日受八戒齋放捨身心寂然而住徐發吟韻作如是言今於世間無所惱害答彼得妙行不得律儀自慶暫時離諸惡行彼自憶念昔在人中受八戒齋不能清淨有毀犯故墮龍趣中作是思惟我本人趣若能清淨持八戒齋今應生天受諸快樂何期毀犯墮斯惡趣厭惡行故數從海出受八戒齋吟韻自慶然實彼龍惟得妙行不得律儀問何故此律儀名爲近住答近阿羅漢住故名近住以受此律儀隨學彼故有說此近盡壽戒住故名近住有說此戒近時而住故名近住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故有說長養在家善根令近出家善根住故問如是所說八支律儀幾是尸羅支幾是不放逸支幾是遠離支答五是尸羅支謂離害生

命乃至離飲酒一是不放逸支謂離非時食餘二是遠離支又前四是尸羅支離性罪故第五是不放逸支雖受尸羅若飲諸酒心便放逸不能護故後三是遠離支以能隨順猒離心故猒離能證律儀果故由此近住具有八支而於五增三於十減一合二爲一故開一名爲二故

業蘊第四中自業納息第五之一

云何自業自業是何義如是等章及解章義旣領會已次應廣釋問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說佛告摩納婆世間有情皆由自業皆是業分皆從業生業爲所依業能分判諸有情類彼彼處所高下勝劣契經雖作是說而未廣辯自業之義契經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論尊者世友說曰世間有情皆由自業者謂自作業還自受異熟皆是業分者謂如所作業受如是異熟皆從業生者謂業爲生因取異熟果生於彼彼所應生處業爲所依者謂業爲依因受彼彼有彼彼有異業能分判諸有情類彼彼處所高下勝劣者謂如前說彼彼生處由業分判高下勝劣云何自業答若業已得今有異熟及業異熟已生正受若業已得今有異熟者此句顯示順中有受業及業異熟已生正受者此句顯示順生有受業如順中有受順生有受應知順起受異熟順生受異熟順起受果順生受果順細果順麤果業亦爾問爲由因故名自業爲由果故名自業耶若由因故名自業者後句所說當云何通後句說言及業異熟已生正受若由果故名自業者前句所說當云何通謂業已得今有異熟有作是說但由因故名爲自業由前句故有作是說但由果故名爲自業由後句故如是說者但由因故名爲自業問若爾者何故復說及業異熟已生正受答於住果位彼因方得自業之名是故尊者妙音說曰若愛非愛果已起現前彼業爾時名爲自業非未造業及造業時有能現前受異熟果要業滅已果方起故自業是何義答是得自果自等流自異熟義此中有說自果者士用果自等流者等流果自異熟者異熟果有說諸句皆顯異熟果此中說感異熟業名自業故有處等流以異熟聲說如說何等名受異熟答言愛是有處異熟以等流聲說如此中說復次此業所招異熟於自相續現熟非餘故名自業問爲此造業即此受果爲異造業異受果耶答有緣故說此造此受有緣故說異造異受有緣故說無造無受有緣故說此造此受者謂蘊處界展轉相續剎那雖異而說一故有緣故說異造異受者謂人趣造業餘趣受果餘趣造業亦爾有緣故說無造無受者謂一切法無我無有情無命者無養育者無補特伽羅空無內士夫離作者受者惟有生滅諸行聚故於自相續養隨養育隨育護隨護轉隨轉益隨益故名自業問善業異熟可於自相續能爲養等不善業異熟於自相續但爲損害如那落迦十三猛焰纏繞其身彼寧有養等耶答養等有二種一令增長二令不斷善業異熟於自相續由二事故說名養等惡業異熟於自相續但令不斷說名養

等非令增長故無有過若業是自業此業當言過去耶未來耶現在耶答此業當言過去問何故此業不當言未來答非先受果後造因故問何故此業不當言現在答異熟因果不俱時故若業是自業此業成就耶答應作四句有業是自業此業不成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業已失如無間業已現在前已牽異熟果正現前此業已失由捨所依眾同分故若律儀業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受順次生受順後次受順不定受果正現前此業已失由四緣故或五緣故謂捨所學二形生斷善根捨眾同分或明相出若不律儀業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由四緣故謂受律儀得靜慮二形生捨眾同分若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由三緣故謂意樂息捨加行限勢過若欲界繫善不善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失謂若善者由斷善根或由捨眾同分等故若不善者由離染故若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由斷善根故或已離染故若初靜慮順退分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由已離染故或易界地等故如是乃至非想非非想處順退分等業廣說應知有業成就此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業不失如無間業已現在前已牽異熟果未現前此業不失由未捨所依眾同分故若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟皆有四種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由無前所說諸失緣故若初靜慮順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由未全離染不易界地等故如是乃至非想非非想處順退分等業廣說應知有業是自業此業亦成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業不失如律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟此有二種謂順現法受順不定受果正現前此業不失由無前所說諸失緣故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業不失由無前所說諸失緣故若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業不失由無前所說諸失緣故有業非自業此業亦不成就謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失如無間業餘眾同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行

若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟此業已失由有前說諸失緣故非亦有四句翻是應知謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣說如前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四　說一切有部發智

音釋

健馱（梵語也又云乾陀此云香健其建切馱唐何切）要期（要伊要切）分齊（分扶問切齊才詣切）娉（匹正切問也）衒（以絹切）欻（許勿切）駮（北角切）骸骨（骸胡皆切）胝（張尼切）扇搋（梵語也此云生天）半擇迦（梵語也此云生者男根不滿也）鹵（郎古切鹹也）唓（唐刺切）噏（許及切）筏蹉（筏房越切蹉七何切）拉（落合切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五　豎

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中自業納息第五之二

若業是自業此業定當受異熟耶答應作四句有業是自業此業定當不受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟已至最後位此最後言義有多種謂有最後千劫有最後百劫有最後劫有最後千歲有最後百歲有最後歲有最後月有最後晝夜有最後剎那云何最後千劫謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽量彼住最後千劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後百劫謂如一業能引無煩天處十百劫壽量彼住最後百劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後劫謂如一業能引徧淨天處六十四劫壽量彼住最後劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後千歲謂如一業能引他化自在天處十六千歲壽量彼住最後千歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後百歲謂如一業能引北俱盧洲十百歲壽量彼住最後百歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後歲謂如一業能引南贍部洲百歲壽量彼住最後歲時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後月謂如一業能引十二月壽量彼住最後月時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後晝夜謂如一業能引三十晝夜壽量彼住最後晝夜時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後剎那謂如一業能引百剎那壽量彼住最後剎那時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故有業定當受異熟此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟未熟如無間業已現在前已牽異熟果未現前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行

惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生
善思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進
分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有
三種謂順現法受順次生受順後次受果未
現前有業是自業此業定當受異熟謂業已
得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟
未至最後位此最後言義有多種謂有最後
千劫乃至最後刹那最後千劫者謂如一業
能引非想非非想處八十千劫壽量彼住最
初千劫時此業是自業此業定當受異熟謂
定當受七十九千劫異熟乃至彼住第七十
九千劫時此業是自業此業定當受異熟謂
定當受千劫異熟最後百劫者謂如一業能
引無煩天處十百劫壽量彼住最初百劫時
此業是自業此業定當受異熟謂定當受九
百劫異熟乃至彼住第九百劫時此業是自
業此業定當受異熟謂定當受百劫異熟最
後劫者謂有一業能引徧淨天處六十四劫
壽量彼住最初劫時此業是自業此業定當
受異熟謂定當受六十三劫異熟乃至彼住

第六十三劫時此業是自業此業定當受異
熟謂定當受一劫異熟如是最後千歲乃至
最後刹那隨其所應廣說亦爾如是諸業果
正現前故名為自業未至最後異熟位故名
定當受異熟有業非自業此業定當不受異
熟謂業非已得今有異熟及業異熟非已生
正受此業異熟已熟謂諸無間業餘衆同分
中已消已受已作所作已與果已無能異熟
已熟如律儀業若不律儀業廣說乃至若諸
靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇
分等業已消已受已作所作已與果已無能
異熟已熟非亦有四句翻是應知謂前第二
句作此第一句前第一句作此第二句前第
四句作此第三句前第三句作此第四句廣
說如前若業成就此業定當受異熟耶答應
作四句有業成就此業定當不受異熟謂業
過去不善善有漏異熟已熟此業不失若業
未來不善善有漏已得而定不生若業無記
無漏成就此中謂業過去不善善有漏異熟
已熟此業不失者如律儀業若不律儀業若

非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現
在前已牽異熟此有二種謂順現法受順不
定受果已現前此業不失無前所說諸失緣
故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善
思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法
受等如前說果已現前此業不失無前所說
諸失緣故若諸靜慮無色順退分乃至順決
擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂
順現法受等如前說果已現前此業不失無
前所說諸失緣故若業未來不善善有漏已
得而定不生者謂欲界繫善不善思未來已
得而定不生定不生故此業定當不受異熟
若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退
分乃至順決擇分等業未來已得而定不生
定不生故此業定當不受異熟若業無記無
漏成就者謂無記無漏業雖成就而性不貞
實及無愛潤故此業定當不受異熟有業定
當受異熟此業不成就謂業過去不善善有
漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有
漏不得而定當生此中謂業過去不善善有

漏異熟未熟此業已失者如律儀業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受順次生受順後次受果未現前此業已失由前所說諸失緣故若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說異熟未現前此業已失由前所說諸失緣故若異熟業未來不善善有漏不得而定當生者謂諸無間業未來未得而定當生定當生故定當受異熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來未得而定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說有業成就此業定當受異熟謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失若業未來不善善有漏已得亦定當生若業現在不善善有漏此中謂業過去不善善有漏

異熟未熟此業不失者謂諸無間業已現在前已牽異熟果未現前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由無前所說諸失緣故若業未來不善善有漏已得亦定當生者謂欲界繫善不善思未來已得亦定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來已得亦定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說若業現在不善善有漏者謂諸無間業正現在前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業正現在前此有三種謂順現法受等如前說有業不成就此業定當不受異

熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失若業未來不善善有漏不得亦定不生若業無記無漏不成就此中謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失者謂諸無間業餘衆同分中已消已受廣說如前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已在過去已消已受廣說如前此業已失由有前說諸失緣故若業未來不善善有漏不得亦定不生者謂諸無間業未來未得定當不生定不生故定當不受異熟若律儀業廣說乃至若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來未得定當不生定不生故定當不受異熟若業無記無漏不成就者謂由不真實及無愛潤故或先未得或得已失故非亦有四句翻是應知謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣說如前若預流者有不善業能順苦受乃至廣說

問何故作此論答欲令疑者得決定故如說二因令墮惡趣謂見所斷修所斷業諸預流者雖已永斷見所斷業而未能斷修所斷業或有生疑諸預流者應墮惡趣或復生疑彼應已斷修所斷業欲令彼疑得決定故顯預流者雖未永斷修所斷業而彼決定不墮惡趣故作斯論若預流者有不善業能順苦受異熟未熟彼既成就應墮惡趣何道障故而不墮耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣謂見所斷修所斷結諸預流者雖未永斷修所斷結而已永斷見所斷結闕一資粮不墮惡趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不然此亦如是故預流者不墮惡趣隨本論文所釋如是然有說者愚墮惡趣智則不然一切預流是智者故凡墮惡趣聖則不然一切預流是聖者故有惡意樂害意樂者墮惡趣有善意樂無害意樂者不然一切預流有善意樂無害意樂故犯戒者墮惡趣持戒者不然一切預流是持戒者由彼已得聖所愛戒堅牢船故復有說者一切預流於諸惡趣得非擇滅諸法若得非擇滅者彼法畢竟不現在前是故預流不墮惡趣有餘師說若有不見惡行過失妙行功德彼墮惡趣一切預流如實知見善惡得失由失念故雖暫起惡業而不墮惡趣有作是說薩迦耶見未斷未徧知造惡業者當墮惡趣一切預流薩迦耶見已斷已徧知雖暫起惡業而不墮惡趣如世尊說若有身見已斷已徧知具五功德一者障三惡趣二者遮五無間業三者解脫種種諸惡見趣四者無際生死已作分齊五者臨命終時心神明了有說預流智腹淨故雖有惡業不墮惡趣如有二人食不應食一內火劣所食不消便致大苦一內火盛所食易消不增大苦如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生智腹不淨無聖道火故便墮惡趣受諸劇苦諸預流者智腹淨故於人天中但受微苦有說預流從無量殑伽沙等如來應正等覺聖種中生故雖有惡業不墮惡趣如有二人俱犯王法一是凡庶便致重刑一是王子但遭訶責如是異生及預流者俱作惡業而諸異生非聖種故所造惡業招惡趣苦一切預流是聖種故惡業但招人天輕苦有說預流見境過故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱貪鈎餌一無善巧為食吞鈎喪失身命一有善巧以尾擊餌接取食之不失身命如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生無聖智故於所受用不見過失深生躭著便招重苦諸預流者有聖智故於所受用見諸過失不深躭著但受輕苦有說預流具止觀故雖有惡業不墮惡趣如瞿陀與烏俱於水上共食死屍有人以箭射之瞿陀無翼便沒水中烏有翼故即時飛去如是異生及預流者雖俱受境作不善業為無常箭所中射時異生無止觀翼故即便沉沒惡趣水中預流有止觀翼故便升天人涅槃空界有說預流及一來者心調柔故順涅槃故信種堅故信根深故雖有惡業不墮惡趣譬如大海義勑衆流汝今便可漂拔諸樹同集我所衆流對曰餘悉能漂惟除楊柳海問其故衆流復言抑具二德不可漂

至一盤根深固二柔輭隨流設鼓波濤不能漂拔如是惡趣義勑惑流汝今可漂諸受欲者同集我所惑流對曰餘悉能漂惟除二果惡趣問其故惑流復言彼具二德不可漂至一信根深固二心行調柔鼓業波濤不能漂彼故預流者不墮惡趣如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如世尊說若有苾芻苾芻尼等能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑又世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者彼聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑有於此疑諸預流者於自已盡地獄傍生餓鬼等事有現量智能正知耶為令彼知諸預流者於前說事但由比量非現量知故作斯論諸預流者為有現智能自審知已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑而自記耶答不能若爾彼云何知答信佛語故謂世尊說若有苾芻苾芻尼等如前廣說又世尊說若有多聞諸聖弟子廣說乃至已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑問此中地獄傍生餓鬼已攝惡趣何故復說險惡趣坑答前廣後略前別後總前開後合無量說過有作是說地獄言顯地獄傍生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼險惡趣坑言顯扇搋半擇迦無形二形以彼是人中險惡趣坑故復有說者地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯造無間業者以彼於無間生必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯斷善根者以彼若不續必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯不律儀者以彼當墮諸惡趣故或有說者地獄等言顯惡趣果險惡趣坑言顯往彼因如世尊說汝等苾芻若見有行三惡行者當知已見地獄傍生餓鬼惡趣有餘復說地獄等言顯三惡趣險言重顯地獄以地獄中無善異熟不安隱故惡趣言顯餓鬼以彼資具恒時匱乏所趣皆惡故坑言顯傍生以彼劫成時生劫壞時發難可出故有餘師言險言總顯三惡趣以三惡趣極危險故惡趣言亦總顯三惡趣以彼所趣皆穢惡故說言亦總顯三惡趣以彼身心皆極下劣居鄙穢法如糞坑故問地獄等處有無量種苦具現在如何可言已盡地獄傍生鬼等答一切聖者不生彼故更不受彼蘊界處故說名已盡非全令彼苦具亦無方名已盡問亦有異生不墮惡趣何故但說聖者已盡答異生不定或有不墮亦有墮者以不定故不說已盡一切聖者決定不墮是故偏說問諸預流者於人天趣亦少分盡何故但說盡地獄等答諸預流者於人天趣有生不生於地獄等決定不生是故偏說又預流者已得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂有生疑諸預流者於已盡中但比知故於四聖諦亦應比知復有生疑諸預流者已斷見所斷煩惱及果故亦應已得盡無生智為除彼疑顯預流者已得四智未得盡智及無生智得四智故於四諦中現智證知未得盡智無生智故比知已盡故作斯論問何故預流

未得盡智及無生智答盡一切生斷一切惑辦一切事方起盡智及無生智非預流者盡一切生斷一切惑辦一切事是故未得盡無生智有餘師說求盡一切界趣生處生老病死方可證得盡無生智非預流者求盡一切界趣生處生老病死是故未得盡無生智如世尊說由學謀害耶伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅云何學謀害乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說苾芻當知以害濕器壞尸羅成由學謀害耶伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅云何名為害濕器耶謂憍薩羅主毗盧擇迦放縱癡狂害諸釋種此諸釋種是彼母親自小已來數同器食世間說此為濕器親彼背此親而行殺害害濕器親故說害濕器言有說應言以害濕面謂諸釋種兩淚求哀不矜濕面而行殺戮有說應言以害濕眼謂諸釋種悲淚盈目不生慈哀反害其命以此業故必當殄滅云何名曰壞尸羅成謂壞世俗無漏戒故學謀害者學謂預流及一來果彼行謀害

由謀害故令彼王種不久當滅云何名曰耶伽諦觀此耶伽言目阿羅漢諸阿羅漢審諦觀彼或薄伽梵名大耶伽謂佛世尊審諦觀察却後七日憍薩羅家必當殄滅學謀害故毗盧擇迦却後七日種族皆盡西方諸師作如是說由學謀害憍薩羅家第七日中必當殄滅今欲分別彼契經中所說義故而作斯論云何學謀害答如有學者未離欲染他加害時便作念言當令衰壞母失愛子問何緣學者被他害耶答由三緣故謂非時非處非道行故非時行者謂夜分中遊於聚落村亭闌邏為巡候者之所捉獲縛錄推問種種加害非處行者謂入酒家婬家王家博戲家等為監察者之所捉獲鞭撻考訊種種苦切非道行者謂營農月輙入園田踐他苗稼為守護者之所捉獲加諸苦楚以苦逼故便作念言當令衰壞母失愛子衰壞者謂死滅母子乖離故名母失愛子問學者已得不作律儀何故乃作如是謀害答彼由苦逼便於自身起如是念寧當令我衰壞失愛勿令我為斯

苦所逼不於他身是以無過有說於他亦起斯念然但欲訶責不欲加害所以者何若彼了知由此謀害下至能殺一蟻卵者設救自命亦不起此心故此所念但為訶責問此學謀害為但作念為亦發言有說但念而不發言有說發言亦無有過為訶責故非加害故所以者何若彼了知由此語業下至能殺一蟻卵者設救自命尚不起心況起語業問若城邑等父母所居學者於中起謀害不有說不起有說亦起但為訶責廣說如前又如學者已離欲染他加害時從離欲退作是念言當令衰壞母失愛子問彼為退已發此心言為未退時起此謀害若彼退已發此心言便無威力所作謀害云何速成若未退時起此謀害既無欲惡如何起此謀害心言答應作是言彼必退已問既無威力如何速成答未離欲時威力微劣起多心念謀害方成離欲退時勝道餘勢資彼心願謀害速成有作是說彼未退位天龍神鬼敬德歸誠彼遇苦緣退行謀害天等助力令事速成問不還退時

既行謀害阿羅漢退亦謀害耶答無學退時不行謀害由果殊勝雖暫退時行相作業不同學退問無學退已謀害尚無況未退時得有謀害若爾經說當云何通如說羯洛迦孫馱佛訶叱度使魔羅應時彼魔陷入地獄答但爲訶責不欲加害然彼業盡自墮地獄曾聞彼佛將一侍者名曰至遠入婆羅村次第乞食時魔度使化作少年擲石遙打侍者頭破血流被面隨佛後行時佛右旋如象王顧見如是事訶叱魔言汝何非分造斯惡業魔時業盡便墮地獄故但訶責非欲加害問諸學謀害爲但自爲亦爲他耶答有亦爲他如昔於此迦濕彌羅國有王都名娩遲吒去城不遠有僧伽藍名曰石崖中有苾芻是阿羅漢僧伽藍側自染袈裟城中人有失一犢子尋訪至此遙問苾芻見犢子不答言不見彼漸前行苾芻業力令彼人見衣似牛皮染汁如血煮札似肉器如牛頭見已瞋怒叱言大賊如何苾芻盜我犢子而復屠殺遂加楚撻縛送王所王付法司禁閉牢獄以彼業力令諸門人雖歷多時而無憶者惡業盡已彼諸門人皆生憶念我師何在尋訪乃知禁在牢獄便共白王我師無辜枉禁多歲願王照察放我等師王勅法司速宜放出彼阿羅漢在禁多時衣壞髮長無沙門像法司巡察不見苾芻尋還白王無此囚類門人重啓師定在中囚繫多年失沙門相願於禁所令宣告言誰是沙門王恩放出王如其語尋令宣告彼阿羅漢惡業既盡纔聞喚聲如睡夢覺以神通力上昇虛空猶如鴈王翔空而住王見是已投身悶絕冷水灑面良久乃甦自傷無知枉禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群臣仰空禮謝惟願聖者哀愍我愆時阿羅漢俯而告曰吾於汝等曾不生瞋王曰若然請垂攝受尊者慈愍下降王宮王及群臣歡喜讚禮爲剃鬚髮奉上新衣幷彼門人廣設供養香華翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時阿羅漢勗衆而言以我宿殃橫遭拘繫勿以惡意觀彼王都時有勤策得預流果其身在遠不聞此言後隨苾芻入王都邑見師禁處竊起害心此非法城枉禁覩教綿歷歲序備受艱辛哀哉苦毒誠爲難忍時有非人敬信三寶知勤策念於此夜中雨土滿城一切堙滅又即此國昔有王都名曰善堅去城不遠有僧伽藍名戰主迦中有苾芻是阿羅漢入深靜慮不掩戶扇城中有人妻叛投寺見僧入定藏竄牀下其夫尋後入寺問僧僧不審察答言不見夫遂徧求牀下捉得夫乃瞋罵云賊苾芻如何沙門輙藏我婦縱情楚撻縛送王所王付法司廣如前說與前別者有晚出家證預流果而行謀害非人縱火燒滅王都故知亦有爲他謀害問諸學謀害其體是何答瞋相應思是謀害體內法名謀害外法名意憤外仙意憤令村無村令城無城令國無國由斯彼觸害生命罪問何故俱令村等殄滅外仙得罪內則不爾答外無聖道內有聖道外闕止觀內具止觀外爲加害內爲訶責外亦起加行內但發心言是故外仙得罪非內問諸學謀害必果遂耶答此不決定若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果

遂如昔有一婆羅門王名補沙友憎嫉佛法焚燒經典壞窣堵波破僧伽藍害苾芻衆於迦濕彌羅國一邊境中破五百僧伽藍況於餘處惡魔方便使鳩䫫荼藥叉鬼神冥助威勢令所往處無能拒者漸滅佛法至菩提樹菩提樹神名爲諦語作如是念今此惡王甚大愚暴將欲毀壞殑伽沙等諸佛世尊破惡魔軍成妙覺處即自化現殊勝女身佇立其前彼王見已尋生貪染護法善神遂得其便殺王及軍幷惡神衆無得免者時佛法中有多學者雖作謀害無一得成由彼國王福力大故又如昔者達剌陁王入迦濕彌羅國毀滅佛法殺苾芻衆壞窣堵波破僧伽藍焚燒經典爾時彼國有多賢聖雖起謀害亦無成者由彼惡王福力大故由此故說若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 一說切有部發智

音釋

劇 竭戟切甚也　殑伽 梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　鉤餌 鉤古侯切釣也餌而志切粉餅欲魚者　匱 求位切竭也　闍邏 闍視遮切要會處也邏郎佐切巡偵也　鞕揵 鞭卑連切推也揵他達切擊也　嬈吒 嬈尼詣切吒陟嫁切　縶 陟立切拘繫也　勗 許玉切勸勉也　殄 徒典切絕盡也　藏竄 藏昨郎切匿也竄七亂切逃也　憒 房劝切怒也　鳩䫫荼 梵語也亦云俱槃荼此云冬形即厭魅鬼也䫫薄中切　剌 郎葛切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中自業納息第五之三

云何苾芻留多壽行乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說時薄伽梵留多命行捨多壽行又欲分別毗奈耶義故如毗奈耶說大生主爲首五百苾芻尼留多命行捨多壽行經毗奈耶雖有是說而未分別留捨因緣彼經及毗奈耶是此論根本彼未說者今應說之故作斯論又諸造論皆爲分別諸所有法自相共相今此亦然不應爲問云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧衆若別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果問彼有何緣留多壽行答留多壽行略有二緣謂爲饒益他及住持佛法爲饒益他者謂教弟子

修諸觀行彼審觀察齊我壽住此諸門人逮勝法不設我壽盡為更有餘能善開示道非道不若見無能便留壽行為住持佛法者謂營佛像僧房等事彼審觀察齊我壽住此所營事得成辦不設我壽盡為更有餘善巧方便能成辦不若見無能便留壽行又彼觀見當有國王大臣長者等欲毀滅佛法便審觀察齊我壽住當有方便令不毀滅不設我壽盡為更有餘善巧方便能住持不若見無能便留壽行為留壽行以衣鉢等施僧別人依契經說謂世尊說若有施主能施他物名施五事由此還當得五事果一壽二色三力四樂五辯彼審觀察為施僧眾當獲大果為施別人若見施僧當獲大果便施與僧若施別人當獲大果便施別人是故於僧或別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣眾具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果問理無富異熟果可成壽異熟果何故乃說富異熟業則轉能招壽異熟果答無轉果體有轉業力謂由布施邊際定力轉富異熟業招壽異熟果雖俱可轉而彼今時不顧富果祈壽果故有餘師說有業先感壽異熟果然有災障由今布施邊際定力彼災障滅壽異熟起雖俱可轉而彼今時不顧富果祈壽果故有作是說有業先招壽異熟果然不決定由今布施邊際定力令招壽業決定與果復有欲令由施定故引取宿世殘壽異熟謂阿羅漢有餘生中殘壽異熟由今布施邊際定力引令現前定力不思議令久斷還續問所留壽行正由誰引為由施力為定力耶若由施力不應入定若由定力不應行施有說由施有說由定如是說者俱由二種雖多行施若不入定彼終不能引壽果故雖數入定若不行施彼終不能引壽果故然施力能引定力令決定由此故言俱由二種云何苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在如前布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願此轉招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招富異熟果問彼有何緣捨多壽行答自利利他俱究竟故已得盡智故名自利究竟於利他事若有堪能此事成已便歸圓寂若無堪能亦名究竟有作是說彼厭自身猶如毒器故願棄捨如有頌言

梵行妙成立　聖道已善修　壽盡時歡喜
猶如捨毒器

為捨壽行以衣鉢等施僧別人依契經說謂世尊說諸福業事略有三種一施性福業事二戒性福業事三修性福業事於施性事若習若修若多所作感大富果乃至廣說彼審觀察為施僧眾當獲大果為施別人若見施僧當獲大果便施與僧若施別人當獲大果便施別人故於僧眾或別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣眾具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願此轉招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招富異熟果問理無壽異熟果可成富異熟果何故乃說壽異熟業則

轉能招富異熟果答無轉果體有轉業力謂由布施邊際定力轉壽異熟業招富異熟果雖俱可轉而彼今時不顧壽果祈富果故有餘師說有業先感富異熟果然有災障由今布施邊際定力彼災障滅富異熟起雖俱可轉而彼今時不顧壽果祈富果故有作是說有業先招富異熟果然不決定由今布施邊際定力令招富業決定與果復有說者有業先招富異熟果麤而非妙由今布施邊際定力令感麤業轉招妙果謂彼先引長時麤果今由施定祈願力故令彼轉招今時妙果復有欲令由施定故引取宿世殘富異熟謂阿羅漢有餘生中殘富異熟由今布施邊際定力引令現前定力不思議令久斷還續問此富異熟正由誰引爲由施力爲定力耶若由施力不應入定若由定力不應行施有說由施有說由定如是說者俱由二種雖多行施若不入定彼終不能引富果故雖數入定若不行施彼終不能引富果故然施力能引定力令決定由此故言俱由二種問若諸有情

壽果富果不決定者可有留捨若俱決定如何留捨答但作分限無留捨事譬如良醫所記分限無能過者此亦應然尊者妙音作如是說彼阿羅漢由起邊際第四定力引色界大種令身中現前而彼大種有順壽行有違壽行由此因緣或留或捨有作是說彼阿羅漢由此自在三摩地力轉去曾有宿業所生諸根大種住時勢分引取未曾定力所起諸根大種住時勢分彼說不然命根別有非根大種爲自性故經說世尊留多命行捨多壽行其義云何有作是說諸佛世尊捨第三分壽有作是說諸佛世尊捨第五分壽若說諸佛捨第三分壽者彼說世尊釋迦牟尼壽量應住百二十歲捨後四十但受八十問佛出世時此洲人壽不過百歲何故世尊釋迦牟尼壽百二十答如佛色力種姓富貴徒衆智見勝餘有情壽量亦應過衆人故若說諸佛捨第五分壽者彼說世尊釋迦牟尼所感壽量應住百歲捨後二十但受八十問諸佛色力種姓富貴徒衆智見勝餘有情何故壽量

與衆人等答生在爾所壽量時故由此經言捨壽行者謂捨四十或二十歲留命行者謂留三月問何故世尊留捨爾所命行壽行不增減耶答諸佛事業善究竟故齊爾所時諸佛事業得善究竟故不增減有說法爾諸佛世尊惟捨惟留爾所壽命有說欲顯諸佛世尊不貪壽命能早棄捨諸餘有情貪壽命故不能棄捨勤求圓寂勿有生疑佛亦如是故捨壽行顯異有情化事未終復留三月有說欲顯諸佛世尊善住聖種故捨壽行謂如世尊於有情具深生喜足於壽亦然有說世尊避衰老位故捨壽行所化有情事未究竟復留三月如鄔陀夷一時爲佛按摩支體見異常相而白佛言今者世尊支體舒緩諸根變異容貌改常今位尚然況過八十故避衰老捨多壽行有說欲顯得定自在故佛世尊留捨壽命如世尊說我善修行四神足故欲住一劫或一劫餘如意能住有說欲顯諸佛世尊能伏衆魔留捨壽命謂證無上妙菩提時已伏二魔謂天煩惱今將證入涅槃界時又

伏二魔謂蘊及死伏蘊魔故捨多壽行伏死魔故留多命行問命行壽行有何差別有說無別如品類足說云何命根謂三界壽有說此二亦有差別謂名即差別名爲命行名壽行故有說由此故活名命行由此故死名壽行有說所留名命行所捨名壽行有說可生法名命行不可生法名壽行有說暫時住名命行一期住名壽行有說同分名命行彼同分名壽行有說修果名命行業果名壽行有說無漏業果名命行有漏業果名壽行有說明果名命行無明果名壽行有說新業果名命行故業果名壽行有說與果業果名命行不與果業果名壽行有說近業果名命行遠業果名壽行尊者妙音作如是說順現受業果名命行順次生受順後次受順不定受業果名壽行命行壽行是謂差別問多行言有何義答多言顯示所留所捨非一剎那行言顯示所留所捨是無常法問何處留捨命行壽行答在欲界非餘界在人趣非餘趣在三洲非北洲問誰能留捨命行壽行答是聖者非異生是無學非有學是不時解脫非時解脫亦男亦女

云何心狂亂乃至廣說問何故作此論答爲釋契經毗柰耶故如契經說婆私瑟搋婆羅門女喪六子故心發狂亂露形馳走見世尊已還得本心毗柰耶說室利筏蹉心狂亂故行無量種非沙門法不順法行毗柰耶中又作是說苦受所逼若心狂亂及初業位皆無有犯契經毗柰耶雖作是說而不廣辯今爲廣辯故作斯論云何心狂亂答謂由四緣勢力所逼令心狂亂一由非人現惡色像逼已驚恐令心狂亂謂有非人變作象馬駝牛羊等可畏色相來現其前心便狂亂問彼曾不見象馬等耶何故今時見便驚恐答彼雖曾見而今非時非處非道忽然見故言非時者謂於夜分見象馬等便作是念何故今時有象馬等來至我所定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂言非處者謂於堂閣房閣等處見象馬等便作是念何緣此處有象馬等來現我前定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂言非道者謂於塚間非象馬等行所行路見象馬等便作是念何緣於此有象馬等定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂二由非人忿打支節苦受所逼令心狂亂謂於大衆遊止處所以輕慢心棄諸便穢或於諸佛獨覺聲聞精舍等中行不淨行善神忿恚打觸支節人有支節如芥子許若打觸時心便狂亂三由大種乖違令心狂亂謂有多食胡桃麻子苣藤等時發熱風等大種乖反心便狂亂四由先業異熟令心狂亂謂有先時歡喜踊躍傳驚怖事令他憂惱或作坑穽陷墜衆生或縱猛火焚燒山澤或以強力逼他飲酒或以倒想解釋契經如是等業令心狂亂然此狂亂非異熟果但從惡業異熟所生以惡業不招意地異熟故有說狂亂由五種緣前四如前愁憂第五謂因喪失所愛子等愁毒纏心遂發狂亂問此心狂亂於何處有答於欲界有非色無色界然地獄無心常亂故心狂亂者謂時非恒鬼及傍生有心狂亂人天亦有除北俱盧彼無罪業增上果故

問此心狂亂誰有誰無答聖者異生俱容得有聖通衆聖惟除諸佛佛無亂心無壞音聲無斷末磨無漸捨命異生心亂具由五緣聖者但由大種乖違聖無驚恐超五畏故無非人打無穢事故亦無先世惡業異熟以決定業必先受已方入聖故不決定業由聖道力已轉滅故亦無愁憂證法性故有說聖者亂由二緣謂大種乖違及非人所打問聖者已得不作律儀定無穢事非人何忿答信佛法者敬重衆聖終不惱觸有不信者憎嫉衆聖伺便惱觸故聖亦為非人所打問住何業心得有狂亂答住有漏非無漏住意識非五識問若爾何緣見二月等答此等皆是意識分別非五識中有斯亂解問為未狂心說有狂亂為已狂心說有狂亂答非未狂心說有狂亂亦非已狂心說有狂亂然有狂亂心無狂亂心住未來世若遇狂亂緣則無狂心滅有狂心起若遇不狂亂緣則有狂心滅無狂心起問若心狂亂亦散亂耶答應作四句有心狂亂非散亂謂狂者無染心有心散亂非狂亂謂不狂者有染心有心狂亂亦散亂謂狂者有染心有心非狂亂亦非散亂謂不狂者無染心現前何纏相應法皆是不善耶答謂無慚無愧問纏有十種何故惟說無慚無愧答是作論者意欲爾故乃至廣說有說此二惟是不善亦與一切不善心俱忿覆慳嫉妬但不善而非一切不善心俱惛沉掉舉雖與一切不善心俱非惟不善以通不善無記性故睡眠惡作非惟不善亦非一切不善心俱睡眠通三性惡作通二性故覺無悔惡心此二不行故諸不善心中皆有無慚無愧諸無慚無愧皆不善心俱互不相離是故偏說此中亦應問何善相應法皆是善耶答謂慚愧以慚愧與善心更互相隨不相離故而不說者非獨此二惟善性攝徧善心故

佛教云何乃至廣說問何故作此論答為止於非佛教起佛教想故如今有言我說佛教我聞佛教彼於非佛教中起佛教想為欲遮止如是想故及為顯示佛所說者是真佛教餘所說者非真佛教故作斯論問今時何故有作是言我說佛教我聞佛教答彼依根本故作是說謂今所說染淨縛解生死涅槃因果等法根本皆是佛所說故有說彼依相似而說謂佛先依如是次第名句文身為他演說今亦復依如是次第名句文身而宣說故有說彼依隨順而說謂佛先依如是隨順名句文身為他演說今亦復依如是隨順名句文身而宣說故有說彼依辦事處同故作是說謂如佛邊親聞法要入聖得果離染盡漏聞今所說亦辦斯事佛教云何答謂佛語言唱詞評論語音語路語業語表是謂佛教問何故佛教惟是語表非無表耶答生他正解故名佛教他正解生但由表業非無表故有說佛教耳識所取非無表業可耳識取故非佛教有說佛教二識所取諸無表業惟一識取故非佛教有說世尊三無數劫精勤苦行求佛語表今得成滿非無表故謂佛世尊昔於無量正等覺所精勤苦行求無上智為他說法依蘊界處求蘊界處展轉相續今得成佛為諸有情演說法要令捨生死得般涅槃

此事皆由佛語表業是故佛教惟佛語表問如是佛教以何爲體爲是語業爲是名等若是語業次後所說當云何通如說佛教名何法答謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合伽他所說復云何通如說欲爲頌因文即是字頌依名轉造者爲依若是名等此文所說當云何通如說佛教云何謂佛語言乃至語表是謂佛教答應作是說語業爲體問若爾次後所說當云何通如說佛教名何法答謂名身句身文身乃至次第連合答後文爲顯佛教作用不欲開示佛教自體謂次第行列安布連合名句文身是佛教用問伽他所說復云何通答有於名轉有於義轉此中且說於名轉者有說佛教名等爲體問若爾此文所說當云何通如說佛教云何謂佛語言乃至語表是謂佛教答依展轉因故作是說如世子孫展轉生法謂語起名名能顯義如是說者語業爲體佛意所說他所聞故佛教當言善耶無記耶乃至廣說問何故復作此論答前雖顯示佛教自體而未顯示佛教等起今欲顯示故作斯論佛教當言善耶無記耶答或善或無記云何善謂佛善心所發語言乃至語表云何無記謂佛無記心所發語言乃至語表問於佛教中何者善何者無記答阿毗達磨素怛纜藏多分是善毗柰耶藏多分無記如世尊說門應關閉衣鉢應置竹架龍牙如是等言皆無記故有說佛教若爲所化說應知是善若爲餘事說是則無記如世尊告阿難陀言汝往觀天爲雨不雨園中何故高聲大聲如是等言皆無記故有說佛教若用功說應知是善若任運說是則無記有說佛教力無畏等所攝受者應知是善力無畏等不攝受者是則無記聲聞獨覺善心發語善無記心俱得究竟無記心發語無記善心俱得究竟佛善心發語善心究竟無記心發語無記善心俱得究竟定無善心發語無記心究竟諸佛說法有增無減故佛所作業定無萎退故佛教名何法乃至廣說問何故復作此論答前雖顯示佛教自體而未顯示佛教作用今爲顯示故作斯論佛教名何法答謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合此則總顯佛教作用契經應頌記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議名何法答謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合是名佛教作用差別契經云何謂諸經中散說文句如說諸行無常諸法無我涅槃寂靜等問契經有何義答此略說有二義一結集義二刊定義結集義者謂佛語言能攝持義如華鬘縷如結鬘者以縷結華冠衆生首久無遺散如是佛教結集義門冠有情心久無忘失刊定義者謂佛語言能裁斷義如匠繩墨如工巧者繩墨衆材易了正邪去曲留直如是佛教刊定義門易了是非去惡留善應頌云何謂諸經中依前散說契經文句後結爲頌而諷誦之即結集文結集品等如世尊告苾芻衆言我說知見能盡諸漏若無知見能盡漏者無有是處世尊散說此文句已復結爲頌而諷誦言

有知見盡漏　無知見不然　達蘊生滅時

心解脫煩惱
記說云何謂諸經中諸弟子問如來記說或
如來問弟子記說或弟子問弟子記說化諸
天等問記亦然若諸經中四種問記若記所
證所生處等伽他云何謂諸經中結句諷頌
彼彼所說即驎頌等如伽他言
習近親愛與怨憎　便生貪欲及瞋恚
故諸智者俱遠避　獨處經行如驎角
自說云何謂諸經中因憂喜世尊自說因喜
事者如佛一時見野象王便自頌曰
象王居曠野　放暢心無憂　智士處閑林
適遙志恬寂
因憂事者如佛一時見老夫妻便自頌曰
少不修梵行　喪失聖財寶　今如二老鶴
共守一枯池
因緣云何謂諸[竪六]經中遇諸因緣[十四]而有所說如
義品等種種因緣如毗奈耶作如是說由善
財子等最初犯罪是故世尊集苾芻僧制立
學處譬喻云何謂諸經中所說種種衆多譬[二]
喻如長譬喻大譬喻等如大涅槃持律者說

本事云何謂諸經中宣說前際所見聞事如
說過去有大王都名有香茅王名善見過去
有佛名毗鉢尸為諸弟子說如是法過去有
佛名為式企毗濕縛浮羯洛迦孫馱羯諾迦
牟尼迦葉波為諸弟子說如是法如是等本
生云何謂諸經中宣說過去所經生事如熊
鹿等諸本生經如佛因提婆達多說五百本
生事等方廣云何謂諸經中廣說種種甚深
法義如五三經梵網幻網五蘊六處大因緣
等勝尊者言此中般若說名方廣事用大故
希法云何謂諸經中說三寶等甚希有事有
餘師說諸弟子等讚歎世尊希有功德如舍
利子讚歎世尊無上功德尊者慶喜讚歎世
尊甚希有法論議云何謂諸經中決判默說
大說等教又如佛一時略說經已便入靜室
宴默多[竪大]時諸大聲聞共集一處各[十五]以種種異
文句義解釋佛語書名何法乃至廣說問何
故作此論答欲令疑者得決定故謂此論中
廣辯勝義自性差別勿有生疑作此論者惟
善勝義不關世俗為顯論者勝義世俗俱善

了達故作斯論書名何法答謂如理轉變身
業及此所依諸巧便智此中書者非所造字
但是所有能造字法此能成字故說為書如
理轉變身業者顯所起果即是色蘊所依巧
便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊為書
自性數名何法答如理轉變意業及此所依
諸巧便智此中數者非謂所數稻麻等物百
千等數但是所有能數之法此能數法故說
為數佛弟子中尊者慶喜善解數法餘所不
過曾於一時為乞食故執持衣鉢趣廣嚴城
時城門前有一外道遙見慶喜竊作念言承
此沙門解數第一吾今當試為實爾耶時城
門邊有一大樹枝葉繁茂名諾瞿陀外道趣
前指樹而問汝今知此葉數幾何尊者仰觀
尋答之曰今此樹葉若干百千言已入城於
後外道作是思惟何理驗知彼言虛實便取
少葉而藏匿之慶喜出城外道重問仁向所
數為定幾何慶喜報言吾前已說外道復曰
請重陳之尊者看樹尋復答曰先有爾所今
少若干外道欣然謝而歎曰知數第一信惟

其人又如波羅衍拏纔見佛頌便言此決定有妙齒四十如斯解數其類寔多如理轉變意業者顯所起果所依巧便智者顯能起因如是四蘊爲數自性算名何法答謂如理轉變語業及所依巧便智此中算者非謂所算一十百千萬億等法但是所有能算之法此能算法故說爲算如理轉變語業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊爲算自性印名何法答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智此中印者非所造印但是所有能造印法此能成印故說爲印如理轉變身業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊爲印自性詩名何法答謂如理轉變語業及此所依諸巧便智此中詩者非所述詠但是所有能成詠法此能成詠故說爲詩如理轉變語業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊爲詩自性問於諸文頌何者是詩何者非詩有作是說佛語非詩餘語是詩有餘師說內教非詩外教是詩如是說者文義相稱能引義利不名爲詩詩謂翻此世間文頌世間種種工巧業處名何法乃至廣說問何故作此論答欲以略文攝多義故謂若隨諸工巧業處而廣說者生多言論欲以略言類攝彼故而作斯論世間種種工巧業處名何法答謂慧爲先造作彼彼工巧業處及所依巧便智此中不辯所造作事但爲顯示能造作法造作彼彼工巧業處者顯所起果身語意業隨其所應所依巧便智者顯能起因如是或以五蘊或以四蘊爲其自性處處說威儀路及起威儀路威儀路者謂色香味觸四處爲體起威儀路者謂能起彼意法二處爲體眼鼻舌身四識是威儀路加行非起威儀路意識是威儀加行亦是起威儀路又眼等四識能緣威儀路不能緣起威儀路意識能緣威儀路亦能緣起威儀路有餘由此所引意識具能緣十二處處處說工巧處及起工巧處工巧處者謂色聲香味觸五處爲體起工巧處者謂能起彼意法二處爲體眼等五識是工巧處加行非起工巧處意識是工巧處加行亦起工巧處又眼等五識能緣工巧處不能緣起工巧處意識能緣工巧處亦能緣起工巧處有餘由此所引意識具能緣十二處若成就學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句有成就學戒非非學非無學戒謂學者生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生欲色界諸阿羅漢在欲色界定成就非學非無學戒定不成就學戒已捨故若諸異生在欲色界或成就非學非無學戒一切異生定不成就學戒未得故有成就學戒亦非學非無學戒謂學者生欲色界一切學者在欲色界定成就非學非無學戒及學戒未捨故有非成就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅漢及諸異生生無色界生彼阿羅漢定不成就學戒已捨故生彼異生定不成就學戒未得故彼二世俗戒俱不成就越界地捨故若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句有成就無學戒非非學非無學戒謂阿羅漢

生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非無學戒謂諸學者及諸異生生欲色界學者在欲色界定成就世俗戒異生在欲色界或成世俗戒彼俱不成就無學戒俱未得故有成就無學戒亦非學非無學戒謂阿羅漢生欲色界有非成就無學戒亦非非學非無學戒謂諸學者及諸異生生無色界彼無學戒俱未得故彼世俗戒俱已捨故問諸是戒彼業耶答諸是戒彼即業有是業非戒謂意業等問若處有戒彼有業耶答若處有戒彼有業或有業無戒謂諸異生生無色界等

若處有戒彼有業或處有業無戒謂無色界等問若成就戒彼成就業耶答若成就戒彼成就業有成就業非戒謂異生生無色界等問若有戒彼有業耶答若有戒彼有業或有業無戒謂諸異生生無色界等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六 說一切有部發智

音釋

瑟搋（瑟色櫛切搋丑佳切）苣藤（苣具呂切藤徒登切胡麻也）坑穽（坑丘庚切塹也穽疾正切陷也）掉舉（掉徒弔切搖也舉動也謂身心不安也）素怛纜（梵語也亦云修多羅此云契經怛當割切纜盧瞰切）萎（於為切）式企（梵語也亦名尸棄此云火依佛名也企去智切）羆（班糜切獸似熊者）衍（以淺切）拏（女加切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之一

大種所造處幾有見幾無見如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造契經雖作是說而未廣辯其義大種所造處幾有見幾無見乃至廣說經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論有說為止餘師所說謂此部內有二論師一者覺天二者法救覺天所說色惟大種心所即心彼作是說造色即是大種差別心所即是心之差別彼何故作是說依契經故如契經說眼肉團中若內各別堅性堅類近有執受名內地界乃至各別動性動類近有執受名內風界彼依此經故說造色即是大種又契經說云何等持謂善心一境性由此故說心所即心問彼復云何立界處蘊耶答彼作是說諸四大種有是能見有

是所見乃至有是能觸有是所觸諸能見者立爲眼界諸所見者立爲色界乃至諸能觸者立爲身界諸所觸者立爲觸界心中有依眼根乃至有依意根依眼根者立眼識界乃至依意根者立意識界即六識身無間已滅立爲意界即心差別有名爲受有名爲想有名爲思并三無爲立爲法界如界處亦爾蘊者諸四大種立爲色蘊諸心差別有名爲受有名爲想有名爲思有名爲識立爲四蘊問彼云何通契經所說諸所有色皆是四大種及四大種所造答彼作是說非所造聲離四大種別有所因即於大種立所造聲云何知然如契經說苾芻當知觸由二緣所謂眼色乃至意法有六觸處是先所爲是先所造我說即是故業應知無間異生由此所觸受樂受苦由此所造或此隨一非離前六觸處別有第七觸處而可於中立所造聲即於前六說爲所造前經亦然非離大種別有所造即於大種立所造聲於我非難阿毗達磨諸論師言彼所引經別有密意不可引證前所引

經彼經前說六觸處者謂密意說未明了位後言由此所造或此隨一者謂密意說已明了位如未明了位已明了位如是無分別位有分別位未可顯位已可顯位未可說位已可說位應知亦爾又六觸處者說中有位由此所造等者說本有位尊者妙音說曰彼經前說六觸處者謂密意說根無缺位後說由此所造等者謂密意說根有缺位脇尊者言有六觸處者密意說欲界由此所造者密意說色界或此隨一者密意說無色界經義如是云何可證前經所說所造色言又所造言若無異者餘經所說復云何通如契經說尊者圓滿告尊者慶喜言具壽當知所有我執誰之所造是色所造是受想行識所造我執即是薩迦耶見若所造言無別義者豈可身見即是色等然離色等別有我執故知經說所造色者非即大種問若離大種別有造色如何會釋彼所引經於眼肉團中有地界等答彼經說眼根所依大種不說眼體又彼經說世所共知肉團名眼非說眼根世於肉團

眼想轉故尊者妙音亦作是說世於大種立眼根名以是眼根所依止故有餘師說彼所引經於義無妨彼經但說眼肉團中有地等界不言地等即是眼根於義何妨尊者法救說離大種別有造色說心所法非即是心然說色中二非實有謂所造觸及法處色立蘊處界如對法宗彼亦不然諸所造觸如餘造色應別有故若無法處所攝色者無表戒等不應有故欲止如是二師所說故作斯論有說爲止外道所說謂外道說大種有五即前四及虛空今但說四明虛空非大種問何故虛空不立大種尊者世友作是釋言以虛空無大種相故謂有增有減是大種相無增無減是虛空相有損有益是大種相無損無益是虛空相有興有衰是大種相無興無衰是虛空相是故虛空不立大種尊者妙音作如是釋虛空大種其相各異謂有情身中所有大種多是先業異熟所生虛空體無異熟生義由此虛空不立大種大德說曰虛空雖大而體非種不能生故餘有爲法雖能爲種而

體非大相不徧故由此虛空不立大種爲止如是外道所執及顯自宗故作斯論有餘師說非但爲止他執顯自宗故而作此論但於法相相應義中應顯所明故作斯論問何故此中先辯大造答彼作論者意欲爾故謂本論師隨自意欲不違法相先辯大造有說有情觀此二種爲入佛法眞甘露門一不淨觀二持息念不淨觀觀造色持息念觀大種有說若觀大種造色漸次能證佛獨覺聲聞三種菩提謂若以上智觀察彼者起上品身念住從此次起上品受念住次心次法次起雜緣次煖頂忍世第一法次起見道乃至起無學道皆以上品爾時名爲上品善士證得無上正等菩提若以中智觀察彼者起中品身念住廣說乃至起無學道皆以中品爾時名爲中品善士證得中品獨覺菩提若以下智觀察彼者起下品身念住廣說乃至起無學道皆以下品爾時名爲下品善士證得下品聲聞菩提有說若觀大種造色便能降伏一切憍逸謂諸有情以色族姓財寶自在眷屬

等故生諸憍逸若未觀察大種等時隨一現前勢力强盛若觀察已便能降伏所以者何如輪王身所有大造狗等所有大造亦然由觀此故便捨憍逸以如是等所說因緣故此蘊中先辯大造契經中說諸所有色皆是四大種及四大種所造諸所有言總有二種一有餘義二無餘義有餘義者如世間說諸所有食我盡欲噉此但欲噉隨得少分無餘義者如世間說諸所有法我盡欲知此總欲知一切法相此中所說諸所有言總顯一切色法皆盡謂所有色總有二種一四大種二所造色除此更無第三色體問何故大種惟四脇尊者言此不應責所以者何若增若減俱亦生疑不以疑故便違法相但隨聖教惟說四種有餘師言若減四者功用便缺若過四者則亦無用如方牀座惟有四足問何故名大種答大而是種故名大種如言大地如言大王義別體同應持業釋問云何大義云何種義答能減能增能損能益體有起盡是爲種義體相形重徧諸方域成大事業是爲大

義問此四云何成大事業答與大積聚造色爲依令壞令成是大事業由此惟四不減不增謂減不能成大事業增於事業復爲無用問餘法何緣不名大種答餘無如是大種相故謂無爲法大而非種其餘有爲種而非大故惟此四得名大種問造是何義爲是因義是緣義耶設爾何失俱見其過若是因義此四大種於所造色五因皆無如何可言能造諸色若是緣義諸所造色各除自體餘一切法無不皆是此增上緣如何但言大種所造答應作是說造是因義問此於造色五因皆無如何因義答雖同類等五因皆無而別有餘五種因義謂生因依因立因持因養因由此能造有餘師言造是緣義問諸所造色各除自體餘法皆是此增上緣如何但言大種所造答增上緣義有親有疎有近有遠有合不合有在此生有在餘生諸親近合在此生者說名爲因疎遠不合在餘生者說名爲緣由此義故說諸大種與所造色爲因增上亦不違理問地水火風何相何業答堅是地相

持是地業濕是水相攝是水業煖是火相熟是火業動是風相長是風業問地是堅相亦是色相廣說乃至風是動相亦是色相如何一法有二相耶答有亦無失由此理趣於一法中可得施設有多相故如一有漏法即有如病如癰等廣說乃至百四十句諸過患相而無有失此亦如是有餘師言相有二種一自相二共相堅濕煖動相是自相色相是共相如是二相互不相違於一法立亦無有過問此四大種於一切時不相離耶答如是云何知然如入胎經說佛告慶喜初羯邏藍若有地界無水界者便應乾散令不散者水所攝故若有水界無地界者便應流洽令不流者地所持故若有地水無火界者便應臭爛令不爛者火所熟故若有三界無風界者應不增長令增長者風所動故問餘經所說當云何通地界擾亂或令至死或令有情受次死苦乃至風界亦復如是答此說大種隨一增時能為擾亂非謂四種有時相離問此四大種品類有幾答品類有四謂異熟生長養等流變化有餘師說品類有三謂異熟生長養等流其變化者長養所攝復有說者品類有二謂異熟生及長養變化大種入長養中等流攝入異熟長養評曰於前三說中說為善有四大種非二攝故問一四大種為但造一造色極微為能造多若但造一如何不成因四果一因多果少理不應然若能造多則一四大種所造造色有多極微云何展轉非俱有因對法者說有對造色展轉相望無俱有因許則便違對法宗義答應作是說一四大種但能造一所造色極微問如何不成因四果一因多果少理不應然答果少因多理亦無失世現見有如是類故因四果一於理無違有說造多問若爾一四大種所造色有多極微云何展轉非俱有因答非一果故非俱有因以俱有因法必同一果故此不成因同猶豫故評曰如前說者好問大種造色云何而住為大種在下造色在上為大種在上造色在下為大種造色相雜而住大種在外造色處中耶設爾何失一切有過若大種在下造色在上則諸造色近大種者可以大種為能造因所造色中有隔遠者如何可以大種為因若大種在上造色在下則應造色為大種因不應大種為造色因若大種造色相雜而住大種在外造色處中者應斷截時見諸孔隙猶如斷藕有說在下為因所依法應爾故問若爾於逼近色可說能造於隔遠者云何造耶答不說一樹所有大種都在其下造諸造色但說一樹分分皆有大種在下造色在上有作是說相雜而住大種在外造色處中問若爾應斷截時見諸孔隙猶如斷藕答雖有孔隙而不可見以諸大種非有見故所見孔隙是造色故

問諸內外事其相各別內事別者謂諸衆生若百若千集會一處威儀形相各各不同外事別者謂果石等或青或黃或赤或白香味等相各各不同如是相別為由業異為由大種異為由造色異答俱由三種依異熟因故說由業異依生因依因立因持因養因故說由大種異依同類因故說由造色異問外事

差別由何業異答若說有情行諸妙行感得外事形相平直色香味觸皆悉美妙若諸有情行諸惡行感得外事形相險曲色香味觸皆悉麤弊問諸果石等其相各別青黃赤白形貌等異或有相似由何威力答由三威力然大種强謂諸大種不平等者便有種種顯形等異若平等者則便相似

問諸有情類口所發聲當言何處大種所造有說喉邊大種所造有說心邊大種所造有說臍邊大種所造評曰總說此聲一切身支大種所造若別說者輕小語聲應言喉邊大種所造叱吒哮吼號叫等聲應言徧身大種所造現見此等舉身掉動故問頗有色非四大種亦非四大種所造耶答有謂一二三大種此雖是色而非四大種惟一二三故亦非四大種所造以諸大種非所造故問何故大種非所造耶答能造所造性各別故因果異故能成所成性各別故如能成所成如是能引所引能生所生能作所作能和合所和合能轉所轉能相所相當知亦爾有說大種若是所造爲三造一若三造一體用缺少云何能造若四造一應地界等造地界等則有自性觀自性過然一切法他性爲緣能有所作不顧自體由此大種不名所造諸四大種有十一種謂眼處所依乃至身處所依色處所依乃至法處所依諸所造色亦有十一種謂眼處乃至身處色處乃至法處問眼處所依大種能造幾所造色乃至法處所依大種能造幾所造色答應作是說眼處所依大種惟造眼處乃至法處所依大種惟造法處有作是說眼處所依大種能造三種謂眼處身處觸處耳鼻舌處所依大種亦爾身處所依大種能造二種謂身處觸處色聲香味法處所依大種亦爾觸處所依大種惟造觸處復有欲令一切大種皆能造色聲觸欲界大種皆造香味彼說眼處所依大種能造七種謂眼處身處色聲香味觸處耳鼻舌處所依大種亦爾身處所依大種能造六種謂身處色聲香味觸處法處所依大種亦爾色處所依大種能造五種謂色處聲香味觸處聲香味觸處所依大種亦爾有餘師說眼處所依大種能造十一種乃至法處所依大種亦爾評曰此諸說中初說爲善謂眼處所依大種惟造眼處乃至法處所依大種惟造法處問云何異相大種能造同相造色答觀別義故說亦無失謂觀別義故說異相大種造同相造色觀別義故說同相大種造異相造色觀別義故說異相大種造異相造色觀別義故說同相大種造同相造色觀別義故說異相大種造同相造色者謂堅濕煖動相大種造觸相造色有說此造見相造色等觀別義故說同相大種造異相造色者謂觸相大種造十一種造色觀別義故說異相大種造異相造色者謂堅濕煖動相大種造十一種造色觀別義故說同相大種造同相造色者謂觸相大種造觸相造色有說此造見相造色等問大種造色相別云何尊者世友作如是說因是大種果是造色能生是大種所生是造色所依是大種能依是造色能相是大種所相是造色和合是大種和合所生是造

色能建立是大種所建立是造色大德說曰堅濕煖動相是大種若色大種爲因而無大種相是造色有餘師說大種如天帝造色如天衆大種如自在造色如眷屬大種如王造色如臣大種如日月輪造色如日光月明大種如樹身造色如枝等大種如牆造色如影大種如燈焰造色如燈明大種如藕造色如華大種如鏡造色如像是故尊者時毗羅言

如燈焰生明　如藕生蓮華
根生從大種　如鏡生衆像

阿毗達磨諸論師言大種無見造色有見無見大種有對造色有對無對大種有漏造色有漏無漏大種無記造色善不善無記大種欲色界繫造色欲色界繫及不繫大種非學非無學造色學無學非學非無學大種修斷造色修斷不斷大種苦集諦攝造色苦集道諦攝大種無異熟造色有異熟無異熟大種不染造色染不染大種非業造色業非業諸如是等大種造色二相差別有無量門

觸處實事有十一種謂四大種及七種造觸七種造觸者謂滑澀輕重冷飢渴滑謂細輭澀謂麤强輕謂不可稱重謂可稱冷謂此所逼便起暖求飢謂此所逼便起食欲渴謂此所逼便起飲欲問何大種增故滑乃至渴耶有作是說不由大種偏增故滑乃至渴但由大種性類差別有生滑果乃至有生渴果有餘師言水火增故滑地風增故澀火風增故輕地水增故重故施設論作是問言何緣活時身輕調順死便身重不調順耶答言活時火風未滅故身輕調順死後身中火風已滅故重不調順水風增故冷風增故飢謂風增故擊動食消引飢觸生便發食欲火增故渴謂火增故煎迫飲消引渴觸生便發飲欲問十一觸中極多緣幾發生身識有作是說一一別緣發生身識以十一種相用增故有餘師言極多緣五發生身識謂四大種滑等隨一復有說者總緣十一亦生身識問豈不五識惟取自相境耶答自相有二種一事自相二處自相依事自相說緣十一種觸生於身識依處自相說五識身取自相境是故無過如是說者緣十一事亦生身識如緣色處二十種事亦生眼識此亦應爾故五識身通緣總別而無五識取共相過多事自相一識能緣然不明了

問緣五色根所依大種發身識不有說不發如五色根不可觸故不發身識所依大種理亦應然問若爾何故說爲身識所識答依法性說身識所識未來世中身識境故然無現在發身識義有說除身根所依大種皆能發身識以身根所依極隣近故不能發身識然他身識所緣境故亦得名爲身識所識問十一種觸幾在欲界幾在色界答二惟在欲界謂飢與渴九通欲色界問若色界中有重觸者以何義故施設論說北俱盧洲衣重一兩四大王衆天衣重半兩三十三天衣重一銖夜摩天衣重半銖覩史多天衣重一銖中四分之一樂變化天衣重一銖中八分之一他化自在天衣重一銖中十六分之一此上天衣皆不可稱耶有說色界衣雖不可稱而餘物可稱有說彼界一衣雖不可稱多衣積集

即可稱如細縷輕毛積集便重問若色界中有冷觸者彼施設論何故復說如人欲天所有冷暖可了知者上界俱無耶答冷有二種一能爲益二能爲損彼無能損有能爲益又即彼說所有冷暖上界俱無豈以此言即說彼界亦無暖觸若爾則彼大種應惟有三非缺功用而能造色故色界中冷暖俱有引問飢渴二觸爲是長養爲是等流爲是異熟健馱羅國西方師言通長養等流非異熟生以飲食能斷故阿毗達磨者不許異熟色斷已復續有說飢渴亦通異熟生性以飲食暫斷非永斷故斷有二種謂永斷暫時斷永斷不可續非暫時斷如地獄中斬截身分異熟生色斷已續生迦濕彌羅國諸論師言飽時彼亦不斷飲食𠻳故不可覺知飲食消已還可覺知問若是異熟者爲善業果惡業果耶答是二種果是故富者飢渴是善業果貧者飢渴是惡業果問飢渴何處大種所造有說腹邊大種所造入胎經說在母腹中有時臍邊彼有情類有業異熟微風初起即彼處大種能造飢渴有餘師說徧身分中大種能造於飢渴時徧身擾惱故

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百二十七 一說切有部發智

音釋

癰 於容切癰瘍也
羯邏藍 梵語也此云凝滑亦云和合羯言列切邏郎佐切藍盧甘切
猶豫 猶夷周切豫羊茹切猶豫遲疑不決也
隙 苦戟切
號叫 號胡刀切叫古弔切號叫大聲呼也
叱吒 叱昌栗切吒陟嫁切叱吒呵怒也
哮吼 哮許交切吼呼后切哮吼驚怒之聲也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之二

大種所造處幾有見幾無見問何故不問幾有色幾無色答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而造論但不違法性便不應責有說所造無無色故不得問言幾有色幾無色問亦無無爲後不應問幾有爲幾無爲答亦不應問而後問者當知彼是有餘之說有說欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲以二門二階二略二明二炬二影二光互相顯示如無所造是無色故不問如是無所造是無爲故亦不應問如無所造是無爲而得問如是雖無所造是無色亦應問如是二門互相影示令知前後問答理通有餘師言此中分別所造諸色幾有見等以諸色爲章等復可問幾有色等既舉所造諸色爲色體皆有變礙義故有彼色義故名有色非如有衣及有子等大種所造處幾有見答一

謂色處問何故色處名為有見答眼根名見有見用故所見色處有能見眼故名有見如有主等或復見者是能顯示色處相麤可相顯示在此在彼相狀差別所顯示色有能顯示故名有見如有名等或復見者是諸影像惟有色處可有影像故名有見餘則不爾幾無見答八二少分八者謂眼耳鼻舌身聲香味處二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆無見攝而非一切是所造色若所造色亦無見者是此所問餘非所問故說少分法處亦爾

大種所造處幾有對答九一少分九者謂五內處及外四處一少分者謂觸處雖諸觸處皆有對攝而非一切是所造色若所造色亦有對者是此所問餘非所問故說少分幾無對答一少分謂法處雖諸法處皆無對攝而非一切是所造色若所造色亦無對者是此所問餘非所問故說少分然有對有三種一障礙有對謂十色處二境界有對謂五色根及心心所三所緣有對謂心心所此中說障礙有對非餘大種所造處幾有漏答九二少分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆有漏攝而非一切是所造色若所造色亦有漏者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆有漏攝亦非一切是所造色若所造色亦有漏者是此所問餘非所問故說少分幾無漏答一少分謂法處非諸法處皆無漏攝亦非一切是所造色若所造色亦無漏者是此所問餘非所問故說少分大種所造處幾有為答九二少分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆有為攝而非一切是所造色若所造色亦有為者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆有為攝亦非一切是所造色若所造色亦有為者是此所問餘非所問故說少分幾無為答無彼皆有為故大種所造處幾過去答十一少分謂除意處雖諸眼處皆所造攝而非一切皆在過去有在未來現在世故若是所造亦過去者是此所問餘非所問故說少分耳鼻舌身色聲香味處亦爾非諸觸處皆所造攝亦非一切皆在過去若是所造亦過去者是此所問餘非所問故說少分法處亦爾如說過去未來現在說亦如是有數等故大種所造處幾善答三少分謂色聲法處雖諸色處皆所造攝而非一切皆是善性若是所造亦善性者是此所問餘非所問故說少分聲處亦爾非諸法處皆所造攝亦非一切皆是善性若是所造亦善性者是此所問餘非所問故說少分幾不善答三少分如前說幾無記答十三少分七者謂五內處及香味處三少分者謂色聲觸處雖諸色處皆所造攝而非一切皆是無記若是所造亦無記者是此所問餘非所問故說少分聲處亦爾雖諸觸處皆無記攝而非一切皆是所造若是無記亦所造者是此所問餘非所問故說少分大種所造處幾欲界繫答二九少分二者謂香味處九少分者謂五內處及色聲觸法處雖諸眼處皆所造攝而非一切皆欲界繫若是所造亦欲界繫者是此所問餘非所問故說少分耳鼻舌身色聲處亦爾非諸觸處皆所造攝亦非一切皆欲界繫若是所造亦欲界繫者

是此所問餘非所問故說少分法處亦爾幾色界繫答九少分如前說幾無色界繫答無彼無色故大種所造處幾學答一少分謂法處非諸法處皆學所攝亦非一切皆是所造若是所造亦學攝者是此所問餘非所問故說少分幾無學答一少分如前說幾非學非無學答九二少分九者謂內五處及外四處二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆非學非無學攝而非一切皆是所造若是非學非無學亦所造者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆非學非無學攝亦非一切皆是所造若是非學非無學亦所造者是此所問餘非所問故說少分大種所造處幾見所斷答無必無諸色見所斷故幾修所斷答九二少分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆修所斷攝而非一切皆是所造若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆修所斷攝亦非一切皆是所造若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故說少分幾不斷答一少分謂法處非諸法處皆不斷攝亦非一切皆是所造若是所造亦不斷者是此所問餘非所問故說少分

若成就大種彼所造色耶答諸成就大種彼成就所造色有成就所造色非大種謂諸聖者生無色界誰成就大種及所造色謂欲色界一切有情此則總說若別說者或有有情成多大種及多造色或有有情成少大種及少造色成多大種及多造色者如大海中有諸有情所得身形或百二百三百四百五六七百踰繕那量如曷邏呼阿素洛王所得身形其量廣大如色究竟所得身形一萬六千踰繕那量成少大種及少造色者猶如蚊蟻水中蟲等乃至極細非人眼境問何故聖者生無色界惟成就造色非大種耶答彼界無色又不成就他界大種以有漏法越地捨故造色不爾通無漏故異地成就無有聖者不成就無漏戒是故聖生彼界惟成就造色於中學成就學隨轉色無學成就無學隨轉色若不成就大種彼所造色耶答諸不成就所造色彼不成就大種有不成就大種非所造色謂諸聖者生無色界誰不成就所造色及大種謂生無色界一切異生彼界無有一切色故又不成就下界色故有漏諸色生上失故無漏諸色彼未得故問順前句中何所不攝而復須立順後句耶答順前句中惟攝欲色界一切有情及攝無色界一切聖者未攝無色界一切異生爲欲攝彼故復立順後句

若成就大種彼善色耶答應作四句有成就大種非善色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失彼處卵㲉住胎異生前生所有表無表色由失所依衆同分故一切已捨今於此位未能起表又無入定理故不成就一切善色問何故此位未能起表答以所依身極羸弱故要身強盛能起表業又此位心極微劣故心麤勝者能發表業又此位心內門轉故心外門轉能起表業又此位中胎卵迫迮尚不能動況能起表然有時胎動轉者此由風力非心所爲表業必由心力所起問何緣此位無入定理耶答此位身心俱

羸劣故又無入定加行緣故得忍異生命終捨忍如前業蘊已廣決擇四生廣說亦如業蘊若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表者謂睡眠醉悶及捨加行不求起表設有而失者謂由三緣故失一意樂息二捨加行三限勢過此亦如業蘊廣說有成就善色非大種謂諸聖者生無色界是聖者故成就善色生無色故不成就大種彼諸聖者通學無學學成學善色無學成無學善色有成就大種亦善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界住胎聖者定成有漏無漏無表道力强故若生欲界住律儀者謂隨所應住三律儀住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表者謂不睡眠不醉不悶不捨加行求起表業或先有不失者謂三緣故如前說若生色界者彼定成就靜慮律儀故有善色有非成就大種及善色謂諸異生生無色界生無色故不成大種有漏善色越界捨故無漏善色彼未得故若成就大種彼不善色耶答諸成就不善色彼定成就大種有成就大種非不善色謂處卵鷇及住胎藏若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界謂若成就不善色者定在欲界無在欲界不成大種必有身故由此得為順後句答釋餘文句准上應知若成就大種彼有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就大種有成就大種非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表謂若成就有覆無記色者定在色界無有在色界不成大種必有身故由此得為順後句答無有生欲界起有覆無記表善染表業依自地身故若成就大種彼無覆無記色耶答如是設成就無覆無記色彼大種耶答如是以成就大種者必成就身根等故若成就身根等者必成就大種故生欲色界一切有情皆成就大種及無覆無記色故生無色界二俱無故若成就大種彼善不善色耶答有成就大種非善不善色謂處卵鷇若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善色彼大種耶答如是謂成就善不善色者必在欲界在欲界者定成就大種故若成就大種彼善有覆無記色耶答有成就大種非善有覆無記色謂處卵鷇若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中

若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦善有覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記色彼大種耶答如是謂成就善有覆無記色者必在色界在色界者定成就大種故若成就大種彼善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善色謂處卵𣪊若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界設成就善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就善無覆無記色者必在欲色界在欲色界者定成就大種故若成就大種彼不善有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就大種彼不善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非不善色謂處卵𣪊及住胎藏中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色謂生欲界住不律儀若住律儀及非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就不善無覆無記色者必在欲界在欲界者定成就大種故若成就大種彼有覆無記無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此二無記色者必在色界在色界者定成就大種故若成就大種彼善不善有覆無記色耶答無謂成就善不善色者必在欲界成就善有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就大種彼善不善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善不善色謂處卵𣪊若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在欲界在欲界者定成就大種故若成就大種彼善有覆無記無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善有覆無記色謂處卵𣪊若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律

儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦善有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在色界在色界者定成就大種故若成就大種彼不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就大種彼善不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就善不善無覆無記色者必在欲界成就善有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就善色彼不善色耶答應作四句有成就善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界若諸聖者生無色界有成就不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就善色亦不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失有非成就善色及不善色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失若諸異生生無色界若成就善色彼有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就善色或成就善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表若諸聖者生無色界若成就善色彼無覆無記色耶答應作四句有成就善色非無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就無覆無記色非善色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就善色亦無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界有非成就善色及無覆無記色謂諸異生生無色界若成就善色彼不善有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就善色彼不善無覆無記色耶答有成就善色非不善無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就善色亦不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身

語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼善色耶答或成就或不成就云何成就即如上說云何不成就謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失若成就善色彼有覆無記無覆無記色耶答有成就善色非有覆無記無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就善色亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼善色耶答如是謂成就有覆無記無覆無記色者必在色界在色界者定成就善色故若成就善色彼不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就不善色彼有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就不善色彼無覆無記色耶答諸成就不善色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非不善色謂處卵㲉及住胎藏中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界若無如上說若成就有覆無記色耶答諸成就不善色彼有覆無記色彼無覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表如上所說總略義者謂四大種生欲色界必定成就生無色界定不成就無覆無記色亦爾善色生色界定成就生欲無色界或成就或不成就不善色生色無色界定不成就生欲界或成就或不成就有覆無記色生欲無色界定不成就生色界或成就或不成就

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八一說切有部發智

音釋

踰繕那（梵語也亦名由旬此云限量如此方一驛地或四十里六十里八十里 踰音俞 繕時戰切）蚊蠛（蚊音文齧人飛蟲也 蠛莫結切蠛蠓細蟲也）羸（倫為切瘦也）劣（劣力輟切弱也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之三

諸四大種依何定滅乃至廣說問何故作此論答欲顯諸佛出現世間有大功德故如施設論說贍部洲邊繞大海際有轉輪王路廣一踰繕那諸轉輪王若不出世水所覆沒無能遊履若出世時海水周減一踰繕那此路乃現平飾清淨底布金砂栴檀香水自然灑潤輪王每欲巡此洲時導從四軍而遊此路如是諸佛未出世時無有能依諸根本地斷煩惱者若佛十力大法輪王出世間時根本地現平等清淨布覺分砂灑戒定水佛與無數那庾多眷屬依之趣入無畏涅槃宮問此中云何顯佛出世有大功德答佛不出世此問尚無況有能答如佛昔在室羅筏城住誓多林時有苾芻名曰馬勝是阿羅漢獨於靜室作是思惟諸四大種何處求滅為欲知故入勝等持即以定心於誓多林沒欻然出在四大王眾天從定而起問彼天眾諸四大種何處求滅天眾答曰我等不知是四大種何處求滅然我所事四大天王智慧威德並皆殊勝彼或能了可往問之尊者即時詣四王所作如上問皆曰不知復共仰推三十三天眾三十三天眾復推帝釋帝釋仰推夜摩天眾夜摩天眾推蘇夜摩天子蘇夜摩天子推覩史多天眾覩史多天眾推珊覩史多天子珊覩史多天子推樂變化天眾樂變化天眾推妙變化天子妙變化天子推他化自在天眾他化自在天眾推妙自在天子妙自在天子推梵天眾如世尊者徧問欲天竟不能知大種滅處欲往梵世入勝等持復以定心自在宮歿梵眾天出從定而起作如上問梵眾咸謂我等不知有大梵王是梵大梵作者化者為一切父自在生育具大威德無與等者無有不見不了不識彼定能知仁應往問尊者即問大梵所在梵眾答曰我亦不知大梵天王定所在處仁欲見者隨處諦求即有光明於中而現尊者馬勝遂發誠心願大梵王於此眾現應時大梵即放光明便自化身為童子像首分五頂形貌端嚴在梵眾中隨光而現尊者前進問曰大仙諸四大種何處求滅梵王不達作矯亂言苾芻當知我是大梵是自在者作者化者生者養者為一切父此是諂誑所發語業尊者告曰我不問仁梵非梵等但問大種何處求滅爾時大梵知此苾芻非矯亂言卒能酬遣便執兩手引出眾外此是諂誑所發身業出眾外已謝尊者言我實不知大種滅處然諸梵眾咸謂我是自在作者無不知見若我眾中云不知者是諸梵眾便見輕蔑尊者自失近捨如來遠勞見問致無所獲今可速還詣佛請問如佛所說應正受持馬勝既聞梵王推佛歡喜辭退復入等持即以定心於梵世沒欻然還出誓多林中從定而起整理衣服往世尊前恭敬作禮問四大種何處求滅爾時世尊為說不見邊際鳥喻云汝亦然乃至梵宮徧請所問不得邊際還至此中猶如彼鳥不得邊際然汝所問不合問儀隨此而答亦乖答理汝欲問者

當如是問

四大與短長　細麤淨不淨　於何處永棄

名色滅無餘

此問隨順應如是荅

識不見無邊　周徧廣大性　更無餘廣大

能映奪此者　四大與短長　細麤淨不淨

於是處永棄　名色滅無餘

有說此中佛說聖道世尊於此說識聲故有說此中佛說涅槃以說無邊識不見故若無佛出世說正法者則雖梵王亦多愚惑若佛出世宣說正法則八歲勤策亦能解了設有來問長老知耶諸四大種何處永滅彼若誦持大種蘊者即言依四定或依未至滅世若無佛此等便無故佛出世有大功德諸四大種及所造色依何定滅答依四定或依未至滅定或名道或名行迹或名對治或名作意義無差別滅或名斷或名離染或名爲盡或名離繫義亦無別昔於此部有二論師一名時毗羅二名瞿沙伐摩尊者時毗羅作如是說此中但說永斷無餘斷無隨縛斷無少分斷無影像斷說聖者斷非異生斷說聖道作用非世俗道作用所以者何依七依經以立斯論彼經但說根本地故無有異生或諸聖者依根本地起世俗道能離染故尊者瞿沙伐摩作如是說此中但說永斷無餘斷無隨縛斷無少分斷無影像斷此說應理餘則不然所以者何此中通說諸聖者斷及異生斷聖道作用及世俗道作用故問依七依經以立此論彼經惟說諸根本地無有異生或諸聖者依根本地起世俗道能離諸染云何說通答由此故言阿毗達磨是諸經鏡燈燄光明諸契經中未宣說者此中宣說未示現者此中示現經說有餘此中無餘經說有異意此中無異意阿毗達磨中言多盡理由此經論二說善通大種造色依四定滅者謂依四靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間空無邊處近分此中靜慮無色近分靜慮中間皆名未至並未能入勝根本地而能現前斷煩惱故問契經惟說根本名依何故此中說依未至有作是說此中應言依四定或未至滅不應言依未至而言依者有何意耶此文再說根本地故依四定者說四依定依未至者謂舉諸依顯諸未至非即說此未至爲依如說入城未入城耶雖再說城言無別城事彼亦如是有餘師說此中依言總說諸定非但根本皆能與道作所依故然七依定就勝而說大種造色五地所繫謂欲界四靜慮是故離第四靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮近分或依四靜慮或依靜慮中間或依空無邊處近分若依空無邊處近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟非道非世俗道此中說究竟所滅大種造色謂第四靜慮所繫故言依四定或依未至滅若欲界所繫大種造色但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫大種造色應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫大種造色應言依二定或依未至滅依前二靜慮靜慮中間初及第三靜慮近分滅故第三靜

慮所繫大種造色應言依三定或依未至滅依前三靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分滅故應知此中諸依前三靜慮及靜慮中間滅者惟聖者非異生惟聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道諸依餘三靜慮近分滅者通聖者及異生惟世俗道非聖道上七近分無聖道故尋伺有對觸依何定滅答依初定或依未至滅依初定滅者謂依初靜慮依未至滅者謂依前二靜慮近分及靜慮中間尋伺有對觸二地所繫謂欲界初靜慮是故離初靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮或依靜慮中間或依前二靜慮近分若依第二靜慮近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中說究竟所滅尋伺有對觸謂初靜慮所繫故言依初定或依未至滅若欲界所繫尋伺有對觸但應言依未至滅依初靜慮近分滅故此通聖者及異生通聖道及世俗道樂根依何定滅答依三定或依未至滅依三定滅者謂依前三靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間第四靜慮近分樂根三地所繫謂欲界初靜慮第三靜慮是故離第三靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依前三靜慮或依靜慮中間或依初及第四靜慮近分若依第四靜慮近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中說究竟所滅樂根謂第三靜慮所繫故言依三定或依未至滅若欲界所繫樂根但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫樂根應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故此中諸依初靜慮及靜慮中間滅者惟聖者非異生惟聖道非世俗道依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異生惟世俗道非聖道喜根依何定滅答依二定或依未至滅依二定滅者謂依前二靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間第三靜慮近分喜根三地所繫謂欲界前二靜慮是故離第二靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依前二靜慮或依靜慮中間或依初及第三靜慮近分若依第三靜慮近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中說究竟所滅喜根謂第二靜慮所繫故言依二定或依未至滅若欲界所繫喜根但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫喜根應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故此中諸初靜慮靜慮中間滅者惟聖者非異生惟聖道非世俗道依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異生惟世俗道非聖道苦根憂根段食依何定滅答依未至滅謂初靜慮近分以苦根等惟欲界繫是故離彼染時即究竟斷然離彼染時惟依初靜慮近分此通聖者及異生通聖道及世俗道捨根觸思識食依何定滅答依七定或依未至滅依七定滅者謂依四靜

慮及前三無色依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間此捨根等九地所繫謂從欲界乃至非想非非想處是故離非想非非想處染時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮近分或依靜慮中間或依四靜慮或依前三無色此惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中說究竟所滅捨根三食謂非想非非想處所繫故言依七定或依未至滅若欲界所繫捨根三食但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫捨根三食應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫捨根三食應言依二定或依未至滅依前二靜慮靜慮中間初及第三靜慮近分滅故第三靜慮所繫捨根三食應言依三定或依未至滅依前三靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分滅故第四靜慮所繫捨根三食應言依四定或依未至滅依四靜慮靜慮中間初靜慮近分空無邊處近分滅故空無邊處捨根三食應言依五定或依未至滅依四靜慮空無邊處靜慮中間初

靜慮近分識無邊處近分滅故識無邊處捨根三食應言依六定或依未至滅依四靜慮前二無色靜慮中間初靜慮近分無所有處近分滅故無所有處捨根三食應言依七定或依未至滅依四靜慮前三無色靜慮中間初靜慮近分非想非非想處近分滅故此中諸依七定靜慮中間滅者惟聖者非異生惟聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道諸依上七地近分滅者通聖者及異生惟世俗道非聖道諸四大種及所造色已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅大種造色已斷徧知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅大種造色已斷徧知猶未住果即諸異生已離色界染及先離彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離第四靜慮染最後解脫道離空無邊處染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補

特伽羅大種造色已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離色界染入正性離生道類智時大種造色已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說謂說具縛入正性離生者非超越者是故不說尋伺有對觸已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已斷徧知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已斷徧知猶未住果即諸異生已離初靜慮染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離初靜慮染最後解脫道離第二靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補特伽羅尋伺有對觸已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離初靜慮染入正性離生道類智時尋伺有對觸已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有

餘有說此中依漸次說廣說如前樂根已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅樂根已斷徧知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅樂根已斷徧知猶未住果即諸異生已離第三靜慮染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離第三靜慮染最後解脫道離第四靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補特伽羅樂根已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離第三靜慮染入正性離生道類智時爾時樂根已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說廣說如前喜根已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅喜根已斷徧知住無學果無所住者謂彼補特伽羅喜根已斷徧知猶未住果即諸異生已離第二靜慮染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離第二靜慮染最後解脫道離第三靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補特伽羅喜根已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離第二靜慮染入正性離生道類智時爾時喜根已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說廣說如前苦根憂根段食已斷已徧知當言住何果答不還果或阿羅漢果或無所住住不還果者謂彼補特伽羅苦根等三已斷徧知住學第三果住阿羅漢果者謂彼補特伽羅苦根等三已斷徧知住無學果無所住者謂彼補特伽羅苦根等三已斷徧知猶未住果即諸異生已離欲界染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃住此諸位補特伽羅苦根等三已斷徧知於四沙門果而猶未住此中不說漸次諸位名無所住以離欲界染最後無間道生爾時苦根等三究竟斷盡最後解脫道時此補特伽羅必住不還果故捨根觸思識食已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果此中不說或無所住所以者何離非想非非想處染最後無間道生爾時捨根三食究竟斷盡最後解脫道時此補特伽羅必住阿羅漢果故餘師於此作別意釋謂此意問四大種等已斷已徧知當言何果攝由此不說四大種等已斷徧知住不還果先離色染後入正性離生道類智時雖得不還果而彼離繫非不還果攝以不還果但攝見所斷及欲界修所斷斷為斷果故評曰初說為善所以者何此中但問補特伽羅四大種等已斷徧知得住何果不問果攝故契經中說食有四種一段食二觸食三意思食四識食云何段食謂由麤細分段為緣長養諸根增益大種云何觸意思識食謂有漏觸意思識為緣長養諸根增益大種此中長養諸根者顯長養諸法增益大種者顯異熟諸法問諸根亦可增益有異熟故大種亦可長養有長養故何故此中惟作是

說答諸根大種俱應作二種說而不說者當知此義有餘復次欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲現二門二階二略二明二炬二影二光互相顯示如根說長養大種亦應爾如大種說增益根亦應爾由二門等互相影故則所說理通文要義顯問如所說長養增益爲於長益法長益爲於不長益法長益耶若於長益法長益者彼長益法復何長益若於不長益法長益者不長益法云何長益答非於長益法長益亦非於不長益法長益然長益不長益法先住未來若遇長益緣則不長益法滅長益法生若遇不長益緣則長益法滅不長益法生雖無轉作而義俱立問頗有有漏觸思識爲緣長養諸根增益大種而非食耶答有謂異界觸思識能長養增益諸根大種問頗有同界觸思識爲緣長養諸根增益大種而非食耶答有謂異地觸思識能長養增益諸根大種問頗有同地觸思識爲緣長養諸根增益大種而非食耶答有謂無漏觸思識能長養增益諸根大種

問何故無漏不立食耶答諸無漏法無食相故又法現前增益諸有攝受諸有任持諸有可說爲食無漏諸法損減違害破壞諸有故不說食又法現前連續諸有連續老死能令生死輪轉無窮可說爲食無漏諸法斷息諸有斷息老死能令生死不復輪轉故不說食又法現前隨順苦集隨順老死能令生死諸有世間流轉不息可說爲食無漏諸法隨順苦集滅隨順老死滅能令生死諸有世間不復流轉故不說食又法現前是身見事是顚倒事是貪愛事是隨眠事是貪瞋癡安立足處有垢有毒有穢有濁有刺有怨諸有所攝墮苦集諦可說爲食無漏諸法非身見事非顚倒事非貪愛事非隨眠事非貪瞋癡安立足處無垢無毒無穢無濁無刺無怨非諸有所攝不墮苦集諦故不說食又無漏法不能究竟長養諸有雖暫長養非究竟故不說爲食尊者妙音亦作是說非無漏法長養諸有雖暫長養而非究竟終違有故不說爲食夫說爲食終能長養問食體是何答是十六事

於中十三事是段食體即十一觸及香味處觸思識三是餘食體蘊界處攝者是十一界五處三蘊少分所攝十一界者謂七心界及香味觸法界五處者謂香味觸處意處法處三蘊者謂色行識蘊是謂四食自體我物性相已說自體所以今當說何故名食食是何義答牽有義是食義續有義持有義生有義養有義增有義是食義此四於有能牽乃至能增故名爲食問若牽有乃至增有是食義者諸有漏法皆應名食何故但說四耶脇尊者言惟佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘能知若法有食相作用可立食者即便立之無者不立尊者世友作如是言此是世尊有餘之說略說影說有觀待說佛觀化宜而說法故尊者妙音說曰佛知此四牽有續有持有生有養有增有體相勢用強盛隣近故立爲食餘法不爾故不說食有餘師言如是四法極能長養諸界趣生老死世間令其流轉故立爲食餘則不爾或有說者食有二相一牽引當有令現在前二任持令有令

相續住有餘師說食有三種一者業食二者生食三者長養食業食謂思生食謂識長養食者謂段與觸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九　說一切有部發智

音釋

那庾多（梵語也此云萬億庾弋渚切）珊覩史多（梵語也亦云兜率陀此云知足珊蘇干切）矯亂（矯居夭切詐也亂盧玩切紊也）蔑（莫結切輕易也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十　堅十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之四

問如是四食幾齊當有令現在前幾持令有令相續住有作是說一齊當有令現在前謂意思食三持令有令相續住謂餘三食或有說者二齊當有謂意思識二持令有謂餘二食有餘師說三齊當有謂觸思識一持令有所謂段食如是說者四食盡齊當有令現在前盡持令有令相續住問諸食於有幾未生令生幾生已長養有作是說諸食於有一未生令生謂意思食三生已長養謂餘三食復有說者二未生令生謂意思識二生已長養謂餘二食有餘師說三未生令生謂觸思識一生已長養所謂段食如是說者四食於有皆未生令生生已長養問何食於何法食事偏增答段食養色根大種勝故於色根大種食事偏增觸食養心心所勝故於心心所食事偏增思食養後有勝故於諸後有食事偏增識食養名色勝故於諸名色食事偏增問如說齊有義是食義等此言爲是因義是緣義耶設爾何失二俱有過若是因義者外香味觸於內諸處五因皆無云何爲食若是緣義者除內自性餘法皆是此增上緣何故但說四種爲食有說是因義問若爾外香味觸於內諸處五因皆無云何爲食答外香味觸於爲覺發因令內香等得成食事內香味觸於內諸處有因義故說之爲食謂眼惟以觸處爲食耳鼻舌身色聲亦爾香用香處觸處爲食味以味處觸處爲食觸處惟以觸處爲食心心所法三食爲食此中因義如理應思有說是緣義問若爾除內自性餘法皆是此增上緣何故但說四種爲食答於內諸處增上緣法有親有疎有近有遠有合不合有在此生有在餘生諸親近合在此生者說之爲食疎遠不合在餘生者不說爲食故食惟四此四皆於內十二處能爲食事然有增微如前所說問何故色處不立爲食有作是說無食相故有說色處取時麤重若於取時細輕者

名食要微細轉滋養身故有說色處不至而取食惟至取非身不合成食事故有說色處至變壞位食事方成謂水所浸爛火所熟變風所動搖然後方成食所作事非色未變得名爲食故色非食香等不爾有餘師言若色是食眼見色時應除飢渴若然施主所費則爲唐捐有餘復言若色是食諸出家者眼見色時應犯遠離非時食法或有說者若色是食則色界天應受段食取諸色故當知後三所說乖理香觸亦有如斯過故應知前四所說者好問若色非食經云何通如世尊言長者汝所施食色香味具甚爲妙好答色雖非食爲欲發起施主思故佛作是說謂佛讚美所施食時施主便發殊勝思願快哉如來讚受我食我當必獲殊勝福利問若讚色具色非食者亦讚香等俱應非食彼既是食此亦應然答佛於此中不欲簡別是食非食但欲發起施主思願說此契經若此讚說即是食者觸非所讚便應非食問段食是何義答分段而食故名段食問若爾所飲吮等非段食

耶答從多分說是故無過復有說者飲吮等時亦作分段有餘師言從初而說謂劫初時人受用地味皆作分段而吞噉之因名段食問佛說段食有麤有細云何應知麤細差別答集異門說段食麤細互相觀待而可了知謂水族中小爲大食傳相觀待麤細得成如底民耆羅耆羅所食是麤底民耆羅所食爲細底民耆羅所食是麤底民所食爲細底民所食是麤大魚龜鼈及末羯羅失獸摩羅等所食爲細大魚鼈等所食是麤餘水行蟲所食爲細諸陸族中象馬駝等所食是麤羊鹿猪等所食爲細羊鹿猪等所食是麤兔猫狸等所食爲細兔猫狸等所食是麤餘陸行蟲所食爲細空行族中諸妙翅鳥所食是麤鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等所食爲細鵝鴈孔雀等所食是麤餘空行類所食爲細有作是說若諸有情以草木等而爲食者所食是麤以餅飯等而爲食者所食是細有餘師說以餅飯等而爲食者所食是麤以酥油等而爲食者所食是細有餘復說面門吞噉諸食

是麤臍毛孔入諸食爲細謂胎藏中諸有情類食從臍入惟諸菩薩食從一切毛孔而入有作是言若食噉已有等流者此食是麤無等流者此食爲細如酥陀味香爲食等問觸思識食有麤細不若有者何故契經惟說段食有麤細若無者何故段食有麤細非餘耶答觸思識食亦有麤細界地相待故謂欲界是麤色界爲細色界是麤無色界爲細初靜慮是麤第二靜慮爲細乃至無所有處是麤非想非非想處爲細問若爾何故契經不說答應說而不說者當知此義有餘有說契經舉初顯後已說段食有麤細當知餘食亦有麤細有說段食由四因緣有多少故麤細可知餘食不爾一追求故二積集故三受用故四等流故追求故者謂諸有情追求段食有多有少所求多者是麤所求少者爲細積集故者謂諸有情積集段食有多有少所集多者是麤所集少者是細受用故者謂諸有情受用段食有多有少所受多者是麤所受少者是細等流故者謂諸有情段食等流有多

有少等流多者所食是麤等流少者所食是細有說段食觀待諸處可說麤細餘食不爾謂香味觸觀待色聲可說爲細觀待意法可說爲麤觸思識三意法處攝此於諸處惟細非麤無異觀待不說麤細問於何界有幾食答欲界具四段食偏增色界有三觸食偏增無色亦三下三無色思食偏增非想非非想處識食偏增有說非想非非想處亦思食增一思能感八十千劫壽量果故問於何趣有幾食答地獄具四識食偏增問地獄之中有何段食答飲鎔銅汁呑熱鐵丸以爲段食問夫爲食者有所滋益此物入身燒脣舌咢咽喉胷腹從下出已炎赫轉增舉身燋然云何名食答雖爲燒惱而有食相初入身時暫除飢渴故傍生具四隨一偏增種類處所有差別故鬼趣具四思食偏增曾聞一時尊者滿願爲乞食故將入布色羯邏伐底城於城門前忽然見一老餓鬼女問言汝今何爲住此鬼女反問尊者見我耶尊者答如是鬼女便曰我夫入城希此城中有長者等癰腫潰爛

當因擠搦收取膿血還共食之爲是我今於此住待復問汝夫入來久近鬼女答曰飢渴所迷不憶我夫入城久近然惟記此城邊大河七移城南七移城北于今未還尊者愍傷悒然捨去如是鬼女飢渴多時希望所持身相續住故知鬼趣思食偏增人及欲天皆具四食然彼種類段食偏增色無色天如界中說問於傍生有幾食答卵生具四觸食偏增有說思食增云何知然如集異門說海中有獸時出海濱於沙潬中產生諸卵以沙埋覆還入海中彼在卵𣪍憶念母故身不爛壞謂憶念母先孚㜸時所有觸故若忘其母身便爛壞有餘師說若母憶念卵中子者卵則不壞若母忘之彼卵便壞此不應理所以者何勿以他食能持自命是故前說於理爲善胎生具四段食偏增濕生具四觸食偏增化生具四隨一偏增種類所有差別故所說食聲有二差別一世俗二勝義世俗者如世間言有殘食瓶無殘食瓶又如世間說城邑食所謂此食出吉祥城此食出呾叉翅羅城此食

出奢羯羅城此食出寂靜宮如是等又如讚者說諸食名謂剌雜多食牟地多食佛所讚食四方食等又如經說順食逆食言順食者如世尊言苾芻當知一切有食謂天暴雨其滴洪澍諸山谿谷最先盈滿谿谷滿已小瀾滿小瀾瀾滿已大瀾瀾滿大瀾瀾滿已小江河滿小江河滿已大江河滿大江河滿已大海盈滿言逆食者如世尊言苾芻當知一切有食大海有食謂大江河大江河有食謂小江河小江河有食謂大瀾瀾大瀾瀾有食謂小瀾瀾小瀾瀾有食所謂谿谷谿谷有食謂天暴雨勝義食者謂此四食眞實資益諸有情故問諸段皆食耶答應作四句有段非食謂以段爲緣不能長益諸根大種有食非段謂以觸思識爲緣而能長益諸根大種有段亦食謂以段爲緣而能長益諸根大種有非段非食謂以觸思識爲緣不能長益諸根大種如段食有四句如是識思觸食各有四句皆應廣說如是差別成十六句問不能長益諸根大種便非食耶答如是所以者何前

說長益是食相故問今現見有食已痛逼乃至或令捨於身擔云何長益是食相耶答雖所飲食有損有益但令說食謂益非損益有二時一初食時二消化時或有消化時損初食時益如食美毒此亦名食或有初食時損消化時益如服苦藥此亦名食由此二種隨於一時作食事故皆得名食故說長益名爲食相有說彼類食已初雖不安後變吐時還能爲益故先所說食自相成

經說苾芻如是四食能令部多有情安住及

能攝益求有有情問此經所說部多求有二種有情云何差別答住本有名部多住中有名求有於六處門求當有故有說聖名部多異住名求有彼類多求當來有故有說無學名部多學名求有彼容希求當來有故問部多有情亦可攝益求有有情亦可安住如何但說能令部多有情安住及能攝益求有有情答此契經文俱應作二種說而不說者當知此義有餘有說此中欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故有說此中欲現二門二略乃至廣說有說本有安住最經多時聖與無學求暫安住於此義顯說安住言餘不如是不說安住

經說苾芻如是四食是衆病本是癰瘡本是毒箭本是老死因是老死緣問食亦能爲安樂根本如世尊說道依資糧涅槃依道由道樂故得樂涅槃道之資糧食爲上首何故說是病等本耶答爲止有情段食欲故彼由貪食起諸惡行招感劇苦是故世尊作如是說設諸段食惟現樂因智者尚應不生躭嗜以起惡業招當苦故況爲現身衆病本等是故智者不應染著佛爲此故說是契經

經說苾芻應觀段食如曠野子肉應觀觸食如新剝皮牛應觀思食如火坑炎炭應觀識食如三百利鉾問云何苾芻應觀段食如曠野子肉答譬如夫妻惟有一子面貌端正憐愛情深值國飢荒欲詣他土行至曠野遂絕餱糧前路尚遥不食數日皆困將死其夫竊念路遠糧絕命在須臾我等三人理不俱濟豈得相守俱喪此中今若一人充食則死一存二猶勝俱亡若以我供慮妻志懊悲恨自絕不能出難若以妻供恐兒失母亦不存活便爲兩失然所愛子我等所生夫妻若存子容可得宜捨子命度茲曠野作是念已悲不自勝妻便怪之前問其故夫乃具以所念告之妻聞哽咽悶絕躃地良久乃甦號哭呼天稱冤酷毒夫乃徐喻久而許之於是夫妻抱子嗚唼失聲悲叫何期苦哉涕咽多時夫乃盡子命破析爲脯充路資糧每欲食時夫妻相哭稱言子子兩淚而食食已嗟惋自責自咎然彼夫妻自初籌議乃至食已隨路行

時曾無歡情惟念愛子如是行者住空閑處終不放逸正思惟妻生一可愛妙喜法子心常念之初無捨離猒生死境趣涅槃方於長時修資緣匱乏爲持聖道所依苦身捨所專修入城乞食與不放逸正思惟俱自捨空閑乃至食已曾無染著歡樂之心惟念所捨專修之法苾芻如是於段食中應觀如前曠野子肉若於段食已斷徧知者於五欲愛亦斷徧知同一制伏一對治故若五欲愛已斷徧知則無一結未斷徧知能繫縛彼還生欲界

此依離欲愛得不還果順下分結盡密意而說問云何苾芻應觀觸食如新剥皮牛答假如其牛有過於主欲令苦故生剥去皮其牛爾時以無皮故隨所住止若地若空所有諸蟲競來唼食爲去蟲故揩觸蕃籬草木壁等轉增苦痛彼牛爾時寧有少樂觸與未觸皆受大苦如是諸有寧有少樂生與未生無不皆苦苾芻如是應觀觸食猶如所說新剥皮牛若於觸食已斷徧知者便於三受亦斷徧知諸受以觸爲緣生故如經言觸緣受若於三受已斷徧知則所作已辦故應思擇求斷觸食此依越有頂得阿羅漢果一切結盡密意而說云何苾芻應觀思食如火坑炎炭答如近城邑有大火坑無餤無煙炎炭盈滿有不愚稚非騃智人見已念言此大火坑炎炭盈滿我若隋者必死無疑作是念已便起思願求欲遠之即便捨去諸有癡幼頑無智人見已念言此坑之中紅赫可愛便即投趣受苦命終如彼智者見大火坑怖而遠避如是諸聖於後有思深生猒捨如無智者投大火坑受苦喪命如是異生起後有思受無邊苦失於慧命苾芻如是應觀思食如上所說炎炭火坑若於思食已斷徧知者便於三愛亦斷徧知以彼三愛是起因故如契經說業爲因故生愛爲因故起若於三愛已斷徧知則所作已辦故應思擇求斷思食此亦依越有頂得阿羅漢果一切結盡密意而說問云何苾芻應觀識食如三百利鉾答假如有人於日初分被百鉾穳日中分時亦百鉾穳於日後分亦百鉾穳如是日日受三百鉾乃至盡壽其人爾時舉體皆瘡無少完全如芥子許如是行者於日日中恒爲三百異境所引如利鉾心於所專修而爲侵害乃至盡壽令所修習多諸瘡疣苾芻如是應觀識食如上所說三百利鉾若於識食已斷徧知者則於名色亦斷徧知以識是彼名色緣故如契經說識緣名色若於名色已斷徧知則所作已辦故應思擇求斷識食此依越有頂得阿羅漢果一切結盡密意而說問餘食亦如三百鉾不若亦如三百鉾者何故但說觀識食耶若不如三百鉾者何故惟識食如三百鉾非餘食耶答餘食亦應如三百鉾如以此觀識食亦應以此觀餘三食而契經但說觀識食者當知此是有餘之說有說此經示最後邊顯前所說諸食亦爾有餘師言心性剛强最難調伏佛爲呵責以三百鉾而爲譬喻餘食自以餘門說喻有說此經隨顯勝說是故無過前三喻中理有通者皆以此釋如契經說此吠羅摩婆羅門以如是諸妙飲食布施摩訶婆羅婆羅門衆有以飲食布施贍部林中異生此獲施福果大於彼問此契經中爲說何等名爲贍部林中異生有作是說贍部洲中諸有腹者皆此所說有說諸有外仙已離欲染是此所說有言此是近佛菩薩理不應然諸有布施近佛菩薩所獲施福勝施俱胝阿羅漢衆如是說者此說已得順決擇分善根異生其德勝彼婆羅門故此經復言若以飲食布施贍部林中異生有以飲食施一預流此獲施福果大於彼由此已斷諸惡見故三結盡故離見所斷惡趣因故作有邊際故得

預流果故此經復言若以飲食施百預流有以飲食施一一來此獲施福果大於彼離修所斷惡趣因故薄貪瞋癡故得一來果故此經復言若以飲食施百一來有以飲食施一不還此獲施福果大於彼由此已斷順下分結故越欲界生故得不還果故此經復言若以飲食施百不還有以飲食施一阿羅漢此獲施福果大於彼此由已斷一切結故越有頂生故得阿羅漢果故此經復言若以飲食施百阿羅漢有以飲食施一獨覺此獲施福果大於彼自能覺故此經復言若以飲食施百獨覺有以飲食施一如來此獲施福果大於彼自能徧覺故亦能覺他故此經復言若以飲食奉施如來有造僧伽藍施四方僧衆此獲施福果大於彼以僧伽藍無障礙故問施佛功德勝於施僧此中施福皆先舉劣後舉其勝何故此中先佛後僧答即以是故先佛後僧所以者何若聲聞僧便不攝佛若四方僧則亦攝佛是福田僧苾芻僧故若惟施佛但佛應受僧衆不受故福爲劣若施僧衆僧衆與佛俱應納受故福爲勝無障礙故獲福無限故雖所舉先佛後僧而猶得名先劣後勝問所得果勝亦由勝思何故世尊惟讚田勝答世尊所化有二差別一信慧具足二有信無慧於信慧具佛不讚田彼自能知田非田故於信無慧佛則讚田彼不能知田非田故然彼施果或有欲令思勝故勝或有欲令田勝故勝而實果勝俱由二種由此得成四句差別謂有由田不由思勝或有由思不由田勝或有俱由二種故勝或由二種俱劣故劣問佛施舍利子舍利子施佛此二施福何者爲多答諸有欲令果由思勝者彼說佛施福多以佛施思於現前位舍利子等尚不能知何況能及諸有欲令果由田勝者彼說舍利子施福多以佛福田三界中最勝故問預流果向爲可施不若可施者前經何故不說若不可施餘經所說復云何通如說

四向與四果　是真福田僧　具戒慧等持
施者獲大果

有說可施謂衣服等非諸飲食問若可施者前經何故不說答前所引經說施飲食非衣服等是故不說有說此向亦可施食但有攝取而無受用謂毗呵羅中有入見道者餘人爲受所施食分或將食時有入見道施主以食置其膝上或復安置曼荼羅中問前所引經何故不說答彼經惟說能受用者此據攝取故不相違有餘師言此向不可施是故前經不說問若爾者所引經頌當云何通答彼頌欲顯補特伽羅由道差別成福田義謂顯成就無漏道者施獲大果名真福田不說爾時能受他施前問可施不可施者意問能受不能受故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十　說一切有部發智

音釋

費 方未切耗也　簡別 簡古限切別筆列切簡別分辨也　飲吮 飲於錦切歠也吮徂宂切欶也　咢 五各切齗咢齒內上下肉也　擠搦 擠子禮切排也搦昵格切按也　潬 徒旱切水中沙渚也　析 先的切分也　惋 烏貫切惋嘆也　鉾穳 鉾音牟鉤兵也穳子算切鋋也　瘡疣 瘡初良切瘍也痍也疣于

求切
瘡也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之五

如契經說鄔揭羅長者白佛言世尊我於一時自手執杓施僧飲食時有天神空中語我長者當知此阿羅漢果此阿羅漢向此不還果此不還向此一來果此一來向此預流果此預流向此持此犯我於爾時雖聞彼語自省無有不平等心於僧衆中等心而施問彼天神者爲是誰耶復何因緣來語長者有作是說是魔衆天欲爲長者善品留難有說是鬼以虛誑言惑亂長者有餘師說彼是長者常所祭天故來空中示導長者福田差別有餘復言彼是長者過去親屬生在天中以誠實言汲引長者問若是長者過去親屬於預流向云何能知見道迅速非其境故答預流向有二種一者世俗二者勝義得順決擇分名爲世俗已入見道名爲勝義住世俗向是彼天境若勝義向舍利子等尚不盡知況彼天等彼天所示但是世俗能受長者所施食故亦有餘經說勝義向如世尊告婆柂梨言若有苾芻是俱解脫我設告彼汝來以身於此濘渠爲我作彴婆柂梨聽於意云何彼聞我命爲拒逆不將登躡時爲退避不正踐蹈時爲轉側不婆柂梨曰不也世尊復告婆柂梨置俱解脫若有苾芻是慧解脫我設告彼乃至廣說復置慧解脫說於身證復置身證說於見至復置見至說信勝解置信勝解說隨法行置隨法行說隨信行佛問彼答一一如前有說此經亦說世俗預流果向以見道中不能聽受佛語義故評曰此中說勝義向於理爲善以說隨信隨法行故問住見道時無能聽受佛語義者無異心故如何世尊以言告彼答世尊依彼志樂而說無如是事爲分別故假在見道有異分心能受如來此言義者必捨見道作所勑事佛意訶責婆柂梨言住見道中尚從我命況汝遠離一切功德而於我所生違逆心是故此中說勝義向問長者何故雖聞天語猶於僧中平等心施

有說僧衆皆是長者一揵椎聲所名集故彼作是念此皆是我一揵椎聲之所名集無宜於此不等心施有說僧衆受此飲食皆除飢渴無差別故彼作是念我施飲食爲除飢渴如阿羅漢受我施已飢渴得除異生受我飲食亦復如是無宜於此不等心施有說長者施僧飲食本意但欲饒益他故彼作是念我施飲食爲饒益他不欲自利如阿羅漢受我飲食所得饒益毀戒亦然是故我今應等心施有說長者避愛恚故彼作是念若施不等僧或於我起愛恚心猶此當招不如意果我即於彼便作怨讎何得名爲眞淨施主有說長者隨佛教故彼作是念如來常說若有於一補特伽羅偏心敬養有五過失若有一失尚不應爲何況於五有說長者不望報故彼作是念施果異熟惟欲界受我若命終當生色界施果於我便爲無益設當有益尚不希求況復無益故我但應平等心施有說長者敬出家故彼作是念我離欲涤得不還果猶於居家眷屬珍財不能棄捨諸出家者雖有具縛而於居家眷屬財產能棄能捨能不積集受佛禁戒盡壽修行純一圓滿清淨梵行設有失念毀犯戒者深生慙耻常希清淨若在居家不能如是故我於此應等心施有說長者重儀相故彼作是念諸出家人剃髮涤衣儀相同佛持戒破戒俱令世間瞻覩生福爲作福田故我於中應等心施有說長者荷佛恩故彼作是念我依佛法獲得忍智金剛杵劒摧破二十身見山峯斷截無邊惡趣根本作有邊際定趣涅槃於四諦中慧眼清淨盡下分結出欲淤泥故我不應於佛弟子心不平等而行惠施有說長者顯自所得覺慧堅牢不可轉故彼作是念我慧堅牢豈隨天言輕有轉變故於僧衆施心平等顯已如是故來白佛

如契經中佛告慶喜施食有二果無差別一者菩薩受彼食已證得無上正等菩提二者如來受彼食已入於無餘大涅槃界問初受食者有貪瞋癡後受食者貪瞋癡盡何緣施果無差別耶答由思及田有偏勝故佛依偏勝說果無差謂初難陀難陀跋羅姊妹二人聞說菩薩受十六轉甘味乳糜必當得成無上等覺歡喜踴躍發殊勝思持上乳糜奉施菩薩菩薩食已即於是夜降伏魔軍成等正覺女聞倍喜更起勝思彼所施田雖非殊勝由思勝故能招勝果准陀於佛將涅槃時見佛身形少如衰變又聞不久必入涅槃戀慕不堪其心擾亂殊勝思願不能現前然由勝田能招勝果佛依此故說無差別有作是說欲遮准陀變悔心故如彼經說佛告阿難若彼准陀工巧之子或他所引或自尋思於施食中而生變悔於難得事便爲不得難得事者所謂諸佛將涅槃時最後供養彼若生變悔者汝便應以六處而勸喻之謂施食因緣能招長壽色力樂譽富貴臣僚我從世尊親聞是事施食有二果無差別一者菩薩受彼食已證得無上正等菩提二者如來受彼食已入於無餘大涅槃界復應告彼准陀當知於施食中若生變悔汝於如是難得事中便爲不得如失菩薩將成佛時奉施乳糜所生

勝福慎莫變悔由此故言二果無別有說二時俱能資益離染身故謂食於消化時能作食事佛於後夜成正覺時彼食消化如成正覺涅槃亦爾故說二施果無差別有說初受食已證得佛法後受食已受用佛法得修習修說亦如是有說初受食已便入一切靜慮解脫等持等至後受食已亦入一切靜慮解脫等持等至有說初受食已渡煩惱河後受食已渡生死河有說初受食已涸煩惱海後受食已涸生死海如是拔煩惱樹拔生死樹破煩惱山破生死山越煩惱依越生死依說亦如是有說初受食已棄捨集諦後受食已棄捨苦諦有說初受食已證入道諦後受食已證入滅諦有說初受食已捨集入道後受食已捨苦入滅有說初受食已超越諸漏後受食已超順漏法有說初受食已超四暴流後受食已超順流法如流順流說超差別如是軛順軛取順取身繫順身繫諸蓋順諸蓋說超亦爾有說初受食已摧破二魔謂煩惱魔自在天魔後受食已亦破二魔謂蘊魔死魔有說初受食已入有餘大涅槃界後受食已入無餘大涅槃界佛依如是種種因緣說二種施果無差別

大種蘊第五中緣納息第二之一

大種與大種為幾緣如是等章及解章義既領已當廣分別問何故作此論答欲止譬喻者所說故彼說緣性非實有法問彼何故作是說答依契經故如契經說無明緣行行相有異無明一相如何一相無明為緣生異相行而緣是實尊者亦說緣是諸師假立名號體非實有亦為遮止如是所說顯示諸緣體是實有若諸緣性非實有者則一切法皆非實有以因緣攝一切有為法等無間緣攝過去現在除阿羅漢最後心聚餘心心所法所緣緣增上緣攝一切法故又若緣性非實有者應不施設諸法甚深謂法不依因緣觀察則諸法性麤淺易知若以因緣而觀察者則甚深義過四大海惟佛能知非餘所測又若緣性非實有者應不施設有三菩提謂以上智觀因緣故得佛菩提以中智觀得獨覺菩提以下智觀得聲聞菩提又因緣性非實有者應不施設有三品慧謂下品慧應常下品中應恒中上應恒上無實緣力令增減故若爾便無師徒教習又師徒性應無改轉尊者妙音亦作是說若緣非實師不應令弟子覺慧轉下作中轉中作上無修習緣令增長故師徒教誨應不得成師應常師弟子亦爾由如是等所說理故知緣自性決定實有問若緣實有當云何通譬喻論師所引經義答無明雖一作用有多多用為緣生異相行以有為法隨託眾緣有無量門作用別故譬如一士而有五能而不相違彼亦如是有說為顯諸有為法自性羸劣不能自起必藉他緣無實作用無有自在故作斯論此中自性謂法自體或云此顯所生諸法自性羸劣以羸劣故有藉四緣或三或二方得生起尚無有法藉一緣生況無所藉如羸病者必假若四若三若二所倚任緣而得起轉尚無假一況全不假或云此顯能生因緣自性羸劣以羸劣故或四或三或二相資方能生法如羸劣者

或四或三或二相假能辨一事如契經說色是無常色之因緣亦無常性無常所起色云何常由諸有為性羸劣故不能自起謂彼無力可能自生由不自生故藉他起要假緣力方得生故由藉他緣故無作用謂法無欲作是念言我應作誰誰令我作無作用故則無自在謂我勿起我勿滅中諸有為法不自在故有說為遣諸緣起愚故作斯論緣起愚者謂彼聞說無明緣行乃至生緣老死便謂惟此是緣起法今欲決定顯示從緣所生內外諸法皆是緣起由此等緣故作斯論

六種與大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生及惟無障此依種類總相而說然四大種有十一種謂眼處所依乃至法處所依眼處所依與眼處所依為因增上與餘所依但一增上乃至法處所依與法處所依為因增上與餘所依但一增上眼處所依大種復有二種謂左與右左與左所依為因增上與右所依但一增上右與右所依為因增上與左所依但一增上左眼所依大種復有二種謂所長養及異熟生長養與長養為因增上與異熟生但一增上異熟與異熟為因增上與所長養但一增上異熟大種復有二種謂善業異熟及不善業異熟善業異熟與善業異熟為因增上與不善業異熟但一增上不善業說亦爾善業異熟大種復有二種謂天及人天與天為因增上與人但一增上人說亦爾天大種復有二種謂欲界及色界欲界與欲界為因增上與色界但一增上色界說亦爾色界大種復有四種謂初靜慮乃至第四靜慮初靜慮與初靜慮為因增上與餘靜慮但一增上乃至第四靜慮說亦爾不善業異熟大種復有三種謂地獄傍生餓鬼地獄與地獄為因增上與餘二但一增上傍生餓鬼說亦爾如說異熟長養亦爾如說左右亦爾如說眼處所依大種乃至法處所依大種亦爾此中異者謂五外處有自他身情非情等差別應思問同趣同地處所差別展轉相望為有因不有說無因此不應理應有大種是刹那故謂五淨居所有大種無始生死曾未起故諸所造色十一種等准前大種廣說應知大種與所造色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者謂不礙生及惟無障有說大種與所造觸為同類因此不應理大種所造觸非同類故所造色與所造色為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者謂不礙生及惟無障此總相說差別說者准前大種如理應思所造色與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者謂不礙生及惟無障有說造觸與諸大種為同類因此不應理造觸大種非同類故

大種與心心所法為幾緣答所緣增上所緣者謂與身識彼相應法及與意識彼相應法為所緣身識及相應法取自相意識及相應法取自相共相增上者如前說心心所法與心心所法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂心心所法等無間心心所法現在前所

緣者謂心心所法與心心所法爲所緣增上者如前說心心所法與大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與眼處爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說眼處與眼處爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說眼處與大種爲幾緣答一增上增上義如前說如眼處耳鼻舌身香味處亦爾大種與色處爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說色處與色處爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說色處與大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說如色處聲觸處亦爾總說雖然而義有異謂大種與聲處爲因增上因者五因謂生等五增上者如前說聲處與聲處爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說聲處與大種爲因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與觸處爲因增上因者七因謂生等五及俱有同類增上者如前說觸處與觸處爲因增上因者七因謂生等

五及俱有同類增上者如前說觸處與大種爲因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說大種與意處爲幾緣答所緣增上所緣者謂與身識意識爲所緣身識取自相意識取自相共相身識取時若一若多廣如前說意處與意處爲幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂同類徧行異熟等無間者謂意處等無間意處現在前所緣者謂意處與意處爲所緣增上者如前說此依種類總相而說然意處有六種謂眼識乃至意識此中眼識與眼識爲因等無間增上非所緣因者二因謂同類異熟等無間者謂眼識等無間眼識現在前增上者如前說非所緣者以眼識惟緣色眼識非色故如眼識與眼識眼識與耳鼻舌身識亦爾眼識與意識爲因等無間所緣增上因者二因謂同類異熟等無間者謂眼識等無間意識現在前所緣者謂眼識與意識爲所緣增上者如前說如眼識對六識耳鼻舌身識對六亦爾意識與意識爲因等無間所緣增上因者三因謂同類遍行異

熟等無間者謂意識等無間意識現在前所緣者謂意識與意識爲所緣增上者如前說意識與眼識爲因等無間增上非所緣因者三因即同類遍行異熟等無間者謂意識等無間眼識現在前增上者如前說非所緣者以眼識惟緣色意識非色故如意識對眼識意識對餘識亦爾問眼等五識展轉無間現在前不答諸瑜伽師說眼等五識展轉無間不現在前皆從意識無間生故阿毗達磨諸論師言眼等五識展轉皆得無間而起若不爾者違根蘊說如彼說苦根與苦根爲因等無間增上非所緣意處與大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與法處爲幾緣答因所緣增上因者七因謂生等五及俱有同類所緣者謂與身識相應法及意識相應法爲所緣增上者如前說法處與法處爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因即相應等五等無間者謂法處等無間法處現在前所緣者謂法處與法處爲所緣增上者如前說法處與大種爲幾緣

答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說

大種與眼根根爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說眼根與大種爲幾緣答一增上增上義如前說如眼根耳鼻舌身男女根亦爾大種與命根爲幾緣答一增上增上義如前說命根與大種爲幾緣答一增上增上義如前說大種與意根爲幾緣答所緣增上所緣增上義皆如前說意根與大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦爾大種與未知當知根爲幾緣答所緣增上所緣者謂諸大種與苦忍苦智集忍集智及相應根爲所緣增上者如前說未知當知根與大種爲幾緣答一增上增上義如前說如未知當知根已知根具知根亦爾問前說大種對處問答有三何故對根問答惟二答彼造論者意欲爾故謂所造論隨彼意欲而造論但令不違法相不應責其所以有說此是有餘之說有說此中現種種文種種說莊嚴於義令易解故有說此中現二門二略乃至廣說有說諸根即處所攝若說處當知已說根是以不問有說此中廣略漸次謂初四問次三後二由前廣說後可准知爲去繁文漸略而說

問色法於色法有同類因耶答西方諸師說色於色有同類因如前雜蘊同類因中已廣分別何故四大種一生一住一滅而不相應心心所法一生一住一滅說名相應答如四大種或減或增心心所法則不如是此中生者謂生所生住者謂住所住及異所異滅者謂滅所滅問諸有爲法各有生住滅何故乃言一生一住一滅答有因緣故說各有生住滅謂各別有諸相相故非一相有因緣故說一生一住一滅謂皆不離一剎那時等於一時生住滅故問四大種體有增減不設爾何失二俱有過若有增減寧不相離所以者何若堅物中地極微多水火風少地微隨與水等量雜餘則相離乃至動物說亦如是若無增減水石等物不應得成堅輭等異答應言大種體有增減問若爾云何名不相離答雖有增減而不相離以展轉相資同作所作故如堅物中雖地微多水火風少然離水等地微不能作所作事乃至動物說亦如是如多村邑共營一事雖有人數多少不同而互相須不可相離問心心所體亦有增減如何乃言則不如是謂心心所法於三界三性有漏無漏諸心聚中有多有少答由事等故不名增減若一心中有二想一受等可名增減然一心中一想一受等故異大種有說大種體無增減問石等云何堅輭等異答大種勢力有增微故如堅物中四大極微體數雖等而其勢力地極微增乃至動物說亦如是如一兩鹽和一兩麨置於舌上鹽生識猛麨生識微此亦如是水酢均和生舌識喻針鋒鳥翮生身識喻廣說亦爾問心心所法亦用有增微如指鬘利根虵奴鈍根如何言不如是耶答如四大種勢力麤顯增微易了是以說之心心所法則不如是由此大種不說相應又心心

所法皆有所緣四大種無所緣非無所緣法可說相應所以者何心心所法有所依有行相有發悟故必有所緣有所緣故恒相應不相離四大種與此相違故無所緣無所緣故雖不相離而不相應不相離有二種一大種不相離共造一色故二心心所法不相離共緣一境故五蘊雖復同在一身無此二事非不相離是故大種不說相應

問云何得知此四大種恒不相離答自相作業一切聚中皆可得故謂堅聚中地界自相現可得故有義極成於此聚中若無水界金銀錫等應不可銷又水若無彼應分散若無火界石等相擊火不應生又火若無無能成熟彼應𢉖敗若無風界應無動搖又若無風應無增長於濕聚中水界自相現可得故有義極成於此聚中若無地界至嚴寒位應不成冰又地若無船等應沒若無火界應無煖時又火若無彼應腐敗若無風界應不動搖又風若無應無增長於煖聚中火界自相現可得故有義極成於此聚中若無地界燈燭等燄應不可迴又地若無不應持物若無水界應不生流又火若無燄不應聚若無風界應不動搖又若無風應無增長於動聚中風界自相現可得故有義極成於此聚中若無地界觸牆等障應不折迴又地若無應不持物若無水界應無冷風又水若無彼應分散若無火界應無煖風又火若無彼應腐敗問此四大種其相各異展轉相違云何一時不相離起尊者世友作如是說言異相相違因緣各別非諸相異皆必相違諸不相違而相異者容俱時起互不相離如四大種及香味觸青黃色等諸有異相而互相違必無一時不相離起如薪與火雹與稼穡暹呼月輪藥病明闇

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一 一說

切有部
發智

音釋

濘 乃定切沈泞格也
躡 尼輒切蹈也
彴 職略切横木渡水曰彴
涸 下各切水竭也
杝 待可切
梔 於革切
拒 其呂切捍也
麨 尺沼切乾糗也
酢 倉故切
翮 下革切勁羽也
雹 蒲角切雨水也
邏 郎左切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中緣納息第一之二

問若堅不堅物轉相作者諸法云何不捨自相云何相作如水性軟至冬凝結斧斫猶難金等性堅若置炎鑪便銷如水如是等豈非諸法捨自相耶答非諸堅物轉作不堅亦非不堅轉成堅物然堅不堅法住未來世若遇堅緣則不堅法滅堅法續生遇不堅緣則堅法滅不堅續生餘亦如是故無諸法捨自相過問大種等聚中有間隙不設爾何失二俱有過若有間隙寧不相離間隙若無何不成一有說此有間隙空界於中相雜住故問若爾云何名不相離答空界於中能自隱匿令於諸物見不相離如叢中女自蔽其身有說此無間隙展轉相逼無間住故問若爾云何不成一耶答雖無間隙而不成一如蘊處界三世等中間隙雖無而不成一彼亦如是又大種等自體作用各各異故不可成一問諸極微互相觸不設爾何失二俱有過若相觸者寧不成一或成有分若不相觸擊時應散或應無聲答應作是說極微互不相觸若觸則應或遍或分遍觸則有成一體過分觸則有成有分失然諸極微更無細分問聚色相擊寧不散耶答風界攝持故令不散問豈不風界能飄散耶答有能飄散如壞劫時有能攝持如成劫時問若不觸者即相擊時云何發聲答即由此因故使聲發若相觸者如何發聲謂諸極微體相觸者手等相和體應相糅中無間隙如何發聲尊者世友作如是說若諸極微互相觸者彼應得住至後刹那大德說言實不相觸但於合集無間生中隨世俗諦假名相觸問諸是觸物爲是觸爲因故生爲非觸爲因故生諸非觸物爲非觸爲因故生爲是觸爲因故生答有時是觸爲因生於非觸謂和合物正離散時有時非觸爲因生於是觸謂離散物正和合時有時是觸爲因生於是觸謂和合物復和合時有時非觸爲因生於非觸謂向遊塵同類相續問極微當言可見不可見耶尊者妙音作如是說極微當言可見慧眼境故阿毗達磨諸論師言極微當言不可見非肉天眼所能見故此中不依慧眼作問以於諸法無差別故頗有過去大種造過去色耶乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故謂有餘部撥無去來說現在世是無爲法欲止微意顯有去來亦明現在是有爲法廣如前說復有外道依世現喻執有爲法後爲前因彼作是言現見泉水前爲後逼令其涌流如是諸法由未來法逼令現在復由現法逼令過去故有爲法後爲前因令欲止彼外道所說顯有爲法前能生後非後前因不爾便違內外緣起謂世父母應從子生眼色應從眼識而起應無明等從行等生種等應從芽等而起先受苦樂報後造善惡業先得菩提然後修行既未作而得應已作而失若爾便無得解脫理又欲遮說大種所造色必同世者顯有異世由此因緣故作斯論諸有對所造色及隨心轉無表色隨在何世即後世大種造謂過去造過

去現在造現在未來造未來若表所起諸無表色復有三類造時不等謂初刹那如有對等各爲同世大種所造第二刹那若在過現俱爲過去大種所造若在未來通爲現未大種所造後諸刹那過現如前若在未來通爲三世大種所造所以者何諸有依表發起律儀及不律儀非二無表初刹那頃表無表色與此及餘能造大種現在俱滅彼至第二刹那以後表及大種俱在過去諸無表色有在過去有在未來有在現在是謂此處略毗婆沙頗有過去大種造過去色耶答有謂過去一切有對所造色隨心轉無表表所起無表惟爲過去大種所造頗有過去大種造未來色耶答有謂有未來表所起無表惟爲過去大種所造頗有過去大種造現在色耶答有謂有現在表所起無表惟爲過去大種所造頗有未來大種造未來色耶答有謂未來一切有對所造色隨心轉無表及有未來表所起無表惟爲未來大種所造頗有未來大種造過去現在色耶答無謂無果先因後理故

頗有現在大種造現在色耶答有謂現在一切有對所造色隨心轉無表及有現在表所起無表惟爲現在大種所造頗有現在大種造過去色耶答無謂無果先因後理故頗有現在大種造未來色耶答有謂有未來表所起無表惟爲現在大種所造

諸隨心轉無表是等流無執受有情數攝彼能造大種是長養無執受有情數攝諸表所起無表是等流無執受有情數攝彼能造大種是等流有執受有情數攝諸隨心轉無表有二種一靜慮律儀所攝二無漏律儀所攝此各有七謂離害生命乃至離雜穢語靜慮律儀所攝七種共一四大種所造無漏律儀七種亦爾諸表所起無表有三種一律儀所攝二不律儀所攝三非律儀非不律儀所攝律儀所攝復有七種謂離害生命乃至離雜穢語如是七種各一四大種所造離害生命復有二種謂表無表此二各一四大種所造有餘師說此表無表共一四大種所造故彼問言頗有一四大種造二處色耶答有謂色處法處及聲處法處尊者妙音亦作是說阿毗達磨諸論師言彼說非理不可一四大種造麤細二果是故如前所說者好如離害生命表與無表各一四大種所造如是乃至離雜穢語亦爾不律儀所攝亦有七種謂害生命乃至雜穢語非二所攝有二七種謂害生命離害生命乃至雜穢語離雜穢語此諸七種各一四大種所造如是諸七各復有二謂表無表此亦各一四大種造餘師說等如前應知若成就過去大種彼過去所造色耶乃至廣說問何故作此論答欲止撥無去來二世及說成就不成就體非實有者意顯去來世及成就等是實有法故作此論若成就過去大種彼過去所造色耶答無成就過去大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界問亦有學者生無色界不成就過去所造色謂彼先在欲色界時未起未滅諸無漏道命終生無色界都不成就過去

所造色如何乃說若諸學者生無色界成就過去所造色耶答依成就者作如是說謂有學者先欲色界已起已滅諸無漏道彼成就過去所造色故有說彼在欲色界時必已起滅諸無漏道如勝進道必起現前無有住果而命終故若成就過去大種彼未來大種耶答無成就過去未來大種問何故無成就過去未來大種耶答由彼大種但有爾所成就勢力剎那現前則有成就已滅未現無成就者謂諸大種與成就得必同一世今時彼得

不現在前故不成就有說大種習氣不堅故無成就去來世者以是羸劣無記性故謂善惡等習氣堅牢故有成就去來世者劣無記法則不如是如暫執持極香華物雖加洗拭習氣猶隨非如執持餘木石等手纔放捨此氣使無有說若成就去來世大種者則一趣成就五趣大種如是一身即五趣身是則趣壞所依亦壞欲令無如是過是故大種不成就去來問如生一趣成就五趣諸業煩惱而非趣壞此亦應然答以異熟果故說諸趣差

別不以業煩惱故然諸大種或有是異熟果者則有趣壞及所依壞過失故彼非難若成就過去大種彼未來所造色耶答無成就過去大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界以彼定成就未來所造色故若成就過去大種彼現在大種耶答無成就過去大種有成就現在大種謂生欲色界無有生欲色界不成就大種故若成就過去大種彼現在所造色耶答無成就過去大種有

成就現在所造色謂生欲色界無有生欲色界不成就所造色故若成就過去所造色彼未來大種耶答無成就未來大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界若成就過去所造色彼未來所造色耶答應作四句有成就過去所造色非未來所造色謂生欲界住律儀不得色界善心若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不

失有成就未來所造色非過去所造色謂阿羅漢生無色界有成就過去所造色亦未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸學者生無色界有非成就過去所造色亦非未來所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失若諸異生生無色界若成就過去所造色彼現在大種耶答應作四句有成就過去所造色非現在大種謂諸學者生無色界有成就現在大種

非過去所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在大種謂阿羅漢若諸異生生無色界若成就過去所造色彼現在所造色耶答應作四句有成就過去所造色非現在所造色謂諸學者生無色界有成就現在所造色非

過去所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在所造色謂阿羅漢若諸異生生無色界過去已捨故現在無色身故若成就未來大種彼未來所造色耶答無成就未來大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來大種彼現在大種耶答無成就未來大種有成就現在大種謂生欲色界無有生欲色界不成就大種故若成就未來大種彼現在所造色耶答無成就未來大種有成就現在所造色謂生欲色界無有生欲色界不成就現在所造色故若成就未來所造色彼現在大種耶答應作四句有成就未來所造色非現在大種謂諸聖者生無色界有成就現在大種非未來所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在大種謂諸異生生無色界若成就未來所造色彼現在所造色耶答應作四句有成就未來所造色非現在所造色謂諸聖者生無色界有成就現在所造色非未來所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在所造色謂諸異生生無色界若成就現在大種彼現在所造色耶答如是設成就現在所造色彼現在大種耶答如是以非現在大種無果故亦非現在所造色無因故

過去大種與過去大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生及惟無障過去大種與過去所造色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者如前說過去所造色與過去所造色為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說過去所造色與過去大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說過去大種與未來大種為幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說未來大種與未來大種為幾緣答因增上因者一因謂俱有因增上者如前說未來大種與過去大種為幾緣答一增上增上義如前說過去大種與未來所造色為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說未來所造色與未來所造色為幾緣答因增上因者二因謂俱有因異熟因增上者如前說未來所造色與過去大種為幾緣答一增上增上義如前說過去大種與現在大種為幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說現在大種與現在大種為幾緣答因增上因者有說此中依剎那現在為論故惟一因謂俱有因有說此中通依剎那分位一生

現在爲論故有二因謂俱有同類增上者如前說現在大種與過去大種爲幾緣答一增上增上義如前說過去大種與現在所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說現在所造色與現在所造色爲幾緣答因增上因者有說此中依剎那現在爲論故惟一因謂俱有因有說此中通依剎那分位一生現在爲論故有三因謂俱有同類異熟增上者如前說現在所造色與過去大種爲幾緣答一增上增上義如前說過去所造色與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說未來大種與過去所造色爲幾緣答一增上增上義如前說過去所造色與未來所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說未來所造色與過去所造色爲幾緣答一增上增上義如前說過去所造色與現在大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說現在大種與過去所造色爲幾緣答一增上增上義如前說過去所造色與現在所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說現在所造色與過去所造色爲幾緣答一增上增上義如前說

未來大種與未來所造色爲幾緣答因增上因者五因即生等五增上者如前說未來所造色與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說未來大種與現在大種爲幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說未來大種與現在所造色爲幾緣答一增上增上義如前說現在所造色與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說未來所造色與現在大種爲幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說未來所造色與現在所造色爲幾緣答一增上增上義如前說現在所造色與未來所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說

現在大種與現在所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說現在所造色與現在大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說諸說此中依剎那分位一生現在爲論者則符此答諸說此中但依剎那現在爲論者則應答言但一增上便與本論答不相應

若成就欲界繫大種彼欲界繫所造色耶答如是設成就欲界繫所造色彼欲界繫大種耶答如是以無成就欲界繫大種而非果故亦無成就欲界繫所造色而非因故若成就欲界繫大種彼色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫大種非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色界繫大種謂生無色界若成就欲界繫大種彼色界繫所造色耶答應作四句有成就

欲界繫大種非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色界繫所造色謂生無色界若成就欲界繫所造色彼色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界所造色亦非色界大種謂生無色界若成就欲界繫所造色彼色界繫所造色耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫所造色亦非色界繫所造色謂生無色界若成就色界繫大種彼色界繫所造色耶答諸成就色界繫大種彼定成就色界繫所造色有成就色界繫所造色非色界繫大種謂生欲界得色界善心色界大種不現在前問生欲界者住色界何等心令彼大種現在前為一向住善為三種耶設爾何失俱見其過若一向住善心者施設論說當云何通如說住此無間異生由起色貪纏所纏故五蘊色有於現法中以取為緣趣當來有若住三種心者善心可爾有隨轉色為彼果故染及無記為有何果令彼現前有作是說惟住善心問施設論說當云何通答彼說身中所增長色問若爾彼說復云何通如說住此無間異生由起無色貪纏所纏故四蘊無色有於現法中以取為緣趣當來有彼身亦有所增長色何故不說有作是說應說而不說者當知此義有餘有說起彼界纏時無增長色是以不說復有說者住三種心問善心可爾有隨轉果故餘二有何果令彼現前答彼生欲界者起色界善心時由隨轉色故令彼現前起染汙心時由有彼地空界色在此身中相離住故令彼現前起無記心時由有彼地化色令彼現前故住三種心皆能起彼地大種

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二　說一切有部 智

音釋

糅 女救切 雜也　拭 賞職切 揩也　㲉 苦角切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之三

問欲界繫大種與欲界繫大種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望爲俱有因前生與後生爲同類因增上者謂不礙生及惟無障欲界繫大種與欲界繫所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者如前說欲界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說欲界繫所造色與欲界繫大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說欲界繫大種與色界繫大種爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與色界繫大種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說色界繫大種與欲界繫大種爲幾緣答一增上增上義如前說欲界繫大種與色界繫所造色爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說色界繫所造色與欲界繫大種爲幾緣答一增上增上義如前說欲界繫所造色與色界繫大種爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與欲界繫所造色爲幾緣答一增上增上義如前說欲界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與色界繫所造色爲幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說色界繫所造色與色界繫大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種所造耶答應作四句有色欲界繫非欲界繫大種所造謂欲界繫大種以諸大種非所造故有色欲界繫大種所造非欲界繫謂色不繫欲界繫大種所造此復云何謂一切法智品隨轉色及依欲界身現前類智品隨轉色有色欲界繫欲界繫大種所造謂色欲界繫欲界繫大種所造此復云何謂欲界繫有對所造色及表所起無表有色非欲界繫非欲界繫大種所造謂色界繫大種若色色界繫色界繫大種所造若色不繫色界繫大種所造諸色色界繫彼色一切色界繫大種所造耶答應作四句有色色界繫非色界繫大種所造謂色界繫大種所以如前有色色界繫大種所造非色界繫謂色不繫色界繫大種所造此復云何謂依色界身現前類智品隨轉色有色色界繫色界繫大種所造謂色色界繫色界繫大種所造此復云何謂色界繫有對所造色及有漏隨心轉無表有色非色界繫非色界繫大種所造謂欲界繫大種若色欲界繫欲界繫大種所造若色不繫欲界繫大種所造諸色過去彼色一切過去大種所造耶答應作四句有色過去非過去大種所造謂過去大種所以如前有色過去大種所造非過去謂色未來現在過去大種所造此復云何謂未來現在表所起無表過去大種所造以依過去表故有色過

去過去大種所造謂色過去過去大種所造此復云何謂過去一切有對所造色隨心轉無表表所起無表有色非過去非過去大種所造謂未來現在大種若色未來現在現在大種所造若色未來未來未來大種所造諸色未來彼色一切未來大種所造耶答諸色未來大種所造彼色一切未來此復云何謂未來一切有對所造色隨心轉無表若表所起無表未來大種所造以依未來表故有色未來非未來大種所造謂未來大種若色未來過去現在大種所造此復云何謂未來表所起無表過去現在大種所造以依過去現在表故諸色現在彼色一切現在大種所造耶答應作四句有色現在非現在大種所造謂現在大種若色現在過去大種所造此復云何謂現在表所起無表過去大種所造所以如前問此無表色亦有現在所依大種何故不說耶答彼是轉依非造依故此無表色有二種依一是轉依謂現在大種由彼力轉故二是造依謂過去大種由彼力造故此中但說造依不說轉依是故不說能造五因皆過去故有色現在大種所造非現在謂色未來現在大種所造此復云何謂未來表所起無表現在大種所造所以如前有色現在現在大種所造謂色現在現在大種所造此復云何謂現在一切有對所造色隨心轉無表若現在表所起無表現在大種所造以依現在表故有色非現在非現在大種所造謂過去未來大種若色過去未來過去大種所造若色未來未來大種所造地云何乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂此論中多說勝義或有生疑彼作論者惟善勝義不善世俗爲令彼疑得決定故顯地界等與地等別故作斯論地云何答顯形色此是世俗想施設地謂諸世間於顯形色依共假想施設地名如世間說青黃地等長短地等地界云何答堅性觸此是勝義能造地體水云何答顯形色此是世俗想施設水謂諸世間於顯形色依共假想施設水名如世間說青黃等水長短等水云何水界答濕性觸此是勝義能造水體火云何答顯形色此是世俗想施設火謂諸世間於顯形色依共假想施設火名如世間說青黃等火長短等火夕如梵志觀火頌云

赤睞多疾疫　黃兵緑飢饉　綵豐青退減
白黑主興滅

火界云何答煖性觸此是勝義能造火體風云何答即風界風界云何答動性觸問何故不說世俗風耶答世間於風無假想故有餘師說世間於風亦起假想少故不說如世間說此有塵風此無塵風毗濕縛風吠嵐婆風小風大風塵輪風等地水火風幾處所攝乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂聞所說世俗地等便謂無體非處所攝非識所識或謂假實同一處攝同一識識爲除彼疑顯假地等亦實有體但假立名於五處中隨一處攝於五識中隨一識識又顯假實不同處攝不同識識由此等緣故作斯論地水火風幾處所攝幾識所識答地水火一處所攝謂色處眼所見故二識所識謂眼識

意識眼識取自相意識取自相共相風一處所攝謂觸處身所得故二識所識謂身識意識取自共相如前應知有說此亦通色處攝及眼識識少故不說地水火風界幾處所攝幾識所識答一處所攝謂觸處身所得故二識所識謂身識意識取自共相如前應知問幾處和合說爲能牽幾處和合說爲所牽答若有情數於有情數則九處能牽九處所牽若有情數於非有情數則九處能牽四處所牽若非有情數於非有情數則四處能牽四處所牽若非有情數於有情數則四處能牽九處所牽如說牽持運等亦爾問幾處和合說爲能量幾處和合說爲所量答四處能量四處所量五根微妙非量法故問幾處和合說爲能稱幾處和合說爲所稱有作是說四處能稱四處所稱有餘師說四處能稱重是所稱問幾處和合說爲能燒幾處和合說爲所燒有作是說四處能燒四處所燒有餘師說煖是能燒四是所燒問幾處和合說爲能斷幾處和合說爲所斷有作是說四處能斷四處所斷有餘師說堅性是能斷四處是所斷問幾處和合說爲能洗幾處和合說爲所洗有作是說四處能洗四處所洗有餘師說四處能洗色處所洗如說洗已鮮白或如金色復有說者四處能洗觸是所洗如說杯盛澡盾往其池邊指洗其身令去塵垢或有說者四處是能洗十二處是所洗由洗浴故內十二處皆悉明淨離諸垢濁問此四大種幾能爲災答三除地問何故地不能爲災答非其田非其器乃至廣說有說猛利方能爲災地性遲鈍不能爲災有說若能損壞內事彼於外事亦能爲災謂斷末摩名壞內事此惟三大故地非災有說爲壞地故立災三大於地能燒浸擊故說爲災地則不爾有說若地亦爲災者應從風輪乃至第四靜慮皆令堅固合爲一摶此乃成劫非謂能壞有說若地能爲災者便應壞及第四靜慮然無諸災壞及彼者此中因論生論何故彼地災不及之有說即由地非災故有說彼地若爲災及是則應無最上災頂謂上三靜慮如次能爲三災之頂若第四靜慮災所壞者便更無處爲上災頂以諸無色無方處故有說欲避淨居諸天由彼更無上生義故若彼處所災所及者則淨居天無有盡壽而涅槃者若爾云何知彼壽量若言亦有盡壽涅槃是則彼地災無由起如說若處乃至尚餘一蟻卵在災便不壞有說若處有內災者便有外災第四靜慮無內災故外災不及謂初靜慮內有如火尋伺故外有火災第二靜慮內有如水喜悅故外有水災第三靜慮內有入出息風故外有風災第四靜慮更無內災是故外災皆不能及問火災起時火從何出有作是說世界成時有七日輪俱時而起持雙山後隱伏而住然後彼處一日輪昇遶蘇迷盧而爲照曜至劫將末火災起時餘六日輪漸次而出由彼勢力世界便壞有說世界將欲壞時即一日輪分爲七日由彼勢力世界便壞有說即一日輪至劫將末成七倍熱焚燒世界有說七日先藏地下後漸出現作用如前如是說者諸有情類業增上力令世界成至劫末時

業力盡故隨於近處有災火生乃至梵宮皆被焚燎問水災起時水從何出有作是說第三靜慮邊雨熱灰水由此乃至極光淨天皆被浸蕩有說從下水輪涌出由彼勢力世界便壞如是說者諸有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災水生由彼因緣世界便壞問風災起時風從何出有作是說第四靜慮邊有毗喋婆大風卒起百俱胝界妙高山王金輪圍等皆被傾拔令互相擊上下翻騰如麩麪摶空中散滅有餘師說從下風輪有猛風起吹散世界如是說者說有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災風生至遍淨天皆被散壞問三災起時一切外物為皆轉變順彼災耶有作是言物皆變順謂此世界火災起時一切外物皆悉輕燥猶如乾草氎絮攃皮火纔觸時即燒即盡若水災起一切外物皆將融液如沙糖等水纔觸時隨即消壞若風災起一切外物皆將離散如沙麩摶風纔觸時即便散壞若爾諸法應捨自相如是說者三災起時堅濕等物亦無轉變但由有情業增上力令三災起能壞難壞如是三災與所壞事必是同分界地所攝謂欲界災能壞欲界初靜慮災壞初靜慮乃至第三靜慮亦爾問若爾經說當云何通如說大地妙高山等皆悉烔然風吹絕焰展轉乃至上燒梵宮極光淨天有生未久於劫成壞不善了知見已驚恐便作是念勿彼火焰燒盡梵宮當復燒此答當知彼經依相續說謂色界火續欲界生彼燒梵宮非欲界火水風相續准此應知問此三災起先後云何答火水風三如次先後然非三種隣次而生謂七火災先次第起然後方有一水災生如是經於七七火劫及七水劫復七火災從彼無間一風災起故風水劫皆次火生火劫從三以數起故由此善釋遍淨天壽六十四劫知如是所說是大劫量一一各有八十中劫成住壞空各二十故且初火劫將燒壞時贍部洲人壽八萬歲安隱豐樂人衆甚多國邑村城雞飛相及人多修習十善業道從此以後捺落迦中有情命終不復生彼爾時已度二十住劫二十壞劫此為最初地獄有情從此漸減乃至最後無一為餘名為地獄有情界壞次壞傍生次壞餓鬼一一壞相如地獄說次贍部洲諸有情壞問傍生鬼趣先人壞者人中所須乳酪等味耕馭等事如何得有有說由人業增上力有非情物似傍生現出乳等味作諸事業問人身今有八萬戶蟲作住持緣令身相續彼時旣闕身云何存答爾時人身法爾時住如諸菩薩轉輪王身雖無諸蟲而法爾住如是說者諸大海中是諸傍生本所住處若彼無有一傍生時即名傍生有情界壞若傍生類人等雜居人等壞時彼方隨壞鬼有情壞類此應知然贍部洲人趣將壞爾時法爾有一有情無師自思入初靜慮從彼定起唱如是言此初靜慮甚樂甚靜展轉宣告遍贍部洲聞者攝心皆入初定從此捨壽上生梵天贍部洲中有情漸減乃至無一有情為餘名贍部洲有情界壞次壞毗提訶洲次壞瞿陀尼洲一一壞相如贍部說北拘盧洲如三惡

趣無得靜慮生梵世者然彼壽盡必生欲天乃至彼處有情界盡名壯拘盧有情界壞人趣壞已四大王衆天法爾有一得初靜慮從彼定起宣告如前乃至彼處有情界盡名彼天中有情界壞次壞三十三天次壞夜摩天次壞覩史多天次壞樂變化天次壞他化自在天一一壞相如初天說欲界有情次第壞已時初靜慮有一有情法爾能入第二靜慮從彼定起唱如是言第二靜慮甚樂甚靜如是展轉聲遍梵宮聞者攝心入第二定命終皆往生彼天中初靜慮天有情漸減乃至無一有情爲餘名爲梵天有情界壞如是欲界及諸梵宮久遠空虛無有情類贍部洲等大地諸山經歷多時天不降雨一切草木皆悉乾焦更不復生乃至都盡久時復有第二日輪出現世間燄赫倍熱由此枯涸坑澗泉池乃至令其都無津潤久時復有第三日輪出現世間燄赫倍熱由此枯竭一切江河乃至令其都無津潤久時復有第四日輪出現世間燄赫倍熱由此枯涸無熱惱池即四大河所從出者謂殑伽信度縛芻私多乃至令其都無津潤久時復有第五日輪出現世間燄赫倍熱由此漸次枯涸大海乃至令其都無津潤久時復有第六日輪出現世間燄赫倍熱由此大地妙高山等皆悉焦熱發煙熢㶿久時復有第七日輪出現世間燄赫極熱由此大地妙高山等一時燄發中表炯然乃至梵宮悉皆焚蕩上從梵世下至風輪周遍燒然無餘灰燼如酥油等燒然盡時無有遺餘此亦如是爾時欲界初靜慮中皆悉空虛都無所有二十壞劫此時已度二十空劫從此爲初問幾劫壞有情幾劫壞器有說十劫壞有情十劫壞器有說十五劫壞有情五劫壞器如是說有十九劫壞有情一劫壞器別業難轉非共業故如是世界壞經久時於下空中有微風起二十空劫此時已度二十成劫從此爲初所起微風漸廣漸厚時經久遠盤結成輪厚十六億踰繕那量廣則無數其體堅密假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎風輪無損次有雲起雨風輪上滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位深十一億二萬踰繕那有說廣量與風輪等有言狹小分百俱胝百俱胝輪其量皆等謂徑十二億三千四百半圍量三倍謂三十六億一萬三百五十踰繕那此不傍流由有情業力有餘師說由風力所搏次於水輪有別風起搏擊此水上結成金此即金輪厚三億二萬水輪遂減惟深八洛叉有說金輪廣如水量有師復說少廣水輪次有雲起雨金輪上滴如車軸經於久時積水浩然深過八萬猶風攢擊寶等變生復有異風析令區別謂分寶土成諸山洲分水甘鹹爲內外海初四妙寶成蘇迷盧挺出海中處金輪上謂四面如次北東南西金銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色現於空故贍部洲空似吠琉璃色此山出水八萬踰繕那水中亦然端嚴可愛次以金寶成七金山遶蘇迷盧住金輪上在水中量同蘇迷盧出水相望各半半減次以土等成四大洲下據金輪遶金山外最後以鐵成輪圍山在四洲外如牆圍遶出水半減第

七金山在水量同蘇迷盧等諸山廣量皆與出水量同七金山間有七內海八功德水盈滿其中七金山外有鹹水海此八大海各深八萬前七廣量如所遶山第八有說廣三億二萬二千踰繕那有說更增千二百八十七踰繕那半蘇迷盧山有四層級初層傍出一萬六千次上三層各半半減四層相去量各十千有說初層下齊水量次二去下量各十千其第四層去下二萬四層四面如妙高山四寶所成莊嚴殊妙四層如次堅手持鬘恒憍四王天眾居止持雙山等七金山上亦有四王所部村邑七山四級日月等天皆是四大王眾天攝故欲天中此天最廣從第四層級復有四萬踰繕那至蘇迷盧頂是三十三天住處山頂四面各二十千若據周圍數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量正等山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有城名善見面二千半周萬踰繕那金城量高踰繕那半其地平坦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬羅綿蹋時齊膝隨足高下有微風起吹去萎華引新妙華彌散其地是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮故號殊勝面二百五十周千踰繕那其城四隅有四臺觀以金銀等四寶所成種種莊嚴甚可愛樂城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二麤惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵殊類皆集歷觀無猒如是四苑形皆正方一一周千踰繕那量中央各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中隨欲妙華寶舟好鳥一一奇麗種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間去苑各二十踰繕那地一一邊量皆二百是諸天衆勝遊戲所諸天於彼捔勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三天受欲樂處盤根深廣五踰繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等百踰繕那紆葉開華妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風時猶遍五十城外西南角有大善法堂三十三天常於半月八日十四日十五日集此堂中詳辯人天及制伏阿素洛等如法不如法事如是等類餘處廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十三 一說
切有部 毅智

音釋

饉渠吝切菜不熟也 嵐魯甘切 澡子浩切 屑先結切 伺息利切察也 燎力照切燒也 氎徒協切細毛布也 樺胡化切木名也 液羊益切也 烔徒紅切熱也 駁北角切使牛馬曰駁 焦即消切火所傷也 涸下各切水竭也 熢㶿熢薄紅切㶿蒲沒切熢㶿煙起貌 胝張尼切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之四

已說成立風水金輪諸海山洲地居器已次辯成立空居諸天大梵天等所居宮地然彼宮殿有說依空有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依外器世間至色究竟上無色故不可施設問從夜摩天至色究竟所依雲地其量如何有說從夜摩至他化自在雲地皆等妙高頂量色界雲地下狹上廣謂初二三四靜慮地如次等彼四洲小千中千大千諸世界量有餘師說夜摩天宮雲地倍於妙高山頂乃至他化自在天宮雲地望前展轉相倍初二三定如次等於小千中千大千界量第四靜慮其量無邊由此若依等四靜慮起有身見極難除斷以執無邊地爲我故問第四靜慮地若無邊災所不及寧非常住答剎那無常故無此失有說第四靜慮地中宮殿所依俱無常定謂彼宮地隨彼諸天生時死時俱起沒故此說非理所以者何應無有情共器業故由此如前所說者好謂器世間既成立已最初有一極光淨天由壽業福隨一盡故從彼歿已生大梵宮後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣北洲爲始次瞿陀尼次毗提訶後生贍部次生鬼趣次生傍生後生地獄由法爾力若處後空彼必先住若處先空彼必後住若大地獄一有情生爾時已度二十成劫二十住劫此爲最初問幾劫器世間成幾劫有情漸住有說十劫器世間成十劫有情漸住有說五劫器世間成十五劫有情漸住如是說者一劫器世間成十九劫有情漸住問齊幾世界俱壞俱成有說齊百俱胝四大洲界有說無數世界俱壞俱成云何知然經爲量故如契經說佛告苾芻我眼清淨過於人眼見東方等無數世界或有正壞或壞已空或有正成或成已住如天大雨滴如車軸無間無缺此亦如是問何故一切世界不俱壞俱成答以諸有情業不等故謂有情類於此處所共業增長世界便成共業若盡世界便壞又有情類於彼處所淨業若增此界便壞淨業若減此界便成問若諸有情於劫將壞餘半劫在破和合僧墮無間獄有中夭不若有中夭彼業云何減一劫壽若不中夭彼於劫壞寧不稽留如契經言若處乃至一蟻卵在災便不壞況彼在耶有作是說彼無中夭若爾彼於劫壞寧不稽留劫欲壞時業增上力飄置餘界大地獄中譬如王都有嘉喜事先移極罪置邊獄中後於王都方降恩赦有餘師說劫欲壞時法爾有情其心調善於餘重罪尚能不爲況有破壞和合僧者復有說者劫欲壞時若造破僧無間業者命終便墮他界獄中法爾不生將壞處故如說火劫世間壞時有情上生災起時分水劫風劫廣說亦然但水風災壞相有異謂水能浸爛風能飄擊所壞勢力遠近不同復如火劫世間成時先後時分水風亦爾如彼大劫有大三災如是中劫小三災現一刀兵二疾疫三饑饉初刀兵劫將欲起時贍部洲人極

壽十歲爲非法貪染汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏瞋毒增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆成刀杖各逞凶狂互相殘害七日七夜死亡略盡贍部洲內纔餘萬人各起慈心漸增壽量爾時名爲度刀兵劫次疾疫劫將欲起時贍部洲人極壽十歲由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輒命終難可救療都不聞有醫藥之名時經七月七日七夜疾疫流行死亡略盡贍部洲內纔餘萬人各起慈心漸增壽量爾時名爲度疾疫劫後飢饉劫將欲起時贍部洲人極壽十歲亦具如前諸過失故天龍忿責不降甘雨由是世間久遭飢饉由飢饉故便有聚集白骨運籌三種言異由二因故名有聚集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚集而死二種聚集謂彼時人爲益後人輟其所食置於小篋擬爲種子故饑饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現二彼時人饑饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由糧少傳籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少麤食二謂以籌挑故場蘊得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命如是饑饉經七年七月七日七夜饑饉所逼死亡略盡贍部洲內纔餘萬人各起慈心漸增壽量爾時名爲度饑饉劫此三災橫雖復難除然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛雞起慇淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一摶之食起慇淨心奉施僧衆於當來世決定不逢饑饉災起問如是三災餘洲有不答無根本災而有相似謂瞋增感身力羸劣數加饑渴此說二洲北拘盧洲亦無相似以無罪業而生彼故又彼無有瞋增感故

大種蘊第五中具見納息第三之一

已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色界繫身語業色何大種所造如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答欲令疑者得決定故謂契經說佛告苾芻若此身中離生喜樂滋潤遍滋潤適悅遍適悅於此身中無有少分離生喜樂而不遍滿此契經中說根本地勿謂惟此根本地中有能離法非近分地斷此疑故顯近分中亦有相似能離善法有餘師說欲止分別論者說預流一來亦得根本靜慮彼何故作是說依契經故如說慧闕無靜慮靜慮闕無慧是二具足者去涅槃不遠預流一來無不有慧故彼亦有根本靜慮爲遮彼執顯初二果未得靜慮問若爾彼所引頌當云何通尊者世友作如是說彼說正思擇名靜慮若不爾者外道亦得根本靜慮豈便許彼亦有慧耶分別論者作是說言許彼有慧復有何過彼說不然所以者何具是二者便於涅槃已爲不遠非諸外道去涅槃近以彼無有解脫法故有說爲止譬喻者意彼說諸近分地惟有善法令明近分具有三種謂善染無記若近分地惟有善者世尊弟子未離欲貪依未至定起世俗道彼隨轉律儀何地大種造譬喻尊者作如是言是初靜慮大種所造豈不汝等說預流

一來未得靜慮彼作是說我遮善靜慮非染無記彼說非理未離欲貪尚不能起初善靜慮況能起彼無覆無記是故為止他宗及顯正理故作斯論問已說已具見諦何故復言世尊弟子答已具見諦者欲差別隨信隨法行故世尊弟子者欲差別諸異生故此是誰耶答此是預流及一來果非餘以說未離欲染故問隨信法行何故不名已具見諦有作是說已見四諦及已害邪見者名已具見諦隨信隨法行非已見四諦令正見故非已害邪見令正害故由此不名已具見諦有餘師說若相續中已除一切見倒惡行惡趣煩惱方得名為已具見諦隨信隨法行令正能除不名已除猶成就故由此不名已具見諦如良田中無有一切塵雹災橫名具足田致諸稼穡復有說者若相續中已除四疑生四決定爾時名已具見隨信隨法行令除四疑生四決定不名已具有說若身中已除四闇已起四明已除四無智已起四智名已具見隨信隨法行則不如是不名已具有說已伏四諦洲諸已除其中煩惱怨敵乃名已具隨信隨法行令伏令除不名已具問何故異生不名世尊弟子答若惟順佛語不受餘教名世尊弟子異生或順佛語或順邪言故不名世尊弟子有說諸有正聞非邪聞所伏乃名世尊弟子異生不爾有說若成就四種證淨名世尊弟子異生無四證淨故不名世尊弟子有說若惟稱佛以為大師名世尊弟子異生或稱外道邪魔以為師故不名世尊弟子有說若惟歸敬三寶以為福田名世尊弟子諸異生類或以邪神諸外道等以為福田不名世尊弟子有說若信惟佛是一切智惟佛所說法能度生死惟苾芻僧是梵行者名世尊弟子諸異生類與此相違是故不名世尊弟子有說於佛聖教其心堅牢如天帝幢名世尊弟子諸異生類於佛教中心不堅牢猶如毳絮隨風上下動轉無恒故不名為世尊弟子已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色界繫身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別說者應言未至地大種所造此則遮說預流一來亦得靜慮者意說未離欲染故無有未離欲染而能得靜慮者又亦遮說未至地中無無記者意說色界大種造故無有未得靜慮地而能起彼大種者問何故此中但問隨世俗道身語業非無漏耶答彼造論者意欲爾故隨彼意欲而作斯論但令不違法相不應責其所以有說應具足問而不問者當知此義有餘有說無漏身語業決定不離隨世俗道身語業若問世俗當知已問無漏有說無漏律儀以世俗戒為加行為門為依為安足處若問彼加行則已問律有說無漏戒依世俗戒得故問世俗則問無漏有說隨世俗道身語律儀必與能造同其種類令但問同類隨地差別無漏異類是以不問有說此隨世俗道色有異諍論謂有說是未至地大種所造有說是初靜慮大種所造是以問之無漏定是欲界大種所造是以不問由此等緣惟問世俗身語業不問無漏生欲界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別

說者隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大種
所造乃至隨第四靜慮世俗道色即第四靜
慮繫大種所造生欲界入無漏四靜慮身語
業色何大種所造答欲界繫依欲界身現在
前故問何故有漏所依大種必與所造同一
地繫無漏所依隨何身起即彼繫耶答有漏
律儀有縛有繫故爲同地大種所造無漏律
儀離縛離繫然依身起故隨何地身中現前
即彼大種所造有說有漏律儀墮界墮地故
自界地大種所造無漏律儀雖墮於地而不
墮界然依身起故隨所依大種所造有說有
漏律儀爲同類大種所造故地必同無漏律
儀爲異類大種所造故隨身別以必依身現
在前故生色界入有漏四靜慮身語業色何
大種所造答色界繫此依種類總相而說若
別說者隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大
種所造乃至隨第四靜慮世俗道色即第四
靜慮繫大種所造生色界入無漏四靜慮身
語業色何大種所造答色界繫此亦依總相
說若別說者若生初靜慮入無漏四靜慮彼

身語業皆初靜慮大種所造若生第二靜慮
入無漏三靜慮彼身語業皆第二靜慮大種
所造若生第三靜慮入無漏二靜慮彼身語
業皆第三靜慮大種所造若生第四靜慮入
無漏第四靜慮彼身語業第四靜慮大種所
造此中應知生下地上地定現前生上地下
地定不現前問何故爾耶答下地定劣上地
定勝於勝生欣尚故起於劣生厭背故不起
有說下趣於上上不趣下如臣朝王王不朝
臣有說生下地者於上地法更有所作故起
現前生上地者於下地法更無所作是故不
起如阿羅漢不起三界斷對治道以無用故
有說加行善法由功用起生上地者下地法
無用非於無用法更起功力令現在前非如
無記問大種隨地有五類別幾無間滅幾無
間現前答生欲界者若欲界心無間有漏初
靜慮現在前彼一類大種滅謂欲界二類大
種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮
無間有漏初靜慮現在前彼二類大種滅二
類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初

靜慮無間無漏初靜慮現在前彼二類大種
滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲
界若無漏初靜慮無間無漏初靜慮現在前
彼一類大種滅一類大種無間現前謂欲界
若無漏初靜慮無間有漏初靜慮現在前彼
一類大種滅謂欲界二類大種無間現前謂
欲界初靜慮若有漏初靜慮無間欲界心現
在前彼二類大種滅謂欲界初靜慮一類大
種無間現前謂欲界若欲界善心無間無漏
初靜慮現在前若無漏初靜慮無間欲界善
心現在前俱一類大種滅一類大種無間現
前謂欲界如入出初靜慮乃至入出第四靜
慮隨其所應皆應廣說如生欲界乃至生第
四靜慮隨其所應亦應廣說問若生欲界色
界大種現在前時何處現前有說眉間有說
鼻端有說心邊有說臍邊有說足指有作是
說隨先加行安心處所是處現前有餘師說
欲界大種麤色界大種細細入麤隙如油入
沙然根本靜慮現在前時色界大種遍身內
起若近分定現在前時色界大種惟心邊起

有說近分定現在前時色界大種亦遍身起然長養身不如根本如有二人俱詣池浴一在池側掬水浴身一入池中沒身而洗二人用水雖俱遍身然長養身入池者勝問欲界身中先有間隙色界大種來入中耶答不爾未來欲界身自有二種一惟欲界大種二色界大種雜若時遇入色界定緣彼惟欲界者便滅色界雜者便生故不可言先有間隙後來住中世尊弟子生無色界所成就無漏身語業色何大種所造答或欲界繫或色界繫問此中何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界無有諸色或有生疑世尊弟子生無色界所成就無漏色非大種所造為除此疑故說或欲界繫或色界繫大種所造問彼所成就色定欲色界大種所造何故言或答應決定說而言或者欲顯界無雜亂無漏對治有雜亂由界無雜亂故欲界大種所造異色界大種所造異無有一色二界大種所造是故說或此即總說然無漏色隨起依地能造大種有五類別謂欲界四靜慮繫大種所造世尊弟子生無色界若阿羅漢惟成就未來五地大種所造無漏色非現在不起故非過去已捨故若不還者亦成就未來五地大種所造無漏色非現在不起故過去不定依五地身起有多少或全無故由此應說或有學者生無色界成就未來五地依戒過去全無謂先依欲界四靜慮身於第三果及第四向諸無漏道未起未滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去一謂先欲界四靜慮時隨依一身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去二謂先欲界四靜慮時隨依二身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去三謂先欲界四靜慮時隨依三身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去四謂先欲界四靜慮時隨依四身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去五謂具依欲界四靜慮身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅得從彼命終生無色界有作是說無有學者生無色界不成就過去色以彼先在欲色界時於第三果或第四向必已起滅方命終故是故本論說言若諸學者生無色界成就過去未來所造色若於彼得阿羅漢果成就未來所造色非過去所造色若謂不爾本論應說學者生無色界有不成就過去所造色尊者僧伽伐蘇說曰或有學者生無色界都不成就過去未來五地身中無漏業色謂先依欲界四靜慮身於第三果及第四向諸無漏道未起未滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就過去未來各一謂先欲界四靜慮時隨依一身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界如是成二成三成四成五准前廣說如理應思若生彼界得阿羅漢果別得未來五地依戒此說非理無得果時惟得無為非有為故又與本論所說相違

如說聖者生無色界成就未來所造色非過去大種若如彼意本論應說聖者生無色界有不成就未來所造色故前所說於理爲善無色界歿生欲界最初所得諸根大種何大種爲因乃至廣說問何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界都無諸色或有生如是疑欲色界歿生無色界彼色或經八萬六萬四萬二萬劫斷從彼命終生欲色界最初所得諸根大種無因而生爲除彼疑顯彼諸色非無因生故作斯論無色界歿生欲界最初所得諸根大種何大種爲因答欲界繫此依種類總相而說若別說者應作是說無色界歿來生欲界最初所得諸根大種若生地獄還以地獄大種爲因乃至若生天趣還以天趣大種爲因若眼根及彼大種還以左眼根所依大種爲因餘根及境類此應知眼中左眼及彼種還以左眼所依大種爲因左中異熟還以異熟爲因長養還以長養爲因如左右亦爾餘根及境廣說亦爾然續生心俱起大種展轉爲俱有因於眼等爲生等因無始生死久滅大種與今大種爲同類因問何故此中不問眼等與初所得根大爲因有說此是要略之言故不問耳有餘師說大種通與根大爲因是以問之眼等不與大種爲因是以不問有說大種久滅及今並有因義眼等但有久滅爲因是故不說無色界歿生色界最初所得諸根大種何大種爲因答色界繫此亦依種類總說若別說者應作是說無色界歿來生色界最初所得諸根大種若生初靜慮還以初靜慮大種爲因乃至若生第四靜慮還以第四靜慮大種爲因若眼根及彼大種還以眼根所依大種爲因眼中左右異熟長養廣說如前餘根及境廣說亦爾然續生心俱起大種展轉爲俱有因如是等廣說如前色界歿生欲界最初所得諸根大種何大種爲因答欲界繫此亦總說若差別說如前應知餘義亦如前廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四　說切有部發智

音釋

疫　羊益切癘氣流行也　纔　音才僅也　籌　直由切算也　羸　力追切瘦也　篋　苦協切箱篋也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五 五持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之二

生欲界作色界化乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故如譬喻者作如是說諸所化物皆非實有若實有者云何名化大德亦言化非實有是修所現如屍起作鬼呪所爲爲止如是所說意趣顯諸化事皆是實有由此等緣故作斯論生欲界作色界化發色界語彼身語色何大種所造答色界繫生色界作欲界化發欲界語彼身語色何大種所造答欲界繫以有漏所造色皆同分界地大種所造故然所化身差別有八謂生欲界作欲界化有二種一似自身二似他身作色界化亦有此二及生色界作色界化有二種一似自身二似他身作欲界化亦有此二是謂八此中但依二種作論謂生欲界作色界化及生色界作欲界化似他身者問何故此中但依二身作論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而造論但令不違法相不應責其所以有說惟此二身微細難見難了是故偏說有說惟此二身最難現前藉多加行方能起故有說此於世間難可信受謂誰能作他界他身有說此二最爲希有謂能化作異界異身是故偏說諸變化心總有二種一欲界繫二色界繫或爲五謂欲界四靜慮繫或爲十二即十二種能化者心謂得初靜慮果者乃至得第四靜慮果者各有三種何等爲三一異生二有學三無學復有說三一外法異生二內法異生三聖者復有說三謂三位得一離染時得謂離下染得靜慮時二得果時得謂得無學果時三練根時得謂轉根作見至不動時或分十四謂欲界繫有四即四靜慮果初靜慮繫亦有四如欲界說第二靜慮繫有三即上三靜慮果第三靜慮繫有二即上二靜慮果第四靜慮繫有一即第四靜慮果以下地心羸劣故不能於上地化或分十五謂五地繫諸變化心各有上中下品有說得五地變化心者各有三類謂異生等如前說或復分爲四十二種謂前十四各有上中下品有說得十四種變化心者各有三類謂異生等如前說諸作欲界化彼身還似欲界有情諸作色界化彼身還似色界有情問所作化身幾處所攝答若生欲界作欲界化自身他身皆四處攝謂色香味觸作色界化自身他身皆二處攝謂攝色觸若生色界作色界化自身他身皆二處攝作欲界化自身他身皆四處攝如前說有說若作他身則四處攝若作自身惟二處攝勿彼成就香味處故如是說者雖化香味無成就失如人衣服嚴具華香雖復在身而不成就問若生欲界作欲界化初靜慮果作色界化初靜慮果如是二種誰劣誰勝答此二運轉等無差別然色界者界勝故勝問若生欲界作欲界化第二靜慮果作色界化初靜慮果如是二種誰劣誰勝答欲界者運轉勝以彼從欲界乃至第二靜慮能往還故色界者界勝以色界法勝欲界故問若生欲界作欲界化初靜慮果作色界化第二靜慮果如是二種誰劣誰勝答色

界者二事勝一界勝二運轉勝如說生欲界作欲色界化初第二靜慮果相對辯勝劣如是生欲界作欲色界化初第三靜慮果初第四靜慮果第二第三靜慮果第二第四靜慮果第三第四靜慮果相對辯勝劣准前問答如理應思如生欲界如是生初靜慮生第二靜慮生第三靜慮隨其所應當思廣說問如生初靜慮者有能發起身語表心故令所化身作往來等種種作用上諸靜慮無如是心化主生彼所化云何有往來等用答如生初靜慮以發起表心令化身轉作往來等用如是生上諸靜慮亦以初靜慮發起表心令所化身起往來等用如眼識等有餘師說諸所化身無往來等種種作用但默然住由化主力令彼似有往來等事如帝網戲非有現有問化事起時為必有依託方得現耶為復不爾有說化事必有依託謂必依於木石塊等化主方能作所化事有餘師說若初起通者所起化事要有所假若通慧滿者無所依假能起化事問為一心一化為一心多化若一心一化經頌所說當云何通如說

一化主語時　諸所化皆語　一化主若默
諸化皆默然

若一心多化施設論說復云何通如說神境智證通云何加行以何方便起神境智證通答彼初業者習世俗定令極自在極自在已起令現前由現前故於神境通便能引發從彼乃能隨起一化起一化事尚爾許心況復多耶有作是說一心一化問所引經頌當云何通答先以多心析多化語後以一心令語俱發前多心是轉後一心隨轉有餘師說一心多化問彼施設論當云何通答若初起通者一心一化若通慧滿者一心多化問於一心中所起化事為必同類亦異類耶有說必同類化謂作象時不作馬等有說亦異類化謂初起通者一心但能作一類物若通慧滿者一心能作象等四軍問已知修所成化事為亦有生得化耶有說無以生得心勢用劣故但能轉變令似異本有說亦有然惟能作自身非餘問若爾云何通經所說如契經說有三魔女各各化作多百女身所謂童女產未產女中女老女其數各百又自化身種種嚴飾為惑媚故詣菩薩所謂菩薩曰可起沙門我等今來願相適事菩薩不受尋令彼身作衰老形羞慙而退答即依魔女異熟身上化作前說多百女身如拘執毛不離拘執如是說者生所得心自身他身俱能化作云何知然曾聞尊者鄔波毱多端身靜慮魔為嬈拼便以華鬘冠尊者頂尊者出定驚怪念言此誰所作尋即知此是魔所為為調彼故即以神力化作三屍繫魔王頸所謂死蛇死狗死人於是魔王極懷慚恥種種方便欲去不能所繫三屍纏遶其頸轉急轉臭魔既無聊倍增惶恐為脫屍故便陷入地更出騰空又沒大海水中復入蘇迷盧腹盡力擺突終不能去魔既困弊自度力窮漸歷六天求欲免脫既不能得往梵宮邊請大梵言惟願哀愍解我頸上仙人所辱梵王告曰吾不能去可還歸依本繫汝者魔聞此已下贍部洲五體歸誠禮尊者足白言大德惟願慈悲赦我前

憖去尊所報爾時尊者鄔波毱多徐告魔言吾知時矣魔重稽首謝過求哀請示何時為除所辱尊者告曰汝能從今乃至如來聖教未滅更不惱亂諸苾芻不魔曰唯然當如教勑請更誨示惟尊所為尊者復言向為佛法然有私願令欲請為魔曰惟命尊者告曰佛涅槃後經于百歲我身乃生如來法身吾今已見所未見者謂佛生身仁今頗能為我現不魔曰此事甚易我能為之願尊見時勿便致敬令我獲罪尊者曰爾即時為魔解去三

屍魔王歡喜謝尊者已便入林中即自化身作如來像三十二相八十種好威光赫弈過千日輪復更化作諸苾芻衆右舍利子左大目連尊者阿難持鉢隨後又與阿若多憍陳那等千二百五十人俱如半月形從林而出時尊者鄔波毱多見已歡喜得未曾有以淳淨意如斷根樹莫能自持不覺投身禮魔雙足魔王悚懼尋滅化身由此故知生所得慧亦能化作自身他身問即彼尊者鄔波毱多於他事中所得自在過俱胝倍勝彼魔王尊者何緣不自化作而苦求請魔王作耶答於修所成尊者自在於生得化不及魔王欲試魔王生得化力是故請彼化作佛身有說修所得化尊者自得不生希有生所得化尊者不得生希有心欲寄魔王觀生得化是故求彼令作佛身有說尊者深心敬佛若自化作恐敬心不勝是以令魔作之有說尊者少欲若自化作恐天人等謂已是佛極加敬養般涅槃後諸天世人供養悲哀同佛滅度是以

但請魔作問修得生得二種變化云何差別答所化無別但修得者淨速圓妙非生所得有說生得心化惟依自界身修得心化通依自他界身問有留化事不若有者佛何故般涅槃時不留化身令於滅後住持說法饒益有情若無者何故尊者大迦葉波已般涅槃留身久住曾聞尊者大迦葉波入王舍城最後乞食食已未久登雞足山山有三峯如仰雞足尊者入中結加趺坐作誠言曰願我此身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆咸曰我等欲見慈氏如來即以右手撫雞足山頂應時峯坼還為三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾

世尊何故不留化身至涅槃後住持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答諸信敬天神所住持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃問經說一時作雙示道謂身下出火身上出水身下出水身上出火此為一心為二心作若一心作云何一心有相違二

果若二心作云何一時有二心俱起有說一心所作問云何一心有相違二果答先以二心別祈水火後住一心令共俱發前二心是轉後一心隨轉有說二心所作問云何一時有二心俱起答由勝定力水火二心速疾迴轉似俱時發如物擲子左手放光右手隨言分僧卧具若時發表無容放光若時放光無容發表由勝定力光表二心速疾迴轉似俱時發水火二心應知亦爾施設論說佛於一時化作化佛身真金色相好莊嚴世尊語時化身亦語化身語時世尊亦語弟子一時作化弟子剃除鬚髮著僧伽胝弟子語時所化便默所化語時弟子便默所以者何佛於心定俱得自在入出速疾不捨所緣發自語已便發化語發化語已復發自語以極速故似俱時發弟子心定非極自在入出遲緩數捨所緣發自語已發於化語化語起時自語已滅發化語已復發自語自語起時化語已滅非極速故覺知前後問諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共答佛以一心能發二語謂自及化自語已化即語化語已自即語極迅速故非俱謂俱聲聞一心亦發二語謂自及化自語滅已化乃語化說滅已自乃語非極迅速故非俱覺非俱又佛世尊於諸智境皆得自在非諸聲聞故佛此中亦有不共彼復翻說佛於一時化作化佛身真金色相好莊嚴世尊語時所化便默所化語時世尊便默弟子一時作化弟子剃除鬚髮著僧伽胝弟子語時所化亦語所化語時弟子亦語問諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共答佛於心定俱得自在入出速疾不捨所緣能以一心發於二語謂自及化於中欲令語者便語不令語者便默聲聞心定非極自在入出遲緩數捨所緣雖能一心發於二語謂自及化然於其中欲令一語第二亦語欲令一默第二亦默不能令其一默一語又佛世尊於諸智境皆得自在非諸聲聞故佛此中亦有不共契經中說佛告阿難我之神力能以意所成身倐爾至於梵世阿難白佛何其劣哉此事聲聞亦能世尊何足自歎謂所化作名意所成身聲聞亦能以此至於梵世佛若爾者有何不共世尊頗能離神通力以麤大種父母生身於倐忽間至梵世不世尊告曰此我亦能阿難復言此事實難願說譬喻令我信解佛言諦聽如世間鐵或餅或團置炎鑪中漸輕漸輭漸調漸淨隨意所爲如是如來身隨心轉繫心於身作輕輭等想身隨心力成輕輭等事由能繫心相續勢力令所繫身運轉隨意此中有說佛盡智時得欲界無覆無記未曾得心心所法由此勢力不入靜慮不起神通纔發心時即能舉身至色究竟何況梵世有作是說世尊爾時起緣風心令身輕舉有餘師說起緣空心能令佛身所往無礙有言佛意即說此身名意所成由隨意力成輕輭等運轉事故離定通力能運此身至梵世故與聲聞別有言佛說意所成身即所化身不假定通能至梵世與聲聞別有言佛說由意勢通令所化身速至梵世此捷疾力二乘等無故佛依此自顯殊勝問頗有變化心一刹那頃斷而不得得而不斷俱不俱

耶答有謂離欲染最後無間道時於變化心有此四句斷而不得者謂欲界繫上三靜慮果得而不斷者謂初靜慮繫初靜慮果亦斷亦得者謂欲界繫初靜慮果不斷不得者謂初靜慮繫上三靜慮果第二靜慮繫上三靜慮果第三靜慮繫上二靜慮果第四靜慮繫第四靜慮果如離欲界染最後無間道作四句如是離初靜慮染最後無間道乃至離第三靜慮染最後無間道隨其所應各有四句化當言有大種無大種耶答當言有大種無有現色離大種故化當言有所造色無所造色耶答當言有所造色化有二種一修得二生得修得化若欲界繫四處攝若色界繫二處攝生得化若欲界繫九處攝若色界繫七處攝由如是法成化身故化當言有心無心耶答當言無心然化有二種一修得此無心二生得此有心此中說修得化非心依故又有二種一作他身此無心二作自身此有心此中說他身化非心依故若變化他有情身者如自身說化當言誰心所轉耶答當言化主由化主心令有表故然修得化由化主心轉若生得化由自心轉此中說修得化又作他身由化主心轉若作自身由自心轉此中說他身化問諸化皆滅耶答修得化滅生得化有滅不滅謂天龍藥叉等自身化時有異色等起此於後時異色等滅而自身在又作他身者滅作自身者有滅不滅若變化他有情身者如自身說問諸化所食誰腹中消答此若化主所須所宜食者即化主腹中消若非化主所須所宜食者如草木等聚置一處若化他有情令飲食者隨化主意有消不消問化身由何出煙燄等答由化主力謂諸化主欲於是處起煙起燄起煙燄峯起煙燄合即於是處煙燄等起問白何化身有燒者有不燒者復以何故有燒身不燒衣燒衣不燒身俱不俱耶答由化主力謂諸化者隨意所欲或燒不燒如契經說尊者達臘婆末羅子以神通力上昇虛空火界焚身無餘灰燼問彼尊者火焚身時為涅槃前為涅槃後答諸說有留化者彼說涅槃後火起焚身謂彼獲得心定自在將取滅度神力昇空於虛空中化作牀座及種種薪便以願力入火界定纔發火已即般涅槃由此焚身令無灰燼諸說無留化者彼說命未盡火起焚身謂彼獲得心定自在將欲滅度神力昇空入火等持令身漸死隨無根處火起焚之乃至最後惟有心命依處如極細毛端許乃入涅槃火亦隨滅餘毛端量所不燒者由細難知謂無灰燼中有當言有大種無大種耶乃至廣說問何故次化明中有答是作論者意欲爾故乃至廣說有說化與中有俱是微細難可了知有餘師說此二俱是意所成身有說此二多諸誹謗謂譬喻者說化非實分別論者撥無中有前明化是實有今明中有非無以是故次化明中有中有當言有大種無大種耶答當言有大種無有現色離大種故中有當言有所造色無所造色耶答當言有所造色欲界九處攝色界七處攝由如是法成彼身故中有當言有心無心耶答當言有心中有當言誰心所轉耶答當言自心由自心力起表業

故中有義如結蘊廣說世名何法答此增語所顯行問何故作此論答爲止他宗顯自宗故謂譬喻者分別論師執世與行其體各別行體無常世體是常諸無常行行常世時如諸器中果等轉易又如人等歷入諸舍爲遮彼執顯三世體即是諸行行無常故世亦無常由是等緣故作斯論三世義亦如結蘊廣說劫名何法答此增語所顯半月月時年問何故作此論答爲釋經故如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面白世尊言佛恒說劫此爲何量佛言苾芻劫量長遠非百千等歲數可知苾芻復言有譬喻不世尊言有今爲汝說如近城邑有金段石山縱廣高量各踰繕那迦尸細縷百年一拂山已磨滅此劫未終苾芻當知汝等長夜經此劫數無量百千在於地獄傍生鬼趣及人天中受諸劇苦生死輪轉未有盡期何得安然不求解脫彼經即是此論所依經雖說劫未分別劫體是何今欲分別故作斯論問何故但說半月月時年爲劫不說剎那臘縛牟呼栗多晝夜以爲劫耶答應說而不說者當知此義有餘有說此中舉麤攝細謂剎那等細半月月等麤若說麤當知已說細由積細時爲麤時故有說此中舉近攝遠謂劫近爲半月等所成半月等復爲剎那等成故說近時亦已說遠劫體是何有說是色處云何知然如施設論說劫初時人身光恒照以貪味故光滅闇生於是東方有日輪起光明暉朗同於昔照見已喜曰天光來來以天光來故名爲晝須臾未幾日輪西沒闇起如先見已歎言天光沒沒故天光沒故名爲夜由此證知劫體是色劫體皆積晝夜成故如是說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅以此成劫劫體亦然然劫既通三界時分故用五蘊四蘊爲性已說自性所以今當說何故名劫劫是何義答分別時分故名爲劫謂分別剎那臘縛牟呼栗多時分以成晝夜分別晝夜時分以成半月月時年分別半月等時分以成於劫以劫是分別時分中極故得總名聲論者言分別位故說名爲劫所以者何劫是分別有爲行中究竟位故劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫二增劫三增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬歲減至十歲此中一減一增十八增減有二十中間劫經二十中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫經二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合名壞劫總八十中劫合名大劫成已住中二十中劫初一惟減後一惟增中間十八亦增亦減問此三誰最久有說減劫最久增劫爲中增減最促謂身有光時所經時久非身光滅乃至于今食地味時所經時久非地味滅乃至于今食地餅時所經時久非地餅盡乃至于今食林藤時所經時久非從彼盡乃至于今食自然稻時所經時久非從彼盡乃至于今故此減劫時最爲久如是說者初減後增中間十八此二十劫其量皆等於惟減時佛出于世於惟增時輪王出世於增減時獨覺出世問施設論說人中四洲由日月輪以

辯晝夜欲天晝夜云何得知答因相故知謂從天上若時鉢特摩華合殟鉢羅華開衆鳥希鳴涼風疾起少欣遊戲多樂睡眠當知爾時說名爲夜若時殟鉢羅華合鉢特摩華開衆鳥和鳴微風徐起多欣遊戲少欲睡眠當知爾時說名爲晝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五 說一切有部發智

音釋

鄔鞄 鄔安古切 包居六切　坼 丑格切裂也　遶 而沼切亂也　攢 方味切　拵 盧貢切玩戲也　燼 徐刃切火餘也　胝 張尼切　縷 隴主切　殟 烏沒切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六 持六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之三

問心起住滅分名何法答此增語所顯剎那臘縛牟呼栗多問此應半月等前說所以者何由剎那等積成晝夜晝夜積成半月月等半月月等積成劫故何故前說麤後說細耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有作是說阿毗達磨應以相求不以先後但不違法相隨說無失有餘師說此作論中先說麤後說細令諸學者漸次入故此中起分謂生住分謂老滅分謂無常有爲法有三分齊謂時色名時之極少謂一剎那色之極少謂一極微名之極少謂依一字積此以爲漸多分齊名分齊如雜蘊說問彼剎那量云何可知有作是言施設論說如中年女緝積毳時抨撚細毛不長不短齊此說爲怛剎那量彼不欲說毳縷短長但說毳毛從指間出隨所出量是怛剎那問前問剎那何緣乃引施設論說怛剎那量答此中舉麤以顯於細以細難知不可顯故謂百二十剎那成一怛剎那六十怛剎那成一臘縛此有七千二百剎那三十臘縛成一牟呼栗多此有二百一十六千剎那三十牟呼栗多成一晝夜此有少二十不滿六十五百千剎那此五蘊身一晝一夜經於爾所生滅無常有說此麤非剎那量如我義者如壯士彈指頃經六十四剎那有說不然如我義者如二壯夫掣斷衆多迦尸細縷隨爾所縷斷經爾所剎那有說不然如我義者如二壯夫執挽衆多迦尸細縷有一壯士以至那國百練剛刀捷疾而斷隨爾所縷斷經爾所剎那有說猶麤非剎那量實剎那量世尊不說云何知然如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面白世尊言壽行云何速疾生滅佛言我能宣說汝不能知苾芻言頗有譬喻能顯示不佛言有今爲汝說譬如四善射夫各執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不苾芻

白佛甚疾世尊佛言彼人捷疾不及地行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月輪二輪捷疾不及堅行天子此是導引日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼刹那流轉無有暫停由此故知世尊不說實刹那量問何故世尊不爲他說實刹那量答無有有情堪能知故問豈舍利子亦不知耶答彼雖能知而於彼無用是故不說佛不空說法故

一歲有十二月晝夜增減略爲二時由減及增各六月故然晝與夜增減相違雖各二時而無四位晝夜增減各一臘縛月則各一牟呼栗多三十牟呼栗多成一晝夜於中晝夜多少四類不同增位極長不過十八減位極短惟有十二晝夜停位各有十五謂羯栗底迦月白半第八日晝夜各十五牟呼栗多從此以後晝減夜增各一臘縛至末伽始羅月白半第八日夜有十六牟呼栗多晝十四至報沙月白半第八日夜有十七晝十三至磨伽月白半第八日夜有十八晝十二從此以後夜減晝增各一臘縛至頗勒窶那月白半第八日夜有十七晝十三至制怛羅月白半第八日夜有十六晝十四至吠舍佉月白半第八日晝夜各十五從此以後夜減晝增各一臘縛至誓瑟搋月白半第八日夜有十四晝十六至阿沙荼月白半第八日夜有十三晝十七至室羅筏拏月白半第八日夜有十二晝十八從此以後晝減夜增各一臘縛至婆達羅鉢陀月白半第八日夜有十三晝十七至阿濕縛庾闍月白半第八日夜有十四晝十六如是復至羯栗底迦月白半第八日晝夜停等是名略說時之分齊

問彼極微量復云何知答應知極微是最細色不可斷截破壞貫穿不可取捨乘履摶掣非長非短非方非圓非正不正非高非下無有細分不可分析不可覩見不可聽聞不可齅嘗不可摩觸故說極微是最細色此七極微成一微塵是眼眼識所取色中最微細者此惟三種眼見一天眼二轉輪王眼三住後有菩薩眼七微塵成一銅塵有說此七成一水塵七銅塵成一水塵有說此七成一銅塵七水塵成一兔毫塵有說七銅塵成一兔毫塵七兔毫塵成一羊毛塵七羊毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向遊塵七向遊塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一穬麥七穬麥成指一節二十四指節成一肘四肘爲一弓去村五百弓名阿練若處從此已去名邊遠處即五百弓成摩揭陀國一俱盧舍成北方半俱盧舍所以者何摩揭陀國其地平正去村雖近而不聞聲北方高下遠猶聲及是故北方俱盧舍大八俱盧舍成一踰繕那贍部洲人身長三肘半或有過者毗提訶人身長八肘瞿陀尼人身長十六肘俱盧洲人身長三十二肘四大王衆天身長俱盧舍四分之一三十三天身長半俱盧舍天帝釋身長俱盧舍夜摩天身長俱盧舍四分之三覩史多天身長俱盧舍樂變化天身長俱盧舍及俱盧舍四分之一他化自在天身長俱盧舍半梵衆天身長半踰繕那梵輔天身長一踰繕那大

梵天身長一踰繕那半少光天身長二踰繕那無量光天身長四踰繕那極光淨天身長八踰繕那少淨天身長十六踰繕那無量淨天身長三十二踰繕那遍淨天身長六十四踰繕那無雲天身長百二十五踰繕那福生天身長二百五十踰繕那廣果天身長五百踰繕那無想天身亦爾無煩天身長千踰繕那無熱天身長二千踰繕那善現天身長四千踰繕那善見天身長八千踰繕那阿迦膩瑟搋天身長十六千踰繕那如是名爲色之分齊頌有法四緣生耶乃至廣說問何故作此論答爲止說緣無實者意顯諸緣性皆是實有故作斯論從緣生法有三種一色二心心所法三心不相應行色復有三謂善染汙無覆無記心心所法心不相應行亦爾此中善色及異熟所不攝無覆無記色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即同類因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因染汙色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即同類因遍行因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因異熟色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即同類因異熟因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因善心心所法及異熟所不攝無覆無記心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣即同類因即此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣即俱有因相應因染汙心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣即同類因遍行因即此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣即俱有因相應因異熟心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣即同類因異熟因即此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣即俱有因相應因善心不相應行中無想等至滅盡等至生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣即同類因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因餘善及異熟所不攝無覆無記心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即同類因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因染汙心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即同類因遍行因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因異熟心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即同類因異熟因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因是謂此處略毗婆沙頌有法四緣生耶答有謂一切心心所法問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說四緣生耶答生位滅位合說四緣起未已滅總名生故

問生時滅時各二緣半若合說者應有五緣何故說四答依種類說不過四故謂一緣惟於生時作用一緣惟於滅時作用二緣通於二時作用故合說四頗有法三緣生耶答有謂無想等至滅盡等至問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說三緣生耶答生位滅位合說三緣起未已滅總名生故問此於生時有二緣半滅時有一緣半若合說者應有四緣何故說三答依種類說不過三故謂一緣惟於生時作用二緣遍於一時作用故合說三頗有法二緣生耶答有謂除無想滅盡等至諸餘心不相應行及一切色問此法生時但由一緣半於此有作用云何乃說二緣生耶答生位滅位合說二緣起未已滅總名生故問此於生時有一緣半滅時有一緣半應有三緣何故說二答依種類說不過二故謂二緣俱於生時滅時有作用故頗有法一緣生耶答無所以者何謂有爲法性羸劣故不自體故依止他故無作用故不自在故彼有爲法最極少者謂一刹那一極微法生位滅位除其自體餘一切法爲增上緣於滅位中生等爲彼俱有因故說爲因緣由此定無一緣生者此中因緣攝一切有爲法等無間緣攝過去現在除阿羅漢最後心聚餘心心所法所緣緣增上緣攝一切法又因緣攝五蘊等無間緣攝無色四蘊少分所緣緣增上緣攝五蘊及非蘊又因緣攝三世等無間緣攝二世少分所緣緣增上緣攝三世及非世問如是四緣誰勝誰劣有說因緣勝餘劣以因增長有生滅故有說等無間緣勝餘劣以能開闢聖道門故有說所緣緣勝餘劣諸心心所所依仗故有說增上緣勝餘劣諸法生滅皆不障故如是說者皆勝皆劣功能差別故問諦與忍智爲所緣緣於與三乘誰爲親勝答無偏親勝如豆聚等但由忍智上中下故施設所緣有三差別如三力士射堅洛叉摩訶諾健那中而不破鉢羅塞建提破而不度那羅延箭破已直度更穿餘物非彼洛叉有堅輭異但由射者勢力不同故說洛叉亦有差別問何緣闕故便般涅槃有說因緣流轉生死由因緣力因緣斷故生死則斷有說等無間緣以阿羅漢後心不續便涅槃故有說所緣緣以諸爾焰不起此後心心所法便涅槃故有說增上緣以阿羅漢最後心後無不障礙便斷絕故如是說者四緣闕故而般涅槃以涅槃時四緣攝法於彼相續皆無作用便般涅槃

云何因相應法乃至廣說問何故作此論答欲止愚於相應法者執相應法體非實有顯相應法體是實有故作斯論於此義中有作是說此中但依一因作論謂相應因由此中說相應言故依彼意趣釋此文者云何因相應法答一切心心所法此是相應因自體法與相應因自體法相應故名因相應云何因不相應法答色無爲心不相應行問色等既非相應因自體如何乃說因不相應答色等雖非相應因自體而與相應因自體不相應故說爲因不相應斯有何失云何因相應因不相應法答即心心所法少分因相應少分因不相應少分因相應者謂自於他少分因

不相應者謂自於自云何非因相應非因不相應法答即心心所法少分非因相應少分非因不相應少分非因相應者謂自於自少分非因不相應者謂自於他有說此中依二因作論謂相應因俱有因由此二因恒與彼法不相離故有說此中依三因作論謂相應因俱有因同類因由此三因通三性故有說此中依四因作論除同類因遍行因由此四因通三世故有說此中依五因作論除能作因以遍無為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言總故然相應法或有具作六因自體或有但作五因自體或有但作四因自體何等具作六因自體謂不善遍行心心所法何等但作五因自體謂不善非遍行心心所法若有覆無記遍行心心所法若善有漏心心所法何等但作四因自體謂有覆無記非遍行心心所法若無覆無記心心所法若無漏心心所法依彼意趣釋此文者云何因相應法答一切心心所法謂六因自體法與六因自體法相應五因自體法相應四因自體法與四因自體法相應故名因相應後三問答准前應知

云何緣有緣法乃至廣說問何故作此論答欲止愚於所緣緣性執所緣緣非實有法者意顯所緣緣體是實有故作斯論云何緣有緣法答若意識并相應法緣心心所法由有所緣法為此所緣故說此為緣有緣法如明眼者見明眼人彼明眼人復有所見緣有緣法應知亦爾云何緣無緣法答五識身并相應法若意識并相應法緣色無為心不相應行由無所緣法為此所緣故說此為緣無緣法如明眼者見生盲人彼生盲人更無所見緣無緣法應知亦爾云何緣有緣緣無緣法答若意識并相應法緣心心所法及色無為心不相應行由有所緣無所緣法為此所緣故說此為緣有緣緣無緣法如明眼者見明眼人及生盲人彼明眼人復有所見彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣法應知亦爾有餘謂此第三句義即合初二更無異體此不應理與本論相違故如本論說緣有緣法是有為緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法是有為緣隨眠隨增非緣有緣非緣無緣法是有漏緣隨眠隨增然有意識并相應法一剎那頃總緣有緣及無緣法是故如前所說者好云何非緣有緣非緣無緣法答色無為心不相應行由此法不緣有所緣無所緣法故說此為非緣有緣非緣無緣法如生盲人都無所見此亦如是如世尊說內無色想觀外色乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說內無色想觀外色雖作是說而不分別云何內無色想觀外色乃至廣說今欲分別故作斯論云何內無色想觀外色耶答謂有苾芻起如是勝解令我此身將死已死將上輿已上輿將往塚間已往塚間將置地已置地將為種種蟲食已為種種蟲食彼於最後不見內身惟見外蟲是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸蟲相復有苾芻起如是勝解令我此身將死已死將上輿已上輿將往塚間已往塚

閒將置薪積已置薪積將爲火焚已爲火焚彼於最後不見內身惟見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸火相復有苾芻起如是勝解今我此身甚爲虛僞如雪或雪摶如沙糖或沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將爲火炙已爲火炙將融銷已融銷彼於最後不見內身惟見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸火相此中如雪或雪摶者謂北方諸瑜伽師如沙糖或沙糖摶者謂南方諸瑜伽師如生熟酥或生熟酥摶者謂一切處諸瑜伽師問若時作內無色想即時觀外色耶爲爾時但觀外色不作內無色想耶設爾何過若時作內無色想即時觀外色者云何一覺不作二解差別解耶如是一覺便成多體若爾時但觀外色不作內無色想者此文所說內無色想觀外色復云何通答應說爾時但觀外色不作內無色想問若爾此文所說內無色想觀外色當云何通答依瑜伽師意樂而說謂觀行者有如是意樂我當內無色想觀外色隨彼而說然於爾時惟觀外色有說依彼先時分別行相故作是說謂瑜伽師先起如是分別行相我當如是如是作內無色想觀外色觀及修觀時唯觀外色有說此文依修加行成滿時說謂內無色想者說此善根加行時觀外色者說此善根成滿時非於一時有二種解有說此文依義至說謂若內無色想義至觀外色若觀外色義至內無色想非於一覺有二種解有說內無色想者說所依觀外色者說所緣非於所緣俱起二解有餘師說若時作內無色想即時亦觀外色問若爾云何一覺不作二解差別解耶答雖作二解而不相違故無有失此不應理有無二相互相違故是故如前所說者好如世尊說有除色想乃至廣說問何故復作此論答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說爲欲分別契經義故謂契經中說除色想而不廣辯今欲辯之故作斯論云何除色想耶答謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上輿已上輿將往塚間已往塚間將置地已置地將爲種種蟲食已爲種種蟲食此種種蟲將散已散彼於最後不見自身亦不見蟲是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸蟲相復有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上輿已上輿將往塚間已往塚間將置薪積已置薪積將爲火焚已爲火焚此焚屍火將滅已滅彼於最後不見自身亦不見火是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸火相復有苾芻起如是勝解今我此身甚爲虛僞如雪或雪摶如沙糖或沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將爲火炙已爲火炙將融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼於最後不見自身亦不見火是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸火相如雪摶等三種譬喻隨方差別如前應知問彼瑜伽師何處曾見如是諸相而今觀耶答由彼曾與同梵行者作瞻病人曾見苾芻大種乖適斷諸飲食呻吟苦痛雖

加醫藥轉復增劇乃至漸困暴汗交流喘息
奄忽須臾命盡爲縛牀輿安置其屍同學悲
酸送至葬所若所至處薪難得者便置坑中
悒然捨去後日重往見彼屍骸已爲狐狼鵄
梟鵰鷲烏鵲餓狗之所噉食須臾遠觀骨肉
都盡倏忽四散其處寂然若處柴薪易可得
者便積薪木安置其屍以火焚之俄頃皆盡
須臾火滅寂無所有彼瑜伽師善取如是種
種相已疾還所住洗足敷座結跏趺坐調直
身心令無熱惱遠離諸蓋有所堪能憶念先
時所取諸相以勝解力想見己身次第有前
所見衆相若不曾作瞻養病人彼於一時見
雪摶等漸次爲火之所銷融乃至後時都無
所見取是相已以勝解力想見己身次第有
前所見衆相由此緣故諸瑜伽師於其自身
背六 十五
起斯勝解問如是觀察分位不同於諸觀門
何等所攝答是除色想及此加行并此加行
加行所攝謂不見身不見蟲火此最後位除
色想攝若不見身而見蟲火是除色想加行
所攝若猶見身亦見蟲火是此加行加行所
攝有作是說是除色想及第二初解脫所攝
謂不見身不見蟲火是除色想若不見身而
見蟲火是第二解脫若猶見身亦見蟲火是
初解脫有餘師說顯三善根謂不見身不見
蟲火此顯上品若不見身而見蟲火此顯中
品若猶見身亦見蟲火此顯下品

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六 說一切有部發智

音釋

緝 七入切績也 毳 此芮切細毛也 抖擻 抖當口切擻蘇后切抖擻振舉也 挽 無遠切引也 攢 徂丸切族聚也 窶 其矩切 搋 丑皆切 穬 古猛切麥也 薪積 薪息鄰切柴也積資四切聚也 劇 奇逆切甚也 喘 昌兖切疾息也 悒 於汲切憂也 鵄梟 鵄赤脂切梟古堯切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七 持七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之四

問此除色想自體若何答慧爲自體若爾何
故以想爲名由此聚中想用增故如持息念
身等念住本性生念宿住隨念皆慧爲體以
念爲名念用增故彼亦如是已說自體應說
因緣何因緣故名除色想由此能遣諸積集
色令不現前名除色想界者色界地者第四
靜慮所依者依欲界身行相者不明了行相
所緣者緣欲界問此緣欲界何法有說即緣
積坑等處有說即緣彼處空界如是說者即
緣所除所有諸色於中有說惟緣所除自身
諸色念住者身念住智者世俗智等持者非
背七
等持俱根者捨根相應世者通三世過去緣
過去現在緣現在未來可生者緣未來不生
者緣三世善不善無記者是善緣三種有說
惟緣無記三界繫不繫者是色界繫緣欲界
繫學無學非學非無學者是非學非無學緣

非學非無學見所斷修所斷不斷者是修所斷緣修所斷緣自身他身非身者有說惟緣自身有說緣自他身有說通緣三種緣名緣義者惟緣義加行得離染得者是加行得非離染得已離第四靜慮染者若不加行求此想時終不能起令現前故有說佛離染得離有頂染時得故餘加行得有說餘亦離染得而加行現前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上起處者在欲界非色無色界在人三洲非北洲問此誰所起有說惟聖者非異生有說異生亦起異生有二種一內法異生二外法異生內法者能起非外法以外法異生長夜執我怖畏無我不樂遣除內所依色故已說此想自性等問復應顯示有雜無雜諸無除色想皆未離色染耶答諸未離色染皆無除色想有無除色想非未離色染謂已離色染而未入彼定諸有除色想皆已離色染耶答諸有除色想皆已離色染有已離色染非有除色想謂已離色染而未入彼定所以者何前說彼定惟加行得非離染得故雖已離第四靜慮染若不加行求此定時終不能起令現前故有說此定雖離染得而獨覺等要起加行方令現前此依現前有無作論故作是說問除色想言有多處說謂此處說雜蘊亦言入無色定除去色想波羅衍拏亦作是說

諸有除色想　能除一切身　於內外法中
無有不見者

衆義品中亦作是說

於想有想非即離　亦非無想非除想
如是平等除色想　無有染著彼因緣

如是諸說義有何異答此說能遣諸積集色令不現前名除色想波羅衍拏衆義品說斷色界愛名除色想雜蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想有說此除色想在第四靜慮波羅衍拏衆義品說除色想者在七地謂未至中間四靜慮空無邊處近分雜蘊所說除色想者亦在七地謂四無色上三近分有說此除色想是身念住波羅衍拏衆義品說除色想者是法念住雜蘊所說除色想者通四念住有說此除色想是不共餘三是共有說雜蘊所說是共餘三不共是名諸說異義四識住七識住爲四攝七七攝四耶乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說四識住七識住九有情居而不廣分別亦不明攝今欲廣解并顯相攝故作斯論四識住者如契經說一色隨識住二受隨識住三想隨識住四行隨識住色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數攝行隨識住亦爾受隨識住者謂受有漏隨順於取想隨識住亦爾有餘師說色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數非有情數攝行隨識住亦爾受想隨識住如前說問有情數蘊說爲識住此事可爾非有情數蘊云何名識住答有多種識住謂相應識住俱有識住所依識住所緣識住所行識住非有情數蘊是識所緣故名識住已說自性應說因緣何因緣故說名識住答識於此中住等住近住故名識住如馬等所住名馬等住有說此中喜所潤識增長廣大故名識住有說此中愛所潤識攝受不離

故名識住有說此中諸有漏識隨順取識生起執著安住增長故名識住問何故無漏法不立識住答諸無漏法無識住相故復次若法能增益有能攝受有能住持有立爲識住諸無漏法能損減有能違害有能破壞有故非識住復次若法乃至是身見事乃至隨苦集諦立爲識住諸無漏法乃至非身見事乃至不隨苦集諦故非識住有說若法喜所潤識於中增長廣大立爲識住諸無漏法與此相違故非識住有說若法愛所潤識於中攝受不離立爲識住諸無漏法則不如是故非識住有說若法諸有漏識隨順取識於中生起執著安住增長立爲識住諸無漏法與此相違故非識住問何故識非識住答爲識住故立識住如爲王故立王座如王座王牀王路亦爾如王非路路非王是王所行故名王路如是識非識住非識是識所止故名識住是故識非識住有說若法識所乘御如象馬船人所乘御彼法立識住非識乘御於識故識非識住復次若法與識俱生俱生俱滅於

識有用立爲識住識於識不爾有說識住法爾與識俱在現在是識所住非識與識得有此事問自識他識俱在現在何不展轉立識住耶答自識於自識非識住故於他識亦非無異相故復次於自識親尚非識住況於踈遠有說若法與識三和合生互有作用立爲識住非識與識三和合生互有作用故非識住由自分識於中住故自分諸蘊得識住名謂欲界蘊欲界識所住色界蘊色界識所住無色界蘊無色界識所住初靜慮蘊初靜慮識所住乃至非想非非想處蘊非想非非想識所住問生欲界起色無色界無漏心現在前現在二蘊是識住不答應言是識住問無同分識於中止住云何名識住答得識住相故謂同分識餘緣故不生非此不能生故亦名識住如泉池側置象馬牛師子等口以爲注道水不行時非此爲障水若行者爲作所依雖水不行亦名注道彼亦如是七識住者如契經說有色有情身異想異如人一分天是第一識住有色者謂彼有情有色可了有

色身有色界處蘊有色施設故名有色有情者謂諦義勝義有情不可得非實有體然於界處蘊中假想施設說爲有情捺落迦生儒童養者補特伽羅命者生者故名有情身異者謂彼有情有種種身種種顯形狀貌差別故名身異想異者謂彼有情有樂想苦想不苦樂想故名想異如人一分天者人即一切人一分天謂欲界天是第一識住者第一即次第中最初數識住謂彼所繫色受想行識釋識住義已如前說有色有情身異想一如梵衆天謂彼初起是第二識住有色等如前說想一者謂彼有情染想無異如梵衆天者此顯梵世諸天謂彼初起者謂彼初生同是起染想後便想異是第二識住者第二准前識住如前說有色有情身一想異如極光淨天是第三識住有色等如前說身一者謂彼有情有一類身一類顯形狀貌無別想異者謂彼有情有樂想不苦不樂想由彼諸天猒根本地喜根已起近分地捨根現前猒近分地捨根已起根本地喜根現前如富貴人猒

欲樂已欣住法樂猒法樂已欣住欲樂如極光淨天者此顯第二靜慮諸天有色有情身一想一如遍淨天是第四識住有色等如前說想一者謂彼有情有無覆無記無差別想如遍淨天者此顯第三靜慮諸天無色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天是第五識住無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第六識住無色有情一切識無邊處皆超越故入無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第七識住此中諸無色者謂彼有情無色可了無有色身無色界處蘊無色施設故名無色有情等如前說一切空無邊處皆超越等如餘處說識住者謂彼所繫受想行識問何故初靜慮有異身非上地答以初靜慮立王臣衆有差別故謂大梵王與諸梵輔及諸梵衆數數集會於中種種顯形狀貌衣服語言各有差別上地不爾有說初靜慮受上中下無別異業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受有尋伺業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受表無表業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受四識身相應業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受三受相應業異熟故身有異上地不爾由如是等種種因緣初靜慮身異上地身一又初靜慮由染汙想說爲想異第二靜慮由善想說爲想異第三靜慮由無覆無記異熟想說爲想一問何故惡趣第四靜慮非想非非想處皆不立識住耶有作是說彼亦應立在識住中而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初識住中第四靜慮攝次三中非想非非想處攝後三中所以者何以界同故有說若處有二種識多分可得立爲識住一受所攝受識二見所攝受識惡趣及非想非非想處受所攝受識多分不可得第四靜慮見所攝受識多分不可得故非識住有說若處有三種識多分可得立爲識住一見所斷識二修所斷識三不斷識惡趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜慮見所斷識多分不可得故非識住問豈不第四靜慮異生皆有見所斷識可得耶答雖有而於彼地非多分可得五淨居天全無有故問人欲界天不斷識亦不可得應非識住答可得有二一自性可得二所依可得人欲界天不斷識雖非自性可得而所依可得故立識住問豈不非想非非想處不斷識亦所依可得耶生彼有得阿羅漢故答雖有而非多分以生彼中暫起聖道取無學果已乃至涅槃不現前故有說若處有六種識多分可得立爲識住謂見苦所斷識乃至修所斷識及不斷識惡趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜慮前四所斷識多分不可得故非識住問答分別如前應知有說若處識所樂住立爲識住諸惡趣中苦所逼故識不樂住第四靜慮樂遷動故識不安住謂諸異生或樂入無色或樂入無想若諸聖者或樂入無色或樂入淨居或樂入涅槃非想非非想處極寂靜故心

微劣故識不樂住有說若處無壞識法立爲識住諸惡趣中有極苦受第四靜慮有無想定無想異熟非想非非想處有滅盡定能壞識法故非識住有說若處由二事故發起殊勝異分諸識令現在前立爲識住一由定故二由生故惡趣非想非非想處二事俱無第四靜慮雖有定故而無生故有言惡趣二事俱無第四靜慮雖有定故而無生故非想非非想處雖有生故而無定故由 如是等種種因緣惡趣等非識住問何故四識住中識非識住七識住中識是識住答由別因故立四識住由別因故立七識住謂若有法識所乘御與識俱行親近和合立四識住識望於識無如是事故不立在四識住中若法與識爲因爲果展轉相資立七識住識望於識有如是事是故立在七識住中

九有情居者如契經說有色有情身異想異如人一分天是第一有情居有色有情身異想一如梵衆天是第二有情居有色有情身一想異如極光淨天是第三有情居有色有情身一想一如遍淨天是第四有情居有色等如前說有情居者謂彼所繫色受想行識又是有情所居所住所止生處故名有情居有色有情無想無別想如無想有情天是第五有情居有色等如前說無想者彼處長時想等滅故即由此義名無想有情天無色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天是第六有情居無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第七有情居無色有情一切識無邊處皆超越故入無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第八有情居無色有情一切無所有處皆超越故入非想非非想處具足住如隨非想非非想處天是第九有情居無色等如前說一切無所有處皆超越等如餘處說問何緣惡趣及無想所不攝廣果天等非有情居有作是說彼亦應立爲有情居而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初有情居無想所不攝廣果天等當知攝在第五有情居所以者何以地同故有說若處餘樂來居已居其中不樂遷動是處可立爲有情居諸惡趣中二俱不然但由業力令往令住若隨意欲剎那不住故不建立第四靜慮除無想天餘雖樂來而好遷動如邊城邑人不樂居謂彼異生或樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨居或樂無色或樂入涅槃如國邊城恒爲盜賊隣敵侵故貴族生財樂轉餘處雖留少分以充鎮守有諸商人來求資貨鎮人謂曰此處多災無以相贍商旅咸曰此非城邑如是無想所不攝天惑業所驅恒樂遷動故不說彼爲有情居已分別三動自性今當顯說雜無雜相四識住七識住爲四攝七七攝四耶答應作四句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行及非想非非想處受想行有七非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨空無邊處識無邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵衆極光淨遍淨

色受想行及空無邊處識無邊處無所有處受想行有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果非想非非想處心此中所以如前廣說四識住九有情居爲四攝九九攝四耶答應作四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天四無色心有亦四亦九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天色受想行及四無色受想行有非四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心此中所以亦如前說七識住九有情居爲七攝九九攝七耶答九攝七非七攝九何所不攝答二處謂無想天處及非想非非想處此中所以亦如前說問世尊何故於無想天及有頂天多說爲處答有諸外道執此二處以爲解脫佛爲遮彼說爲生處有說外道執此二處爲最寂靜佛說爲處明是喧動而非寂靜是界趣生流轉處故有說外道執此二處是眞解脫永無退還故佛說彼是退還處非眞解脫謂從非想非非想處歿多生下地無想天歿必生欲界有說彼二壽量長遠外道多執爲眞涅槃謂無想天於惟異生生處壽量最遠非想非非想天於異生聖者生處壽量最遠故佛說彼是無常處有作是說九有情居世尊皆以二名宣說於其七種作二名說謂名識住及有情居於餘二種亦二名說謂名爲處及有情居有餘師說佛以識住與有情居展轉相攝餘不盡者惟有二處不應異釋空無邊等亦名處故有說生處精勤果中此居後邊故說名處謂惟異生生處精勤果中無想天爲後邊一切生處精勤果中有頂天爲後邊

大種蘊第五中執受納息第四之一

有執受大種與有執受大種爲幾緣如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責復次欲止說因緣法及去來世非實有者意顯諸因緣去來實有故作斯論此中有執受大種者謂現在剎那有情數攝心心所法所執受大種無執受大種者謂過去未來及現在一分有情數攝并三世一切非情數攝所有大種是謂此處略毗婆沙有執受大種與有執受大種爲幾緣答因增上者一因謂俱有因增上者謂不礙生及惟無障然有差別謂一果者異類相望爲因增上非一果者但一增上有執受大種與無執受大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說然有差別謂有執受大種與未來有情數大種爲因增上與餘無執受大種但一增上無執受大種與無執受大種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說然有差別謂過去有情數大種與過去有情數大種爲因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說與未來有情數大種及現在有情數無執受大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上過去非有情數大種與過去非有情數大種爲因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說與未來現在非有情數大種爲因增上因者一因謂

同類因增上者如前說與過去未來有情數大種及現在有情數無執受大種爲一增上未來有情數大種與未來有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與餘無執受大種但一增上未來非有情數大種與未來非有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在有情數無執受大種與現在有情數無執受大種爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在非有情數無執受大種與現在非有情數無執受大種爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來非有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在非有情數大種無執受大種與有執受大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說然有差別謂過去有情數大種與有執受大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說餘無執受大種與有執受大種但一增上已說大種當說所造所造亦二謂有執受及無執受現在剎那有情數攝心心所法所執受者是有執受過去未來及現一分有情數攝三世一切非情數攝是無執受是謂此處略毗婆沙有執受所造色與有執受所造色爲幾緣答一增上增上義如前說無因者有對所造色展轉相望非俱有因故有執受所造色與無執受所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂有執受所造色與未來有情數所造色爲因增上與餘無執受所造色但一增上無執受所造色與無執受所造色爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與過去有情數所造色爲因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與現在有情數無執受所造色爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上過去非有情數所造色與過去未來現在非有情數所造色爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上未來有情數所造色與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂俱有異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增上未來非有情數所造色與一切無執受所造色但一增上現在有情數無執受所造色與現在有情數無執受所造色爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增上現在非有情數所造色與未來非有情數所造色爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上無執受所造色與有執受所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與有執受所造色爲因增

上因者二因謂同類異熟增上者如前說餘無執受所造色與有執受所造色但一增上

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七說一切有部發智

音釋

補特伽羅梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也　驅豈俱切逐也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之二

因相應法與因相應法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂因相應法等無間因相應法現在前所緣者謂因相應法與因相應法爲所緣增上者謂不礙生及惟無障因相應法與因不相應法爲幾緣答因等無間增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者謂因相應法等無間因不相應法現在前即無想等至滅盡等至是心心所等無間法故增上者如前說非所緣者因不相應法無所緣故因不相應法與因不相應法爲幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說因不相應法與因相應法爲幾緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂因不相應與法因相應法爲所緣增上者如前說非等無間者因不相應法非等無間緣故有所緣法與有所緣法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂有所緣法等無間有所緣法現在前所緣者謂有所緣法與有所緣法爲所緣增上者如前說有所緣法與無所緣法爲幾緣答因等無間增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者謂有所緣法等無間無所緣法現在前即無想等至滅盡等至是心心所等無間法故增上者如前說非所緣者無所緣法無所緣故無所緣法與無所緣法爲幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說無所緣法與有所緣法爲幾緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂無所緣法與有所緣法爲所緣增上者如前說非等無間者無所緣法非等無間緣故有色法與有色法爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說有色法與無色法爲幾緣答因所緣增上因者三因謂俱有同類異熟所緣者謂有色法

與無色法爲所緣增上者如前說非等無間者以有色法非等無間緣故無色法與無色法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂無色法等無間無色法現在前所緣者謂無色法與無色法爲所緣增上者如前說無色法與有色法爲幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說有見無見有對無對說亦如是差別者有見法與有見法爲二因謂同類異熟餘皆如前說有漏法與有漏法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有漏法等無間有漏法現在前所緣者謂有漏法與有漏法爲所緣增上者如前說有漏法與無漏法爲幾緣答等無間所緣增上等無間者謂有漏法等無間無漏法現在前所緣者謂有漏法與無漏法爲所緣即苦集忍智品心心所法增上者如前說非因者以因如種子非有漏法與無漏法爲種子故無漏法與無漏法爲幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂相應俱有同類等無間者謂無漏法等無間無漏法現在前所緣者謂無漏法與無漏法爲所緣即滅道忍智品心心所法增上者如前說無漏法與有漏法爲幾緣答等無間所緣增上等無間者謂無漏法等無間有漏法現在前所緣者謂無漏法與有漏法爲所緣增上者如前說非因者以因如種子非無漏法與有漏法爲種子故有爲法與有爲法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有爲法等無間有爲法現在前所緣者謂有爲法與有爲法爲所緣增上者如前說有爲法與無爲法爲幾緣答無無爲法與有爲法爲幾緣答所緣增上所緣者謂無爲法與有爲法爲所緣增上者如前說問何故有爲法有因有緣無爲法無因無緣耶答諸有爲法性羸劣故藉諸因緣無爲法强盛不藉因緣如劣者依他强者不依此亦如是有說諸有爲法有作用故假諸因緣無爲法無作用故不假因緣如刈者須鎌掘者須鍤無所作者則無所須此亦如是有說諸有爲法行世取果作用了境故須因緣無爲法無如是事故不須因緣如遠行者則須資糧不行不須此亦如是有說有爲如王亦如眷屬故有因緣無爲如王不如眷屬故無因緣如王王眷屬富貴者富貴者眷屬帝釋帝釋眷屬當知亦爾問諸有爲法有時不生誰作留難爲有爲法無爲法耶答諸有爲法爲作留難非無爲法以無爲法恒與有爲作能作因及增上緣於生不生俱無障故如泉池側師子口等水不流時自有餘緣非此爲障問諸無爲法與有爲法作增上緣及所緣緣於能緣不能緣作增上緣有勝劣不答增上緣義等無差別若緣不緣皆無障故所緣緣義則有差別於能緣者作所緣緣於不能緣則便不作諸纏所纏續地獄有乃至廣說所說有聲義有多種如結蘊廣說此中說續衆同分有情數五蘊名有然相續有五一中有相續二生有相續三分位相續四法相續五刹那相續中有相續者謂死有蘊滅中有蘊起中有續死有名中

有相續生有相續者謂中有蘊滅生有蘊起生有續中有名生有相續分位相續者謂羯邏藍位蘊滅頞部曇位蘊起乃至中年位蘊滅老年位蘊起皆以後位續前位名分位相續法相續者謂善法等無間涤或無記法現在前涤法等無間善或無記法現在前無記法等無間善或涤法現在前皆以後法續前法名法相續刹那相續者初刹那蘊等無間第二刹那蘊現在前後刹那續前刹那名刹那相續此五皆入二相續中謂法相續刹那相續皆不離法及刹那故界分別者欲界具五色界有四除分位無色界有三又除中有趣分別者地獄有四除分位餘趣具五生分別者一切具五於此五相續中依二相續而作論謂中有生有諸纏所纏續地獄有最初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上諸纏所纏續傍生有鬼有人有天有最初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心

所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上問若彼心心所法不緣彼諸根大種而結生者可說彼諸根大種與彼心心所法但一增上若彼心心所法緣彼諸根大種而結生者彼諸根大種與彼心心所法便爲二緣謂所緣增上何故定答但一增上答亦應說二而不說者當知此義有餘有說此中說決定者謂增上緣則定所緣緣不定是以不說有說此中說互有者謂根大種與心心所展轉爲增上緣是以則說非心心所與根大種爲所緣緣是故不說有說此中說相資者謂彼根大種與心心所法更互相資增上義勝所緣不爾隨緣何法皆得起故是以不說生欲界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上問彼心心所法若緣彼諸根大種而入定者可如所說若即緣彼諸根大種而入定者則有二緣何故乃說但一增上答應說而不說者當知此義有餘有說此中說決定者

所緣不定是故不說有說此中說互有者所緣不爾是故不說有說此中說相資者謂心心所法與彼根大更互相資增上義勝所緣不爾隨緣何法皆得生起是故不說問入諸靜慮長益根大與入無色差別云何答靜慮長益多而非妙如縛喝國食無色長益妙而非多如中印度食生欲界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上此中不說所緣緣義及靜慮無色長益差別如前應知問入有漏靜慮無色長益根大與入無漏差別云何答有漏長益多而非妙無漏長益妙而非多二喻如前生色界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上生色界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸

根大種爲幾緣答一增上此中不說所緣及靜慮無色有漏無漏長益差別皆如前說有執受是何義答此增語所顯隨自體法無執受是何義答此增語所顯非隨自體法然多處說有執受言謂此中說有執受是何義謂隨自體法契經復說

有執受苦蘊　便引生衆苦　謂生苦老苦
病苦及死苦

有經復說無聞異生長夜修治有執受我餘經復說況於此身暫停住中有愛執受品類足說九處少分名有執受識身論說有執受蘊是意所緣問如是諸說義有何異答此中說內身所攝五蘊名有執受初契經說續衆同分有情數五蘊名有執受次契經說無始時來身見事五蘊名有執受後契經說內身所攝色蘊名有執受品類足說一剎那九處少分名有執受識身論說一剎那五蘊少分名有執受有說品類足識身論說一剎那有情數九處少分名有執受有說二論說一剎那有根所攝九處少分名有執受有說二論說一剎那異熟所攝九處少分名有執受是名差別問慈何故但緣色答初修時緣色成時緣五蘊西方師說有執受有四種一身有執受二相續有執受三衆同分有執受四世俗施設有執受身有執受者謂初經所說有執受苦蘊相續有執受者如說我有根身相續執受衆同分有執受者如說我有根身衆同分執受世俗施設有執受者如說我執受如是重擔如是事業此中說內身五蘊名有執受此所不攝法是無執受問如前所說有執受無執受其相云何有說若與血肉筋骨相雜住者名有執受與此相違名無執受有說於彼斫刺破裂時生苦痛捨擔名有執受與此相違名無執受尊者妙音作如是說若法已生未滅有情數是有對非所聞名有執受已生者簡未來未滅者遮過去有情數者遮非有情數是有對者遮意處法處非所聞者遮聲處與此相違名無執受尊者左取作如是言若法有方分有情數繫屬身是有對可牽可斥名有執受有方分者遮過去未來有情數者遮非有情數繫屬身者遮身所出謂髮毛等是有對者遮意處法處可牽可斥者遮聲處與此相違名無執受問十二處中幾有執受幾無執受答若生欲界九處少分是有執受三處全九處少分是無執受三處謂聲處意處法處若生色界七處少分是有執受三處全七處少分是無執受三處如前說問於此身中三十六種諸不淨物幾有執受幾無執受答髮毛爪齒根有執受餘無執受皮膽腦血生有執受朽無執受骨肉筋脉心肺脾腎肝腸胃膜脂髓腦肪生熟二藏皆有執受膏膿痰飲涕唾淚汗屎尿塵垢皆無執受順取是何義答此增語所顯有漏法非順取是何義答此增語所顯無漏法問何故有漏法名順取有說此法從取生能生取故名順取有說此法從取轉能轉取故名順取有說此法取所引能引取故名順取有說此法取所長養能長養取故名順取有說此法取所增廣增廣於取故名順取此增廣言顯滋蔓義有說此法繫屬於取故名順取如屬

王者名為順王由內無我若有問言汝屬於誰答言屬取有說諸取於此法中將生已生將執已執將住已住故名順取有說諸取於此法中將長養已長養故名順取有說諸取於此法中將增廣已增廣故名順取有說諸取於此堅著如濕膩物塵垢隨著故名順取有說諸取於此樂住如魚蝦蟇樂處水中故名順取有說此法為取舍宅安立足處故名順取謂依此法一切愛慢見疑瞋癡諸纏垢等皆生長故諸有漏法由同分取得順取名非異分取謂欲界法由欲界取色界法由色界取無色界法由無色界取初靜慮地法由初靜慮地取乃至非想非非想地法由非想非非想地取以有漏法界地無雜故若依相續則有雜義謂由自身取他身法得順取名由他身取自身法得順取名若不爾外法應非順取外無取故順結是何義答此增語所顯有漏法非順結是何義答此增語所顯無漏法廣釋順結非順結義如前順取非順取說見處是何義答此增語所顯有漏法非見處是何義答此增語所顯無漏法然見處聲說有多處謂此中說見處是何謂有漏法俱迦捺陀契經復說諸所有見諸所有見處諸所有見纏諸所有見等起諸所有見損害世尊一切悉知悉見此中見者謂五見見處者謂見所緣見纏者謂見現行見等起者謂見因見損害者謂見滅世尊一切悉知悉見者謂見對治有作是說見見處見纏謂苦諦見等起謂集諦見損害謂滅諦世尊一切悉知悉見謂道諦阿羅揭陀喻經復說有六見處謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至苾芻應以正慧觀彼一切非我我所勿起我慢諸所有受乃至廣說諸所有想乃至廣說諸有見聞覺知若得若求意隨尋伺乃至廣說諸有此見有我有有情有世間常恒凝住無變易法正如是住乃至廣說諸有此見我應不有我應非有我當不有我當非有苾芻應以正慧觀彼一切非我我所勿起我慢苾芻應於如是見處取處等隨觀察無我我所若能如是則於世間無所執受乃至廣說

此中諸所有色受想者即色受想蘊諸有此見有我有有情乃至廣說諸有此見我應不有乃至廣說者謂行蘊諸有見聞覺知等謂識蘊問見聞覺知其義已具若得若求意隨尋伺更何所顯答前廣今略前別今總前開今合前漸今頓是謂所顯防諸漏經復作是說於六見處不正思惟則於內身隨起一執諦故住故我有我諦故住故我無我我見我我見無我無我見我或此有我有有情有命者有生者有養者有補特伽羅有意生有摩納婆或無曾當現於彼彼處已作未作諸善惡業受異熟果問如是四處說見處聲有何差別有說此中所說見處顯一切有漏法初經所說見處總顯五見第二經所說見處顯見及離見法第三經所說見處顯有身見邊執見有說此及初二經所說見處總顯五取蘊第三經所說見處但顯行蘊少分有說此及初二經通顯相應不相應法第三經惟顯相應法如相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有警覺無警覺亦

爾有說此及初二經通顯有色無色法第三經惟顯無色法如有色無色有見無見有對無對亦爾有說此及初二經通顯染不染法第三經惟顯染法如染不染有罪無罪有覆無覆黑白纏非纏亦爾有說此及初二經通顯見修所斷法第三經惟顯見所斷法如見所斷修所斷無事有事忍對治智對治亦爾有說此及初二經通顯善不善無記法第三經惟顯無記法有說此及初二經通顯有異熟無異熟法第三經惟顯無異熟法問諸有漏法由何見故說名見處有說由有身見邊執見故說爲見處此二但緣自地境故有說由四見故謂除邪見由此四種有漏緣故如是說者由五見故得見處名問若爾滅道應名見處邪見境故答見處有二一所緣處二隨眠處具此二義乃名見處滅道雖是邪見所緣處非隨眠處故不名見處有說見處有二一所緣處二相應處具此二義立見處名滅道雖是見所緣處非相應處由此不得名爲見處若法是內彼法內處攝耶乃至廣說

問何故作此論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責有作是說爲止他宗顯已義故謂有異宗說內外法皆非實有今遮彼意明內外法皆是實有故作斯論然內外法差別有三一相續內外謂在自身名爲內在他身及非有情數名爲外二處內外謂心心所所依名內所緣名外三情非情內外謂有情數法名內非有情數法名外此中但依相續爲論若法是內彼法內處攝耶答應作四句有法是內非內處攝如說於內受內法住循法觀彼法是內者在自身故非內處攝者非心心所所依故應知此中亦攝自身色等五境有法內處攝者非內如說於外身外心住循心觀彼法內處攝者是心心所所依故非內者非在自身故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法是內亦內處攝如說於內身內心住循心觀彼法是內者在自身故亦內處攝者心心所所依故應知此中亦攝自身眼耳鼻舌有法非內非內處攝如說於外受外法住循法觀彼法非內者非在自身故非內處攝者非心心所所依故應知此中亦攝他身等色等五境若法是外彼法外處攝耶答應作四句有法是外非外處攝如說於外身外心住循心觀彼法是外者在他身故非外處攝者非惟心心所所緣故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法外處攝非外如說於內受內法住循法觀彼法外處攝者惟心心所所緣故非外者非在他身及非有情數故應知此中亦攝自身色等五境有法是外亦外處攝如說於外受外法住循法觀彼法是外者在他身及非有情數故亦外處攝者惟心心所所緣故應知此中亦攝他身等色等五境有法非外非外處攝如說於內身內心住循心觀彼法非外者非在他身及非有情數故非外處攝者非惟心心所所緣故應知此中亦攝自身眼耳鼻舌

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八 一說切有部發智

音釋

鎌 力鹽切 鍥也 鍤 楚洽切 鍫也 腎 時忍切 水藏也 胲 古哀切 膜也

蝦蟇 蝦胡加切 蟇莫霞切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十九 持九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之三

有二受謂身受心受乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂或有說受即是心分位差別復有說言惟有苦受無別樂捨爲遮彼意顯受非心有三差別故作斯論問此中何故不問一受答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說此中顯受差別展轉相攝非顯受體故不問一有二受謂身受心受有三受謂樂受苦受不苦不樂受爲二攝三三攝二耶答互相攝隨其事謂身受攝三少分即此攝身受心受亦爾是故說隨其事二受如前說有四受謂三界繫受及不繫受爲二攝四四攝二耶答互相攝隨其事謂身受攝二少分即此攝身受二少分者欲界繫受色界繫受心受攝二全二少分即此攝心受二全者無色界繫受不繫受二少分者欲界繫受色界繫受是故說隨其事二受　如前說有五受謂樂根苦根喜根憂根捨根爲二攝五五攝二耶答互相攝隨其事謂身受攝一全二少分即此攝身受一全者苦根二少分者樂根捨根心受攝二全二少分即此攝心受二全者喜根憂根二少分者樂根捨根是故說隨其事二受如前說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受爲二攝六六攝二耶答互相攝隨其事謂身受攝五全即此攝身受五全者眼觸所生受乃至身觸所生受心受攝一全即此攝心受一全者謂意觸所生受是故說隨其事二受如前說有十八受謂六喜意近行六憂意近行六捨意近行爲二攝十八十八攝二耶答二攝十八非十八攝二何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受問何故有漏樂根非意近行耶答欲界初靜慮樂根惟在五識及三識意近行惟在意識故有漏樂根非意近行問第三靜慮有漏樂根惟在意識何故不說答初非分故後亦不立有說彼非全故謂無全地有漏樂根在意識者是故不立有說彼樂受雖

與意識相應而非捷利意近行必捷利分別轉故又所對苦非近行故此亦不立問何故苦根非意近行答苦根惟五識相應意近行者意識相應有說苦根不能分別能分別者立意近行有說苦根取自相境意近行者取自共相復次苦根惟緣現在意近行者通緣三世復次苦根一往取境意近行者數往而取復次苦根不能思度能思度者立意近行問何緣五識相應捨根非意近行答如苦根說問何故無漏受非意近行答以無漏受無意近行相故又受若能增益諸有攝受諸有住持諸有立意近行無漏受損減違害破壞諸有故不立意近行又受乃至是身見事乃至墮苦集諦立意近行無漏受乃至非身見事乃至不墮苦集諦故不立意近行二受如前說有三十六受謂六躭嗜依喜六出離依喜六躭嗜依憂六出離依憂六躭嗜依捨六出離依捨爲二攝三十六三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝如前說即有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏

受問答分別如前應知二受如前說有百八受謂依三世各三十六爲二攝百八百八攝二耶答二攝百八非百八攝二何所不攝謂如前說即有漏樂根乃至無漏受問答如前三受四受爲三攝四四攝三耶答互相攝隨其事謂樂受攝三少分即此攝樂受三少分者欲界繫色界繫不繫受苦受攝一少分即此攝苦受一全者欲界繫受不苦不樂受攝一全三少分即此攝不苦不樂受一全者無色界繫受三少分者欲界繫色界繫不繫受是故說隨其事三受五受爲三攝五五攝三耶答互相攝隨其事謂樂受攝二全即此攝樂受二全者樂根喜根苦受攝二全即此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受攝一全即此攝不苦不樂受一全者捨根是故說隨其事三受六受爲三攝六六攝三耶答互相攝隨其事謂樂受攝六少分即此攝樂受苦受攝六少分即此攝苦受不苦不樂受攝六少分即此攝不苦不樂受諸六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受是故說隨其事

三受十八受爲三攝十八十八攝三耶答三攝十八非十八攝三何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受三受三十六受三受百八受說亦爾皆於三受不攝有漏樂根乃至無漏受故問答如上四受五受爲四攝五五攝四耶答互相攝隨其事謂欲界繫受攝二全三少分即此攝欲界繫受二全者苦根憂根三少分者樂根喜根捨根色界繫受攝三少分即此攝色界繫受三少分者樂根喜根捨根無色界繫受攝一少分即此攝無色界繫受一少分者捨根不繫受攝三少分即此攝不繫受三少分者樂根喜根捨根是故說隨其事四受六受爲四攝六六攝四耶答互相攝隨其事謂欲界繫受攝二全四少分即此攝欲界繫受二全者鼻觸所生受舌觸所生受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受色界繫受攝四少分即此攝色界繫受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受無色界繫受攝一少分即此攝無色界繫受一少分者意觸所生受不繫受攝一少分即此攝不繫受諸一

少分者意觸所生受是故說隨其事四受十八受爲四攝十八十八攝四耶答四攝十八非十八攝四何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受四受三十六受四受百八受說亦爾問答如上五受六受爲五攝六六攝五耶答互相攝隨其事謂樂根捨根攝六少分即此攝樂根捨根六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受苦根攝五少分即此攝苦根五少分者眼觸所生受乃至身觸所生受憂根喜根攝一少分即此攝憂根喜根一少分者意觸所生受是故說隨其事五受十八受五受三十六受五受百八受皆如前四受十八受等說隨其所應六受十八受六受三十六受六受百八受當知亦爾十八受三十六受爲十八攝三十六三十六攝十八耶答互相攝隨其事謂六喜意近行攝十二全即此攝六喜意近行十二全者六躭嗜依喜六出離依喜六憂意近行攝十二全即此攝六憂意近行十二全者六躭嗜依憂六出離依憂六捨意近行攝十二全即此攝六

捨意近行十二全者六躭嗜依捨六出離依捨是故說隨其事十八受百八受爲十八攝百八百八攝十八耶答互相攝隨其事謂六喜意近行攝三十六全即此攝六喜意近行三十六全者六躭嗜依喜六出離依喜此各三世六憂意近行攝三十六全即此攝六憂意近行三十六全者六躭嗜依憂六出離依憂此各三世六捨意近行攝三十六全即此攝六捨意近行三十六全者六躭嗜依捨六出離依捨此各三世是故說隨其事三十六受百八受爲三十六攝百八百八攝三十六耶答互相攝隨其事謂三十六各攝三全即此攝三十六三全者即三十六各三世別是故說隨其事問十八意近行云何建立爲以相應爲以自性爲以所緣設爾何過若以相應則惟有一謂意識相應近行若以自性則惟有三謂喜近行憂近行捨近行若以所緣則惟有六謂色近行乃至法近行何故說十八耶答總以三緣故立十八謂一意識相應近行有喜憂捨三種自性各緣色等六種境

起故有十八已說自性當說所以者何因緣故名意近行答此十八受意爲近緣行於境界名意近行又此爲近緣令意於境數數行故名意近行又依意故近境而行名意近行於境捷利樂數分別故名爲行如捷利女數於其夫起分別行或取喜相或取憂相或取捨相如女捷利受數於六境起分別行或行順喜相或行順憂相或行順捨相由此因緣名意近行問此十八意近行爲但意近亦五識耶答惟在意地非五識問若爾何故經說眼見色已於順喜色起喜近行於順憂色起憂近行於順捨色起捨近行廣說乃至意知法已於順喜法起喜近行於順憂法起憂近行於順捨法起捨近行耶答由五識身所引起故爲遥路故作如是說然意近行惟在意地如不淨觀亦惟意地然契經言眼見色已隨觀不淨具足安住亦由眼識所引起故爲遥路故作如是說又契經說眼見色已乃至廣說故知意近行不在五識問亦說意知法已豈亦不在意識耶答就勝說故無過謂初

喜等雖亦近行然非明利後重於境捷利分
別乃名近行由此故言意知法已又五識中
無近行義如前已說問前際後際所有分別
亦是意近行耶契經何故不說答是意近行
隨明了故且說現在由斯類顯去來亦是問
諸有非見色已而分別色乃至非觸觸已而
分別觸此所生喜等是意近行耶答是意近
行然契經中依明了義說見色已乃至廣說
問諸有眼見色已起聲等分別乃至意知法
已起色等分別此所生喜等是意近行耶答
是意近行然契經中依明了義說見色已乃
至廣說若作是說則覺所覺根根義行相所
緣皆得明了若不爾者便不分明問此十八
意近行幾雜緣幾不雜緣答十五不雜緣謂
色意近行三乃至觸意近行三餘雜緣不雜
緣謂法意近行三緣內六處及外法處若總
若別名不雜緣若緣此七或總或別及外五
中或一或二或乃至五名為雜緣於外五中
若合緣二或乃至五亦名雜緣法意近行法
名通故以合緣故非前十五問頗有色等決

定順喜乃至決定順捨耶答依所緣故無依
相續故有謂有色等或時可意或時不可意
或於彼可意於此不可意於餘非可意非不
可意有說色等於親品順喜於怨品順憂於
中品順捨問此十八意近行幾續生幾命終
答六謂六捨意近行所以者何諸喜憂意近
行勝作意轉命終續生無勝作意問羯邏藍
等位中各有幾意近行答皆容有十八問幾
意近行能雜染耶答一謂雜緣捨法意近行
能為無間道故若解脫道通有雜緣喜法意
近行加行勝進亦通所餘問此十八意近行
何界地有幾答欲界具一切色界中初二靜
慮各有十二除六憂第三第四靜慮各有六
復除六喜無色界中空無邊處近分若許別
緣下者則有四捨意近行謂色聲觸法若許
總緣下者則惟有一法捨意近行如是說者
應說有四四無色根本及上三近分各惟有
一法捨意近行問幾意近行緣何界法答欲
界繫十八中六惟緣欲界繫謂緣香味喜憂
捨近行九通緣欲色界繫謂緣色聲觸喜憂

捨近行三通緣三界繫及不繫謂緣法喜憂
捨近行初二靜慮各十二中四惟緣欲界繫
謂緣香味喜捨近行六通緣欲色界繫謂緣
色聲觸喜捨近行二通緣三界繫及不繫謂
緣法喜捨近行第三第四靜慮各有六中二
惟緣欲界繫謂緣香味捨近行三通緣欲色
界繫謂緣色聲觸捨近行一通緣三界繫及
不繫謂緣法捨近行空無邊處近分若許有
四意近行者三惟緣色界繫謂緣色聲觸捨
近行一通緣色無色界繫及不繫謂緣法捨
近行若許惟有一意近行諸法捨意近行者
彼一通緣色無色界繫及不繫四無色根本
及上三近分所有各一法捨近行皆通緣無
色界繫及不繫問此諸意近行誰成就幾答
生欲界若未得色界善心彼成就欲界一切
初二靜慮各八第三第四靜慮各四無色界
一若得色界善心未離欲界染彼成就欲界
一切初靜慮十第二靜慮八第三第四靜慮
各四無色界一若已離欲界染未得第二靜
慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第二靜

慮八第三第四靜慮各四無色界一若得第
二靜慮善心未離初靜慮染彼成就欲界初
靜慮各十二第二靜慮十第三第四靜慮各
四無色界一若已離初靜慮染未得第三靜
慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三
第四靜慮各四無色界一若得第三靜慮善
心未得第四靜慮善心彼成就欲界初二靜
慮各十二第三靜慮六第四靜慮四無色界
一若得第四靜慮善心未得空無邊處善心
彼成就欲界初二靜慮各十二第三第四靜
慮各六無色界一若得空無邊處善心諸說
彼地近分有四意近行者彼成就欲界初二
靜慮各十二第三第四靜慮各六空無邊處
四上三無色各一諸說彼地近分惟有一意
近行者彼成就四無色各一餘如前說若生
初靜慮若未得第二靜慮善心彼成就初靜
慮十二第二第三第四靜慮各四無
色界一成就欲界一謂法捨意近行即通果
心俱總緣色等爲境起故有說彼成就三謂
色聲法捨意近行即通果心俱此心若緣所
起身表即有緣色捨意近行此心若緣所起
語表即有緣聲捨意近行此心若緣所變化
事以總緣故即有緣法捨意近行有說彼成
就六謂六捨意近行即通果心俱此心容有
總別緣故若得第二靜慮善心未離初靜慮
染彼成就第二靜慮十餘如前說若已離初
靜慮染未得第三靜慮善心彼成就第三靜
慮十二餘如前說若得第三靜慮善心未得
第四靜慮善心彼成就第三靜慮六餘如前
說若得第四靜慮善心未得空無邊處善心
彼成就第四靜慮六餘如前說若得空無邊
處善心有說彼成就空無邊處四上三無色
各一有說彼成就四無色各二餘如前說生
第二靜慮若未得第三靜慮善心彼成就第
二靜慮十二第三第四靜慮各四無色界一
欲界如前說成就初靜慮一謂法捨意近行
以總緣故有說成就三謂色聲法捨意近行
若緣所起身表即有緣色捨意近行若緣所
起語表即有緣聲捨意近行若緣所變化事
以總緣故即有緣法捨意近行有說彼成就
四謂色聲觸法捨意近行以生第二靜慮起
初靜慮三識身時容有彼眷屬別緣色聲觸
初靜慮地無覆無記意識現在前故或通果
心總別緣故若得第三靜慮善心未得第四
靜慮善心彼成就第三靜慮六餘如前說若
得第四靜慮善心未得空無邊處善心彼成
就第四靜慮六餘如前說若得空無邊處善
心有說彼成就空無邊處四上三無色各一
有說彼成就四無色各一餘如前說生第三
靜慮若未得第四靜慮善心彼成就第三靜
慮六第四靜慮四無色界一欲界初靜慮如
前說成就第二靜慮一謂法捨意近行即通
果心俱總緣色等爲境起故有說彼成就三
謂色觸法捨近行即通果心俱此心容有總
別緣故若得第四靜慮善心等如前說生第
四靜慮成就多少應准前說生無色界不成
就下成就自上亦應准前廣說問此諸意近
行云何得答離欲界染前八無間解脫道時
各得初靜慮近分六第九無間道時得初靜
慮及彼眷屬十二得欲界一謂法捨近行有

說得三謂色聲法捨近行有說得六謂六捨近行離初靜慮涤前八無間解脫道時各得第二靜慮近分六第九無間道時得第二靜慮及彼近分十二欲界如前說得初靜慮一謂法捨近行有說得三謂色聲法捨近行有說得四謂色聲觸法捨近行離第二靜慮涤前八無間解脫道時各得第三靜慮近分六第九無間道時得第三靜慮及彼近分六欲界初靜慮如前說得第二靜慮一謂法捨近行有說得三謂色觸法捨近行離第三靜慮涤前八無間解脫道時各得第四靜慮近分六第九無間道時得第四靜慮及彼近分六欲界初二靜慮如前說得第三靜慮一有說得三如第二靜慮說離第四靜慮涤一切無間解脫道時各得空無邊處四有說得一離空無邊處涤乃至離無所有處涤一切無間解脫道時皆惟得一證阿羅漢果時得欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各六空無邊處四有說一上三無色各一已說離涤得受生得者謂從上地歿生下地時得自地一切及下地隨所應如說得捨及斷亦應准前廣說此十八意近行由躭嗜出離依有差別故世尊說爲三十六師句此中順涤受名躭嗜依順善受名出離依問何故不說無覆無記答彼亦說在此二中故謂無覆無記受有順涤品有順善品順涤品者躭嗜依攝順善品者出離依攝問何說此名師句耶答此差別句能表大師是師幖幟故名師句由此諸句惟佛大師能知能說無滯礙故如契經言若時衆會恭敬信受如來不喜若不喜不欲受如來不憂正念正知住清淨捨有說此是外道師句彼於此中有迷執故有說此應名爲師迹是諸邪師所遊履故有說此應名爲怨路愛名爲怨依此而轉或諸煩惱皆名爲怨彼依此轉故名怨路有說此應名爲刀道遊涉此者有傷害故如說梵志第三意刀若揮舉時發惡据若問此三十六何界地有幾答欲界具一切色界中初二靜慮各有二十第三第四靜慮各有十無色界中空無邊處近分若許有別緣則有五若說惟總緣則但有二如是說者應說有五四無色根本及上三近分各惟有二問此三十六中十二惟緣何界地答欲界三十六中十二惟緣欲界繫十八通緣欲色界繫六通緣三界繫及不繫初二靜慮各二十中四惟緣欲界繫六惟緣色界繫六通緣欲色界繫二通緣色無色界繫及不繫二通緣三界繫及不繫第三第四靜慮各十中二惟緣欲界繫三惟緣色界繫三通緣欲色界繫一通緣色無色界繫及不繫一通緣三界繫及不繫空無邊處近分若說有五者三惟緣色界繫一通緣無色界繫及不繫一通緣色無色界繫及不繫若說有二者一通緣無色界繫及不繫一通緣色無色界繫及不繫四無色根本及上三近分各有二中二俱通緣無色界繫及不繫問此三十六誰成就幾答生欲界若斷善根彼成就欲界十八初二靜慮各八後二靜慮各四四無色各一若不斷善根未得色界善心彼成就欲界三十六上地如前說若得初靜慮善心未離欲界涤彼成就欲界三十六初靜慮

十四上地如前說若已離欲界染未得第二靜慮善心彼成就欲界十二初靜慮二十上地如前說若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就欲界十二初靜慮二十第二靜慮十四上地如前說若已離初靜慮染未得第三靜慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第三靜慮二十上地如前說若得第三靜慮善心未離第二靜慮染彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮二十第三靜慮十上地如前說若已離第三靜慮染未得第四靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮十上地如前說若得第四靜慮善心未離第三靜慮染彼成就欲界初二靜慮各十二後二靜慮各十四無色各一若已離第三靜慮染未得空無邊處善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮六第四靜慮十四無色各一若得空無邊處善心未離第四靜慮染彼成就空無邊處五有說二上三無色各一下地如前說若已離第四靜慮染未得識無邊處善心彼成就第四靜慮六空無邊處五有

說二上三無色各一下地如前說若得識無邊處善心未離空無邊處染彼成就識無邊處二上二無色各一下地如前說若已離空無邊處染未得無所有處善心彼成就空無邊處四有說一識無邊處二上二無色各一下地如前說若得無所有處善心未離識無邊處染彼成就無所有處二有頂一下地如前說若已離識無邊處染未得有頂善心彼成就識無邊處一無所有處二有頂一下地如前說若得有頂善心未離無所有處染彼成就有頂二下地如前說若已離無所有處染未離有頂染彼成就無所有處一有頂二下地如前說若已離有頂染彼成就有頂一下地如前說生初靜慮若未得第二靜慮善心彼成就初靜慮二十第二靜慮八後二靜慮各四四無色各一成就欲界一謂法出離依捨有說成就三謂色聲法出離依捨有說成就六謂六出離依捨若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就第二靜慮十四餘如前說若已離初靜慮染未得第三靜慮善心

彼成就初靜慮十二第二靜慮二十餘如前說如是乃至離有頂染廣說如前如生初靜慮如是生第二靜慮等准前廣說如理應知得捨斷三亦准前說如契經說以六出離依喜為伏為依為建立故於六躭嗜依喜能棄能捨及能變吐如是便斷以六出離依憂為伏為依為建立故於六躭嗜依憂能棄能捨及能變吐如是便斷以六出離依捨為伏為依為建立故於六躭嗜依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說暫斷名斷復言以六出離依喜為伏為依為建立故於六出離憂能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離欲界染復言以六出離依捨為伏為依為建立故於六出離依喜能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離第二靜慮染復言以一種性所依捨為伏為依為建立故於種種性所依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離第四靜慮染復言以非彼性類為伏為依為建立故於一種性所依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離非想非

非想處涂非彼性類者謂無漏道要由此道
能離非想非非想處涂故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十九
說一切有部發智

音釋

躭嗜
躭丁含切樂也 嗜常利切好也

慄慽
慄甫遙切表也 慽職吏切旗也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之四

以無間道證預流果修彼道時四念住幾現在修幾未來修乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說無未來修勿有未作而已得故為遮彼執顯有未來修彼雖未起已起彼類故或復有欲二心俱行以見聞等俱時有故為遮彼執顯無二心俱行剎那迅轉非俱似俱故或復有說四正斷等非一時有用因異故為遮彼執顯此同時得有四種體無別故或復有說信等惟無漏經說異生無信等根故為遮彼執明信等通有漏契經但說無漏根故或復有說根力體異由彼勝劣位差別故為遮彼執顯位雖殊而根力用一體有故或復有說覺支通有漏說不淨觀俱修念覺支故為遮彼執顯覺支惟無漏經說有俱非同時俱故或復有說近分地有喜經說依喜斷出離憂故為遮彼執明近分無喜經說已斷當斷名斷故或復有說正語業命不俱時有一剎那中無二身語故為遮彼執顯二戒俱三根所起一時可得故或復有說預流一來亦得靜慮為遮彼執顯俱不得未離欲故或復有說忍即是智為遮彼執顯忍非智以於諦境未審決故或復有說異生不斷惑未見諦故為遮彼執明異生亦斷惑見所斷等故或復有說聖者不以世俗道斷惑為遮彼執顯聖自在隨用何道故或復有說上地亦有正思惟支為遮彼執顯上地無彼支以無尋故或復有執無色亦有無漏戒支為遮彼執顯彼無戒以無色故或復有說三三摩地義別體同為遮彼執明體亦異行相別故為止此等種種異宗顯正所明故作斯論以無間道證預流果修彼道時四念住幾現在修幾未來修四正斷四神足五根五力七覺支八道支四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十遍處八智三等持幾現在修幾未來修答念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現

在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一念住現在一未來四者此則遮一心俱行及無未來修執若有二心俱時行者則應現在修四念住然四念住必不俱行一心相應無四慧故不可此四一體建立行相所緣俱有異故非一相續多心並起勿由彼成多有情故若未來世無修義者則所修善無增廣義起多加行則爲唐捐設功用多所獲少故又初成佛時應未具足一切功德勿有此等過失故有未來修未來世寬故具修四現修勢用能引當來種類法得令現前故現在一者謂雜緣法念住見道諦故正斷神足現在未來四者此則遮說正斷神足非俱時有一正勤體有四所作如燈一時有四作用一三摩地由四因生故從所因立四名稱未來修者亦體一義分故現在未來各言修四根力現在未來五者此則遮根力體異及說五種次第生執雖根力位異而自體無別即一信等有生破二用立根力名互不相違相資俱起故此五種非次第生覺支現在未來六者此則遮說近分有喜此處未得上根本地未離下怖不生喜故經說依喜斷出離憂者依加行道說非無間道故不相違此依未至無喜故六道支現在未來八者此則止正語業命不俱者意無貪瞋癡所發無表各有七種俱時起故無靜慮者此則止預流一來亦得靜慮者意此未離欲入見道故已離欲者非二向故無無量者此遮無量亦通無漏及見道中修無量執此緣有情故非無漏見道迅速又初得故不能兼修又復未得根本地故不修無量無無色者此遮無色有見道執無色中無遍緣智故必無見道又此未得無色定故無解脫無勝處無遍處者此遮前三解脫等亦通無漏者執十六行相所不

故不名無漏又爾時未得根本地故彼皆不修無智者此則遮說忍即是智忍於諦境未如實審決故不名智又於此位自分修故不修未來諸智是故言無等持現在未來一者此則遮說三三摩地義別體同以三等持行相異故體亦有別一者謂無願等持道類忍時惟修此故雖八忍皆無間道證果位說道類忍非餘以無間道證一來果修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修

答若倍離欲染入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一若倍離欲染入正性離生者此則遮說異生不斷惑然異生類能以麤等六種行相離欲界染乃至無所有處染若先已離六品欲染名倍離欲倍後三故所餘文句皆如前釋若從預流果以世俗道證一來果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來六道支現在無未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未來七等持現在無未來三以世俗道證一來果者此則遮說聖者不以世俗道斷惑聖於二道俱成就故隨欲現前即

以彼斷念住現在一者謂雜緣法念住有漏
雜染無間道必總緣故根力現在未來五者
此則遮說信等惟無漏說觀信等爲集等故
佛觀三根方說法故有漏亦有根力用故覺
支現在無者此則遮說覺支通有漏有漏不
能如實覺故說不淨觀俱修念覺支者依展
轉因有俱而說未來六者聖者起有漏道時
亦兼修無漏故道支現在無者雖道支通有
漏然覺支後說故亦惟無漏阿毗達磨有如
此相無無量等者未至定中無彼根本地諸
善法故智現在一者謂世俗智未來七者除
他心智以無間道相違故又未得故此中但
依八智作論除盡無生以位局故等持現在
無者三等持雖通有漏然此中說無漏者以
無漏是解脫門故此文說第六無間道以彼
能證一來果故餘如前說若從預流果以無
漏道證一來果修彼道時念住現在一未來
四正斷神足現在未來四根力現在未來五
覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮
無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現

在二未來七等持現在一未來三念住現在
一者謂法念住或雜不雜以四法智隨起一
故智現在二者謂苦智法智二或乃至道智
法智二等持現在一者謂三中隨一餘如前
說
以無間道證不還果修彼道時四念住乃至
三等持幾現在修幾未來修答若已離欲染
依未至定入正性離生修彼道時念住現在
一未來四正斷神足現在未來四根力現在
未來五覺支現在未來六道支現在未來八
無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍
處無智等持現在未來一無靜慮者見道依
下不修上故餘如前說
若依初靜慮入正性離生修彼道時念住現
在一未來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五覺支現在未來七道支現在未來
八靜慮現在未來一無無量無無色無解脫
無勝處無遍處無智等持現在未來一釋此
文句准前應知若依靜慮中間入正性離生
修彼道時念住現在一未來四正斷神足現

在未來四根力現在未來五覺支現在六未
來七道支現在七未來八靜慮現在無未來
一無無量無無色無解脫無勝處無遍處無
智等持現在未來一覺支現在六者靜慮中
間無喜根故依上修下故未來七道支現在
七者此遮上地有尋者執此上心細故無有
尋餘如前說若依第二靜慮入正性離生修
彼道時念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在未來七
道支現在七未來八靜慮現在一未來二無
無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等
持現在未來一釋此文句准前應知若依第
三靜慮入正性離生修彼道時念住現在一
未來四正斷神足現在未來四根力現在未
來五覺支現在六未來七道支現在七未來
八靜慮現在一未來三無無量無無色無解
脫無勝處無遍處無智等持現在未來一釋
此如前若依第四靜慮入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在六未來七道

支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一此隨所應如前釋若從一來果以世俗道證不還果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來六道支現在無未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未來七等持現在無未來三釋此文句如前應知若從一來果以無漏道證不還果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現在二未來七等持現在一未來三皆如前釋

以無間道證神境智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若諸異生依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在未來一無等持比中念住現在一者謂身念住神境智通但緣色故彼無間道亦但緣色問如金剛喻定緣有頂四蘊或三界滅道漏盡通緣有頂四蘊如是則所緣或異此中何故神境智通與無間道必同緣色答金剛喻定與最初盡無生智俱是觀諦斷煩惱道但求離染非於所緣有所轉作故所緣或異神境通等皆是隨事作意俱欲於境變現了知故所緣必同無量現在無未來四者根本地中有漏功德由同地故隨應皆修解脫現在無未來二者謂初二解脫彼在初二靜慮繫故勝處現在無未來四者謂初四勝處亦彼繫故智現在未來一謂世俗智問何故無他心智答無間道中不修彼故是容暇道之所修故餘隨所應如前說若諸聖者依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在一未來七等持現在無未來三靜慮現在未來一者問聖者已離第三靜慮染得第四靜慮依初靜慮修神鏡通無間道中應言靜慮未來修四無漏道依上下修故何故但說未來一耶有說應言未來修四而不說者當知有餘有說此中依漸次者說謂從具縛入正性離生乃至得不還果已依初靜慮修神境通無間道中未來修一不修上者以未得故有說假使離第三靜慮染依初靜慮修神境通亦但修一不修上地故問豈不依初靜慮斷上地染及無學者修練根時亦修上地所有功德耶寧說依下不能修上答斷上地惑能修上者以彼地道所治同故法斷彼惑能治必修無學練根如得彼果是故此皆依下修上諸通不爾故不修上如見道中惟修自下此例非理見道是初得種性未自在故惟自分修修道是已得種性於彼自在寧不兼修然五通是勝功德修加行時必極作意若諸靜慮已得自在何理為障而不兼修由此應知前說者好無無

色等准此應知餘如前說若諸異生依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在未來一無等持靜慮現在未來一者彼已得下地而不修者有漏功德惟自地修隨界地故餘如前說若諸聖者依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來二無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在一未來七等持現在無未來三靜慮未來二者謂初二靜慮初惟無漏餘如前說若諸異生依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來三無無色無解脫無勝處無遍處智現在未來一無等持無量未來三者除喜無量無解脫等者第三靜慮樂所迷故無解脫等猒行功德淨解脫等雖作欣行相由地有災橫故亦不得有餘如前說若諸聖者依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來三無量現在無未來三無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未來七等持現在無未來三廣釋如前若諸異生依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來三無無色解脫現在無未來一勝處現在無未來四遍處現在無未來八智現在未來一無等持解脫未來一者謂淨解脫身作證具足住勝處未來四者謂後四勝處遍處未來八者謂前八遍處由此地中離八災橫故有此等清淨功德餘如前說若諸聖者依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來四無量現在無未來三無無色解脫現在無未來一勝處現在無未來四遍處現在無未來八智現在一未來七等持現在無未來三廣釋如前

以無間道證天耳智通他心智通宿住隨念智通死生智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答如神境智通應隨相說由此五種皆依四靜慮異生聖者俱能起故然修天耳死生智通無間道時現在念住如神境智通說以俱緣色作身念住故修他心智通無間道時現在惟起心念住修宿住隨念智通無間道時現在惟起法念住餘隨所應皆如前說

以無間道證漏盡智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若依未至定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在未來八靜慮現在無未來四無無量無色現在無未來三

解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三念住現在一者謂法念住或雜不雜四類智二法智隨一現前故靜慮未來四者斷有頂惑通修上下能治道故無無量等者爾時不修有漏法故有漏不能治有頂故無色解脫未來三者謂前三無色及即彼三解脫通無漏故智現在二者謂滅智法智二或道智法智二或苦智類智二乃至或道智類智二未來六者除世俗智及他心智彼有漏故與無間道相違故等持現在一者謂空無相無願隨一現前金剛喻定與六智相應故此中但說斷有頂惑第九無間道彼能證得漏盡智通故餘如前說若依初靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三若依靜慮中間證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三若依第二靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三若依第三第四靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三此隨所應如前釋若依無色定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在四未來八靜慮現在無未來四無無量無色現在一未來三解脫現在一未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三依無色定者謂依空無邊處或依識無邊處或依無所有處由此三地皆有無漏道能離非想非非想處染故非想非非想處定力昧劣非無漏道所依止故此中不說道支現在四者此則遮說無色界有無漏戒及說上地有正思惟者意以無所依四大種故及上地心漸微細故問如無無漏大種而有無漏戒如是雖無彼地大種而有彼地戒斯有何失答無漏戒不墮界地隨所依身大種所造由此雖無無漏大種而有所造無漏戒有漏戒必墮界地惟為自地大種所造彼無大種故戒亦無問若無漏戒隨所依身大種所造者生欲色界入無漏無色定時應起彼定俱無漏戒有所依身大種故荅雖無漏戒隨所依身大種所造然隨何地要有大種造有漏戒方隨彼類起無漏戒無色中無有大種造有漏戒故無漏戒

於彼亦無依彼所有發無漏故問何故戒體惟色答遮惡色起故又是身語業性故身語二業色爲體故問何故意業非戒答不能親遮惡戒故問何故惡戒非意業答未離欲者皆成就不善意業彼豈悉名犯戒或不律儀耶是故惡戒非意業又善意業若是善戒則應一切不斷善者悉名住律儀彼皆成就善意業故若許爾者便一有情名住律儀亦名住不律儀者則應無有三種差別如是則與聖教相違故善惡戒俱非意業又世共許防禁身語說名戒故意業非戒應知意業是發戒因不可戒因即名爲戒勿令因果有雜亂失是故無色道支惟四未來通修下地無漏故具有八無色解脫現在一者謂前所依三地隨一餘如前釋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十 說一切有部發智

音釋

繫 古詣切縲繫也　練 連彥切精熟也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 雅一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之五

四念住者一身念住二受念住三心念住四法念住然此念住總說惟一謂心所中一慧自性根中慧根力中慧力覺支中擇法覺支道支中正見或分爲二謂有漏無漏或分爲三謂下中上或分爲四謂三界繫及不繫或分爲五謂三界繫及學無學乃至若以相續剎那差別分別則有無量問世尊何故於此義中開少合多惟說四種答佛依正慧行相所緣麤細不同建立四種問若爾何故契經中說觀內外俱十二種別答不過四故但說四種如七葉樹七生預流彼亦如是問此體是慧何故世尊說爲念住答慧由念力得住所緣故名念住或此慧力令念住境故名念住此二於境展轉相資勝於餘法故說念住廣辯念住如餘處說

四正斷者一於已生惡不善法爲令斷故生欲發勤攝心持心二於未生惡不善法爲不生故餘說如前三於未生善法爲令生故餘說如前四於已生善法爲令安住不忘倍修增廣故餘說如前然此正斷或總爲一謂心所中一精進體根中精進根力中精進力覺支中精進覺支道支中正精進或分爲二謂有漏無漏或分爲三謂下中上或分爲四謂三界繫及不繫或分爲五謂三界繫及學無學乃至若以相續剎那差別分別則有無量問世尊何故於此義中開少合多惟說四種答一精進體於剎那中作用不同建立四種謂於已生未生惡法斷及不生故復於未生已生善法生及增廣故如燈一念四用差別謂燒炷盡油熱器破闇彼亦如是問法蘊等論說斷已生惡不善法即具四種謂於已生惡不善法爲令斷故生欲發勤攝持心者彼斷已生惡不善位亦能令彼惡不善法未生不生復令善法未生得生已生住等乃至說修已生善法令安住等亦具有四謂於已生善法爲令安住不忘倍修增廣故生欲發勤

攝持心者彼修已生諸善法位亦能令彼惡不善法已生者斷未生不生復令善法未生者生如是便成十六正斷何故於此但說四耶答依修行者差别意樂至加行位故作是說謂彼先時起一意樂至加行位便具四種如是依彼四種意樂至加行位故作是說然加行時皆惟有四不過四故但說四種如由意樂加行故說如是由趣入加行故說由依處加行故說由勝解加行故說應知亦爾已說自性當說所以問此四何緣說爲正斷答由此四種能正斷故問前二可爾後二云何答以初爲名故無有失或此四種皆有斷義謂前二斷煩惱障後二斷所知障修善法時斷無知故暫斷永斷俱名斷故有處說此名爲止勝無倒策發成勝事故

問惡與不善何差别答惡謂有覆無記不善謂諸不善有作是說惡謂色無色界及欲界少分染法不善謂欲界多分染法有說惡謂欲界身邊二見品不善謂欲界諸餘煩惱等問何故惡不善法已生者說令斷未生者說令不生答已生者於自相續已有作用故說令斷未生者於自相續未有作用故說令不生有說已生者於自相續已障聖道故說令斷未生者於自相續未障聖道故說令不生有說已生者於自相續已取果與果故說令斷未生者於自相續未取果與果故說令不生有說已生者於自相續已取等流果異熟果故說令斷未生者於自相續未取等流果異熟果故說令不生有說已生者於自相續已酬同類徧行因故說令斷未生者於自相續未酬同類徧行因故說令不生有說已生者於自相續已燒已惱故說令斷未生者於自相續未燒未惱故說令不生有說已生者於自相續已作譏呵已作垢染已作膠滓已墮惡意故說令斷未生者於自相續未作譏呵未作垢染未作膠滓未墮惡意故說令不生問所修諸善隨爾所生即爾所滅無有生已過一刹那有停住義如何乃言於已生善法爲令安住不忘倍修增廣耶答應知此中說二分善法謂順住分順勝進分令安住不忘者說順住分令倍修增廣者說順勝進分俱依相續展轉勝進說安住等故無有失有說此中說三品善法謂下中上令安住不忘者說依下品善根轉至中品令倍修增廣者說依中品善根轉至上品雖一刹那生已即滅而依相續故作是說

此正斷欲界有四色無色界亦爾問欲界有惡不善法可說有四云何上界亦說四耶答彼雖過患不具而具有彼功德有說彼雖無所治而有能治問未至地可爾上地云何答有多種對治謂捨對治斷對治持對治遠分對治猒壞對治上地雖無捨及斷對治而有餘對治問靜慮可爾無色云何答無色雖無壞對治而有持及遠分對治

此正斷學無學位各具四種問學位可爾有惡不善法故無學云何答彼雖無過患而有功德有說彼雖無所治而有能治謂多種對治如前說彼雖無捨及斷而有所餘

問緣涅槃精進何正斷攝有說初正斷攝以斷即涅槃故有說第二正斷攝以涅槃是不

生故有說第三正斷攝緣涅槃時善法生故
有說第四正斷攝緣涅槃時善法增故如是
說者四正斷攝緣涅槃時作四事故謂緣諸
法擇滅性時即令一切惡不善法已生者斷
未生不生及令一切世出世善未生者生已
生增廣
四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤
三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成
就神足四觀三摩地斷行成就神足問云何
名神云何名足有作是說三摩地名神欲等
四名足由四法所攝受令三摩地轉故問等
持俱有相應法多何故此四獨名神足答此
於等持隨順勝故謂於俱有相應法中資益
等於此四爲勝復有說者三摩地是神亦足
欲等四惟足非神如擇法是覺亦支餘六惟
支非覺正見是道亦支餘七惟支非道離非
時食是齋亦支餘七惟支非齋彼亦如是問
若三摩地是神亦足或應立一或應立五何
故說四耶答惟三摩地立爲神足從四因生
故說爲四謂加行位或由欲力引發等持令

其現起廣說乃至或由觀力引令現起由加
行位四法隨增令等持起故得定位於一等
持建立四種已說自性當說所以問此四何
緣說爲神足答諸所思求諸所欲願一切如
意故名爲神引發於神故名神足然此神用
略有二種一世俗所欣二聖者所樂若分一
爲多合多成一此等名爲世俗所欣若於世
間諸可意事不住順想於諸世間不可意事
不住違想於諸可意不可意事安住於捨正
念正知此等名爲賢聖所樂復有三種神用
一運身二勝解三意勢運身神用者謂舉身
凌虛猶若飛鳥亦如壁上所畫飛仙勝解神
用者謂於遠作近解由此力故或住此洲手
捫日月或屈伸臂頃至色究竟天意勢神用
者謂眼識至色頂或上至色究竟天或傍越
無邊世界問此三神用誰成就幾有說聲聞
成一謂運身獨覺成二除意勢惟佛世尊具
成三種有說異生成一謂運身二乘成二除
意勢然聲聞運身所顯獨覺意解所顯佛具
成三意勢所顯或復五種神用一業二異熟

三變現四具德五發心業神用者謂中有等
異熟神用者謂飛禽等變現神用者謂依靜
慮分一爲多合多爲一等具德神用者謂四
神足發心神用者謂天龍等此中天者謂欲
界天於所說五神用中此中說具德神用如
契經說苾芻當知欲三摩地斷行成就修於
神足依止離依止無染依止滅迴向於捨勤
三摩地心三摩地觀三摩地說亦如是此中
說何名爲離等有作是說是三摩地彼說若
緣三摩地爲境修於神足由二緣故名依離
等謂意樂故及所緣故若緣餘法爲境修於
神足但由一緣名依離等謂意樂故非所緣
故有餘師說是寂滅涅槃彼說若緣寂滅涅
槃爲境修於神足由二緣故名爲離等謂意
樂故及所緣故若緣餘法爲境修於神足但
由一緣名依離等謂意樂故非所緣故復有
說者是三摩地及寂滅涅槃彼說若緣此二
爲境修於神足由二緣故名爲離等謂意樂
故及所緣故若緣餘法爲境修於神足但由
一緣名爲離等謂意樂故非所緣故應知此

中依止離者謂初靜慮依止無染者謂第二靜慮依止滅者謂第三靜慮迴向於捨者謂第四靜慮

如契經說苾芻當知何等名壽謂四神足問何故神足說名為壽答由此為依壽不斷故謂在定位壽必無斷有說依此離壽災故謂在定位遠離壽災有說依此壽自在故如契經說若有苾芻苾芻尼等於四神足若習若修若多修習彼若希求住壽一劫或一劫餘隨意自在由此故說神足為壽如契經說有一梵志來詣具壽阿難陀所種種愛語歡喜問訊已退坐一面問阿難曰何故於沙門喬答摩所勤修梵行問何故梵志作是問耶答彼是阿難昔時朋友委知尊者是愛行人於五欲中先恒耽著故來試驗為求愛斷而修梵行為求勝欲修梵行耶故作斯問阿難答言我為愛斷故在佛所勤修梵行問勤修梵行斷七隨眠何故但言我為愛斷答尊者慶喜亦知梵志是愛行人耽著諸欲為汲引故意云若汝為愛所纏欲求離者宜捨家法來世尊所隨我勤修清淨梵行故方便答我為愛斷婆羅門曰沙門喬答摩實有道迹能斷愛不阿難陀曰實有勿疑汝若來修定能斷愛梵志請曰願為說之令我心開必當依命尊者告曰惟我世尊如實知見說四神足依之修習速離愛纏問若有能於四念住等三十七種菩提分法隨一修習皆能斷愛何故但言修四神足答此是愛結近對治故謂有愛者馳散諸緣等持能為彼近對治梵志復曰如仁所言神足無邊修何能盡問梵志何故作是語耶答梵志意言此四神足其體徧在學無學位彼即無邊修何能盡修若不盡何能斷愛阿難告曰此非無邊梵志復言請為解說阿難告言吾今問汝可隨意答於意云何汝曾生欲入園遊不梵志曰然復問入園既遊觀已生欲還不梵志曰然復問二時所生樂欲豈不有異梵志曰然尊者告言如汝生欲二時有異一欲入園二欲還出如是神足學無學位亦各不同學位所修為欲斷愛無學所修為現法樂隨所修異非謂無邊梵志如何謂修不盡彼聞歡喜發淳淨心歸佛出家修於梵行

五根者謂信根精進根念根定根慧根五力亦爾此五隨名即心所中各一為性已說自性當說所以問何緣此五名根名力答能生善法故名根能破惡法故名力有說不可傾動名根能摧伏他名力有說勢用增上義是根不可屈伏義是力若以位別下位名根上位名力若以實義一一位中皆具二種此二廣辯如餘處說

七覺支者一念覺支二擇法覺支三精進覺支四喜覺支五輕安覺支六定覺支七捨覺支擇法即慧喜即喜根捨謂行捨餘四如名即心所中各一為性已說自性當說所以問何故此七名覺支耶答覺謂究竟覺即說無生智或如實覺即無漏慧七為彼分故名為支擇法亦覺亦支餘六是支非覺此七廣辯如餘處說

八道支者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見即慧正思惟即尋正語

業命即隨心轉三根所發身語無表餘三如名即心所性已說自性當說所以問何故此八名爲道支答所履通達故名爲道八是彼分故說名支正見亦道亦支餘七是支非道此亦如餘處廣說

四靜慮者謂初靜慮乃至第四靜慮有說尋喜樂捨相應靜慮如次爲四此有二種一修得二生得修得者即彼地攝心一境性若并助伴即五蘊性生得者隨地所繫餘五蘊爲性已說自性當說所以問此四何緣說爲靜慮答靜謂寂靜慮謂籌慮此四地中定慧平等故稱靜慮餘隨有闕不得此名此四廣如餘處分別

四無量者謂慈悲喜捨慈謂與樂作意相應無瞋善根爲性悲謂除苦作意相應無瞋善根爲性有說不害爲性喜謂慶慰作意相應喜根爲性有說以善心所中欣爲自性捨謂平等作意相應無貪善根爲性已說自性當說所以問何故名無量答由此四種緣無量有情故生無量善法故招無量勝果故廣說此四亦如餘處

四無色者謂空無邊處乃至非想非非想處此亦二種一修得二生得修得者即彼地攝心一境性若并助伴即四蘊性生得者即彼地繫餘四蘊爲性已說自性當說所以問何故此四說名無色答此四地中超過一切有色法故違害一切有色法故色法於此無容生故說名無色此四亦如餘處廣說

八解脫者一有色觀諸色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四空無邊處解脫乃至七非想非非想處解脫八滅受想解脫身作證具足住此中前三無貪善根爲性若并助伴即五蘊性次四即以彼根本地加行善四蘊爲性有說亦以彼近分地前八解脫道爲性最後解脫以滅盡等至爲性已說自性當說所以問何故名解脫答解脫所有彼能障故餘義如餘處廣說

八勝處者一內有色想觀外色少乃至廣說二內有色想觀外色多乃至廣說三內無色想觀外色少乃至廣說四內無色想觀外色多乃至廣說觀青黃赤白復爲四種此八皆以無貪善根爲性若并助伴即五蘊性已說自性當說所以問何故名勝處答降伏所緣摧滅貪愛故名勝處廣分別義如餘處說

十徧處者謂各別觀青黃赤白地水火風即爲前八九空無邊處十識無邊處此中前八無貪善根爲性若并助伴即五蘊性後二徧處即以彼地有漏加行善彼勝解俱品四蘊爲性已說自性當說所以問何故名徧處答所緣廣普勝解無邊故名徧處餘義如餘處說

八智者謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智非盡無生以位局故此八皆以心所法中慧爲自性已說自性當說所以問何故名智答於所緣法審觀決定故名爲智餘義如餘處廣說

三等持者一空二無願三無相此三皆以心所法中三摩地爲性通有漏無漏此中惟說無漏解脫門故若空無我二行相俱無漏等持名空三摩地若無常苦因集生緣道如行出十行相俱無漏等持名無願三摩地若滅

靜妙離四行相俱無漏等持名無相三摩地
已說自性當說所以問何故名等持答平等
持心令專一境有所成辦故名等持廣說此
三如餘處辯四沙門果者一預流果二一來
果三不還果四阿羅漢果此四各以二法爲
住一無爲二有爲無爲果者謂預流果以三
界見所斷擇滅爲性一來果以三界見所斷
及欲界修所斷前六品擇滅爲性不還果以
三界見所斷及欲界修所斷擇滅爲性阿羅
漢果以三界見修所斷擇滅爲性有爲果者
隨其所應皆以無漏五蘊爲性已說自性當
說所以問何故名沙門果答無倒勇勵息除
染法名曰沙門是諸沙門所引所證名沙門
果此亦如餘處廣說
五通者一神境智通二天眼智通三天耳智
通四他心智通五宿住隨念智通此五皆以
慧爲自性已說自性當說所以問何故名通
答於自所緣無倒了達妙用無礙故名爲通
界者四惟色界繫他心智通色界繫及不繫
地者在四靜慮根本地非近分非無色所以
者何若地有五通所依殊勝三摩地彼地有
五通近分無色無五通所依殊勝三摩地是
故於彼無此諸通有說若地奢摩他毗鉢舍
那平等攝受彼地有五通近分無色隨一闕
故無有五通所依者皆依欲色界行相者四
種惟不明了行相他心智通若有漏亦不明
了行相若無漏作道四行相所緣者神境智
通緣欲色界或四處或二處天眼智通緣欲
色界色處天耳智通緣欲色界聲處他心智
通緣欲色界及不繫心心所宿住智通緣欲
色界五蘊念住者前三惟身念住他心智通
是三念住除身宿住智通惟法念住智者四
種惟世俗智他心智通若有漏是世俗智他
心智若無漏是法智類智道智他心智三摩
地俱者四種非三摩地俱他心智通若有漏
亦非三摩地俱若無漏與道無願三摩地俱
根相應者依種類說三根相應謂樂根喜根
捨根世者五種皆墮三世前四過去緣過去
現在緣現在未來若生緣未來不生緣三世
宿住智通過去現在緣過去未來緣三世善
等者天眼天耳通是無記緣三種神境智通
是善緣無記餘是善緣三種欲界繫等者四
是色界繫緣欲色界繫他心智通是色界繫
及不繫緣欲色界繫及不繫學等者四是非
學非無學緣非學非無學他心智通是學無
學非學非無學緣學無學非學非無學見所
斷等者三是修所斷緣修所斷他心智通是
修所斷及不斷緣見修所斷及不斷宿住智
通是修所斷緣見修所斷緣名緣義者宿住
智通通緣名義餘四惟緣義緣自相續等者
他心智通惟緣他相續餘四通緣自他相續
及非相續加行離染得者問此五通爲加行
得爲離染得若加行得者智蘊所說云何通
如說若成就現在他心智亦成就過去未來
耶答如是若離染得者此蘊前說云何通如
說以無間道證神境智通時念住現在修一
未來修四等非起先得有未來修有說惟加
行得問智蘊所說云何通答彼文應作是說
若成就現在他心智未來定成就過去若已
滅不失則成就若未已滅或已滅而失則不

成就而不說者言勢所引總略答故有說惟離染得問此前所說云何通答說重調練善提分法非初得修爾時但令先所得者轉明勝故如是說者皆通加行及離染得此蘊但說加行得者智蘊惟說離染得者如是便為二說善通有說於彼離染得中有已曾習有未曾習智蘊說已曾習比蘊說未曾習如是亦為二說善通離染得者謂初靜慮所引發者離欲界染時得乃至第四靜慮所引發者離第三靜慮染時得若諸聖者及後有異生通得曾習未曾習餘唯得曾習離染得已加行現前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上又隨離染解脫道時所修得者皆離染得若於餘時而修得者皆加行得何處起者欲色界皆得起欲界中惟人天人中惟三洲通男女身異生聖者學與無學皆得現起

問諸通通為無間道攝為解脫道攝若無間道攝者經所說云何通如說分一為多合多為一乃至廣說非無間道一刹那中有如是事若解脫道攝者品類足說當云何通如說通云何謂善慧天眼耳通解脫道是無記慧云何名通答諸通是解脫道攝如沙門果解脫道攝非無間道此亦如是問品類足說當云何通答彼所說通與此說異彼說善慧皆名為通以說一切法皆是所通達故此中所說勝慧名通此通或善或是無記通與善慧得作四句有通非善慧謂天眼耳通有善慧非通謂除通餘善慧有俱是謂餘四通有俱非謂除前相

問此五通為如說而生為不爾有作是說如說而生謂先起神境智通故佛前說乃至後起宿住智通故佛後說謂彼聞色界天而不能往故先起神境通往而不能見其色故次起天眼通見而不能聞其語故次起天耳通聞而不能知其心故次起他心通知彼心已未知宿世曾相遇不故後起宿住通世尊依此次第而說如是說者次第無定謂或先起神境通乃至或先起宿住通或有唯得神境通如天授等或有惟得天眼通如善星等是故諸通無順入逆入亦無超越次第如諸等至或如無量解脫勝處徧處

問修起神境天眼通時俱有光明此有何異答若修神境所引光明或化所為或自性有若修天眼所引光明非化所為惟自性有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 說一切有部發智

音釋

阿毗達磨 梵語也此云無比法 毗 頻眉切

膠濘 膠古肴切 濘乃定切

捫 莫奔切 撫也

喬答摩 梵語也此云純淑 喬渠嬌切

勵 力制切 勉力也

奢摩他 梵語也此云止 奢詩車切

毗鉢舍那 梵語也此云觀 毗頻眉切 鉢補末切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二雜二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二根幾學幾無學幾非學非無學如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故尊者以二十二根而作論答是彼尊者所樂欲故隨彼所欲不違法相而作斯論不應責其所以有說不應問彼尊者以契經說二十二根彼根契經是此論根本依彼經造論不可責其因緣以彼尊者於佛所說二十二根不能少減說二十一不能少增說二十三以佛所說無增減故不可增減如不可增減不可多少不可損益無量無邊應知亦爾以佛所說無量無邊不可於中作量邊故無量者義難測故無邊者文難知故譬如大海無量無邊無量者深無邊者廣世尊所說應知亦然雖百千俱胝那庾多數如舍利子等諸大論師於佛所說二句文義造百千論分別解釋盡其覺性不得邊際是故不應責彼尊者問置彼尊者世尊何故說此契經答觀所化者應聞此法得饒益故復次此經有別緣起謂有梵志名曰生聞來詣佛所歡喜問訊在一面坐而白佛言施設幾根攝諸根盡佛言我說二十二根攝諸根盡若有遮此更說餘根當知彼說有言無義若還問彼反生愚惑所以者何非其境故由梵志問說此契經是故不應徵佛說意問置佛說意梵志何故但問諸根不問蘊界處等答隨彼所疑而問不應爲責或彼梵志性善尋思隨有所聞喜便歷問爲知根義周遍遊歷九十六道問諸根量如離繫者施設一根所謂命根遍內外物故彼立制不飲冷水不斷生草以有命故問諸外道於外物中執有何根名有根法答有於外物執有意根有於外物執有命根有於外物執有二根由意根故名有根法由命根故名有命法有於外物執有二根謂業與意隨應當說又如外道波羅設利作如是說眼不見色耳不聞聲名聖修根問何故彼名波羅設利答是所立名不應問立名所以名隨假立不必皆有實義故有說此是彼姓謂婆羅門有姓憍蹉有姓筏蹉有姓扇袟略有姓憍陣那有姓婆羅惰闍有姓波羅設利有說此是雜種謂從剎帝利婆羅門生名波羅設利如從驢馬所生名騾如是說者此是彼姓彼有弟子名嗢怛羅曾於一時來詣佛所歡喜問訊在一面坐佛時告曰汝師波羅設利爲汝等說修根法耶嗢怛羅言我師曾說佛問云何彼云我師作如是說眼不見色耳不聞聲名聖修根無所取故佛即難曰若爾盲者應名聖修根不見色故時阿難陀佛邊侍立爲佛搖扇尋亦難言聾者亦應名聖修根不聞聲故問設有外道百千俱胝那庾多數智慧辯才如舍利子佛皆能伏何故世尊作初難已尊者慶喜作第二難世尊何故而不遮止答佛觀慶喜咽喉有相知欲設難故便自止以佛昔在三無數劫精勤修

習善薩行時尚不斷他所有才辯乃至弟子亦不遮過況今成佛斷他辯才又佛了知若自所說若慶喜說平等無異無有增減故不遮止又顯師與弟子俱能摧伏他故若師弟子俱能伏者乃名善伏故不遮制又欲令彼無餘言故謂若世尊作第一難慶喜不作第二難者則彼外道還自衆中以餘慢心作如是言雖爲彼師所伏而非弟子彼雖能伏我等而非我師若佛世尊作第一難慶喜復作第二難者則彼永捨憍慢之心弟子尚能摧伏我等何況彼師設我師來亦不能對何況我等又欲滿彼梵志意故彼作是念喬荅摩尊諸力士中爲無有上能伏能破一切論者而無屈撓諸論師中最爲尊勝往昔所有諸大論師尚無能對何況我等若彼弟子與我談論我當酬對豈不宜哉佛一切時滿所化意如其所念而汲引之故不遮止慶喜所難復次佛以慶喜爲證義人故彼外道衆信重慶喜以彼尊者形貌端嚴善知因陀羅聲明論故佛意令彼問所信人自驗師宗應正理不慶喜時說故佛不止復次欲顯世尊無勝已慮故謂諸外道慮弟子中有勝已故遮其言辯佛無是事設有弟子百千俱胝那庾多數辯才智慧如舍利子亦無問難與佛等者況能勝佛復次欲顯已斷法慳垢故謂諸外道不許弟子與他論難勿彼由斯多獲名譽恭敬利養佛則不爾假使世間一切皆得無邊名利佛無一毫終無嫉妬是故不止慶喜所說復次欲顯弟子亦勝他故謂諸外道恐已門徒與他論難墮負受辱世尊弟子無不勝他若論難時益更光揚如來正法故不遮制復次爲欲顯示善說法中文義滿足無異見故謂諸外道惡說法中文義乖違師徒見異隨有所立所說所解師與弟子各各相違佛正法中無此過失隨有所立所說所解弟子與師皆同一味由此等緣對彼外道佛與慶喜各設一難問外道若許盲聾之人是聖修根云何成難答是爲大難亦是總說外道過失無能對者謂汝若許盲聾之人亦得名爲聖修根者汝等何故棄捨居家晝夜精勤修諸梵行但應毀壞眼耳二根自可名爲聖修根者故前所說是爲大難亦是總訶一切外道又勝論者說有五根鼻舌眼身耳根爲五又數論者說十一根謂五覺根五業根意五覺根者所謂眼耳鼻舌身根五業根者謂語手足大小便根意者意根爲第十一或復有說百二十根謂眼耳鼻各二爲六舌身意命及五受根信等五根總爲二十六趣各二十爲百二十彼說阿素洛爲第六趣有說根是主義彼外道說有百二十主如天主龍主阿素洛主及人主等要受如是百二十處勝妙之身方得解脫生聞梵志聞如是等說根不同轉生疑惑不知何者是其實說聞釋氏宮生一太子具三十二大丈夫相八十隨好身真金色圓光一尋見者歡喜覩無猒足捨輪王位踰城出家精勤修習難行苦行證得無上正等菩提一切知者一切見者斷一切疑網施一切決定能盡一切問難源底聞已即時來詣佛所在一面坐而白佛言說根者多沙門說幾根攝諸根盡問何故梵志不以

所聞說根差別請問於佛而直作此問耶答彼有惡慧恐佛於他所說根中擇善而說故作總問佛依彼問答言我說二十二根攝諸根盡若有遮此更說餘根廣說乃至非其境故問世尊何故復作是語若有遮此更說餘根當知彼說有言無義若還問彼反生迷惑所以者何非其境故答欲令彼知先所聞一根乃至百二十根皆非實故義言我是一切知者一切見者尚不能於二十二根中減一根說二十一增一根說二十三況諸外道僻見無知於諸根中有能增減說一乃至百二十耶由此因緣彼來詣佛但問根義非蘊界等問此二十二根名有二十二實體有幾答對法者言名二十二實體十七於中男女三無漏根無別體故問何故男女根無別體耶答此二即是身根攝故如說女根云何謂身根少分男根云何謂身根少分問何故三無漏根亦無別體答此三即是九根攝故九謂意根樂喜捨根信等五根此九根有位名未知當知根有位名已知根有位名具知根即見道位修道位無學道位如次應知又在隨信隨法行相續中名未知當知根在信解見至身證相續中名已知根在慧解脫俱解脫相續中名具知根九根聚集隨位說三故無別體由此故說二十二根名二十二實體十七尊者法救作如是說名二十二實體十四謂即前五及命捨定無別實體故問何故彼說命根無實體答命根是不相應行蘊所攝彼說不相應行蘊無實體故問何故復說捨根無別體答彼說離苦樂受無別不苦不樂受所以者何諸所有受或樂或苦若非苦樂云何名受問若爾經說三受當云何通答彼作是說樂受苦受有上有下有利有鈍有躁有靜諸上利躁者名樂受苦受諸下鈍靜者名不苦不樂受此體不定如疑而轉問何故彼說定根亦無別體答彼說離心無定體故如說定云何謂心一境性由此諸根名二十二實體十四尊者覺天作如是說名二十二實體唯一所謂意根彼作是說諸有為法有二自性一大種二心離大種無所造色離心無心所諸色皆是大種差別無色皆是心之差別由此義故實根唯一如實義者應知初說名二十二實體十七如名體如是名施設體施設名異相體異相名異性體異性名別性體別性名分別體分別名覺悟體覺悟應知亦爾是名諸根自性我物性相自體

已說自性當說所以問何故名根根是何義答增上義是根義明義是根義現義是根義喜觀義是根義端嚴義是根義最義是根義勝義是根義主義是根義問若增上義是根義者諸有為法展轉增上諸無為法於有為增上則一切法皆應立根何故世尊立二十二脅尊者言佛於諸法了達究竟善知諸法體相勢用餘不能知若法有根相者立根無者不立不應責問有說增上緣有下有上有劣有勝上勝立根下劣不立有說雖一切法皆有增上緣義而非皆有增上明現乃至主義如二十二根者如一切有情雖皆互有增上緣義而有勝者如鬼界中琰摩王勝旁生趣中師子王勝村中主勝國中王勝四大洲

中轉輪王勝於欲界中自在天勝千世界中梵王爲勝於三界中佛爲最勝佛於一切有情類中獨稱法王無倫匹故如是諸法雖皆是增上緣而非一切皆有增上乃至主義如二十二根者故佛惟說此二十二根問若增上義是根義者誰於何增上答眼根於四處增上一莊嚴自身二導養自身三爲識等依四作不共事莊嚴自身者雖有妙身支分具足眼根若缺人不喜觀故於嚴身此爲增上導養自身者由眼根故見好惡色捨危就安令身久住爲識等依者眼識及相應法依此而生作不共事者惟眼根見色非餘根耳根於四處增上一莊嚴自身二導養自身三爲識等依四作不共事莊嚴自身者雖有妙身支分具足耳根若缺人不喜觀故於嚴身此爲增上導養自身者由耳根故聞好惡聲捨危就安令身久住爲識等依者耳識及相應法依此而生作不共事者惟耳根聞聲非餘根有餘師說眼根導養生身爲勝耳根導養法身爲勝如說

譬如明眼人　能避現險難　世有聰明者
能離當苦惡　多聞能知法　多聞能離罪
多聞捨無義　多聞得涅槃

復有說者眼根耳根俱能導養生身法身導養生身如前說導養法身者由眼根故親近善士由耳根故聽聞正法由此能引如理作意法隨法行乃至展轉證得涅槃是故經說梵壽梵志勿壞二根謂眼與耳問何故於諸根聚中但說勿壞二根耶答由眼耳根佛出世時爲路爲門趣入佛法又由眼耳遇佛便能比知是佛如說苾芻汝若不能知佛心者應二處求一所聞二所見由此偏說勿壞二根鼻舌身根皆於四處增上一莊嚴自身二導養自身三爲識等依四作不共事莊嚴自身者雖有妙身支分具足三根隨缺人不喜觀導養自身者由此三根受用段食令身久住以段食是香味觸故爲識等依者鼻識及相應法依鼻根生舌識及相應法依舌根生身識及相應法依身根生作不共事者惟鼻能齅惟舌能嘗惟身覺觸各非餘根意根於二處增上一能續後有二自在隨轉能續後有者如說識若不託母胎名色得成羯邏藍不不也世尊自在隨轉者如說

世間心所引　亦爲心所勞　心若於彼生
皆自在隨轉

有說意根於染淨品增上如說心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨男女二根於二處增上一有情異二分別異有情異者由此二根令諸有情男女類別分別異者由此二根形相言音乳房等別謂劫初時無女男差別後於是處少造色生便有男女體類狀貌顯形言音衣著飲食受用差別有說此二於染淨品增上於染勝者非於婬欲此無疑故但由此二若壞若闕於不律儀五無間業不能受作亦復不能斷諸善根於淨勝者此男女根若壞若闕便不能起一切律儀亦復不能離三界染不能種植三乘種子命根於二處增上一令說有根二令根不斷命根若在可說有根及令諸根相續住故有說命根於四處勝一續眾同分二持眾同分三護養眾

同分四令衆同分不斷五受根於雜染品增上以諸有情由受勢力四方追求遊於鐵鎖鉤索嶮路登山越谷匍匐偃倒或入大海遇諸畏難謂波浪洄澓室獸摩羅黒風旋風伏山灘磧墮惡龍宮邏刹娑洲金毗羅難盜賊難等如是種種皆因諸受問無漏受云何於雜染品增上耶答初起加行及趣入時亦於雜染品增上謂觀行者求彼受時亦須追求衣食等物由此勢力亦生染故有說受於染淨俱勝樂受於染勝者如說於樂受貪隨增於淨勝者如說樂故心定苦受於染勝者如說於苦受瞋隨增於淨勝者如說苦爲信依不苦不樂受於染勝者如說於不苦不樂受無明隨增於淨勝者如說六出離依捨信等五根於清淨品增上如說

信生能歸趣　越放逸流海　精進能除苦
慧能得清淨

又說我聖弟子具信伊師迦能捨不善修習善法又佛告慶喜精進能得菩提又說我聖弟子具精進力捨不善法修習善法又說念能徧行防護一切我聖弟子具念防護捨不善法修習善法又說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心定心能知諸蘊生滅又說我聖弟子具三定曼能離不善修於善法又說

慧爲世間上　能順趣決擇　能正知諸法
能盡老死苦

又說一切法中慧爲最上又說姊妹我聖弟子能以慧刀斷諸結縛隨眠纏垢又說我聖弟子具慧垣墻能障惡法增長善法未知當知根於未見諦而見諦增上已知根於已見諦除煩惱過增上具知根於已除煩惱過得現法樂住增上由此各各於彼彼處有增上義故說爲根

尊者寠沙筏摩作如是說惟意一種是勝義根是內是徧有所緣故是內者內處攝故是徧者從無間獄至有頂故有所緣者緣一切法故餘眼等根不具斯義是故不立爲勝義根謂眼等五雖內處攝而非是遍非有所緣命根雖遍而非內處亦非有緣苦樂憂喜雖有所緣非遍非內捨信等五雖徧有緣而非內處三無漏根如九根說問若惟意是勝義根者餘二十一何故名根答彼與意根作所依作依作雜染作清淨位故亦名根

誰作所依謂眼等五根誰作依謂命根誰作雜染謂五受根誰作清淨謂信等五根誰作清淨位謂三無漏根即見位修位無學位問何故男女復得名根答生有情故生欲樂故制煩惱故爲染依故生有情者謂生胎生卵生有情生欲樂者謂於是處初生欲樂後乃徧身如依眉間初生聖樂後乃徧身此亦如是制煩惱者謂此志性能於斃時伏諸煩惱爲染依者謂染汙識及相應法此爲所依餘處身根發三種識此惟發染汙識非餘發此識時惟作習近意故必與貪俱

尊者僧伽筏蘇作如是說惟命等六是勝義根所謂眼耳鼻舌身命有情本故問若命等六是勝義根者餘十六種何故名根答與命等六作種子作雜染作清淨作清淨位故亦名根誰作種子謂意根誰作雜染謂五受根

誰作清淨謂信等五根誰作清淨位謂三無
漏根即見位修位無學位問何故男女亦得
名根答欲界有情欲為種子欲為苗稼此依
何有謂男女根是故此二亦得名根
尊者妙音作如是說命等八種是勝義根謂
眼耳鼻舌身男女命有情本故問若命等八
是勝義根者餘十四種何故名根答與命等
八作種子作雜染作清淨作清淨位故亦名
根廣如前說問身根極微徧身等有何故此
獨名男女根復說為顯答尊者世友作如是
說此處能顯是男女故名男女根復說為顯
問有二形者亦能顯耶答此不能顯不決定
故由此故說非男非女有說此處生流轉者
還滅者故外道六師補刺拏等名流轉者聲
聞獨覺及與如來名還滅者尊者說曰此處
能生諸仙牟尼諸聰慧者善調伏者易共住
者故名男女根亦說名顯
已說諸根總相所以今當顯示一一別相問
眼根云何答若已見色今見色當見色及此
所餘是名眼根已見色者說過去眼今見色
者說現在眼當見色者說未來眼此說同分
及此所餘者說彼同分眼如界中廣說乃至
意根說亦如是問女根云何答身根少分男
根云何答身根少分命根云何答三界壽樂
根云何答依順樂觸所生身心樂平等受受
所攝是謂樂根苦根云何答依順苦觸所生
身苦不平等受受所攝是謂苦根喜根云何
答依順樂觸所生心悅平等受受所攝是謂
喜根憂根云何答依順苦觸所生心慼不平
等受受所攝是謂憂根捨根云何答依順不
苦不樂觸所生身心捨非平等非不平等受
受所攝是謂捨根信根云何答於出離遠離
所生善法諸信順印可忍受欲樂心清淨性
是謂信根精進念定慧根如文廣說問未知
當知根云何答未見諦者未現觀者諸學慧
慧根及所有根隨信隨法行於四聖諦未現
觀能現觀是謂未知當知根此中於四聖諦
未已見故名未見諦者未已現觀故名未現
觀者諸學慧慧根者此說慧根及所有根隨
信隨法行於四聖諦未現觀能現觀者說餘
八根總此九根名未知當知根問此九根中
何故慧根再說別說餘根但作一總說耶答
慧名義勝故謂根聚中慧為最勝如國中王
勝村中主勝餘根不爾有說慧為導首故如
說必芻諸善法生明為導首明為前因由此
引生所有慚愧有說慧具三現觀故謂慧俱
三現觀一見現觀二緣現觀三事現觀慧相
應法有二現觀謂除見非慧性故慧俱有法
有一現觀謂事非餘非慧性故無所緣故有
說慧見煩惱令不久住如穴居衆生人若見
時便還入穴有說慧照相續則煩惱不侵如
室有燈賊不能盜有說慧能照一切法外日
月等惟照一界一處一蘊一世少分慧能普
照十八界十二處五蘊三世及無為法有說
無慧者縛有慧者解有說慧入佛法甚歡娛
故謂佛法中以解為勝是故諸有慧者見妙
法寶於中歡娛如明眼人入於寶渚若無智
慧雖入佛法無所見故常懷憂慼如生盲人
至採寶所更增愁毒有說慧根如將如導如
目如首是覺覺支是道道支有說慧能導引

餘菩提分令不異趣如明眼者導衆盲人令行正路此亦如是有說慧斷纏縛猶如利刀如說姊妹我聖弟子能以慧刀斷諸縛隨眠纏垢有說慧如臺殿如尊者阿泥律陀言我依戒住戒得昇無上智慧臺殿有說慧能安立諸法自相共相能分別諸法自相共相破自體愚及所緣愚於諸法中不增減轉有說慧是諸佛所愛敬故佛不愛敬有情色力族姓財富自在但愛敬慧以慧能證諸功德故有說慧能顯佛無與等故謂諸色力族姓財富榮貴自在不能顯佛是最尊勝惟慧能顯以一切智惟佛有故餘根不爾以如是等無量因緣慧根餘根作差別說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二 一說切有部發智

音釋

憍蹉憍舉喬切蹉七卧切　筏房越切　袟直質切　憍陣那梵語也此云火器陣除杏切　婆羅惰闍梵語也此云利根惰杜果切闍時遮切　騾落戈切　嗢怛羅梵語也此云上嗢烏沒切怛當割切　橈女巧切擾亂也　躁則到切不安靜也　羯邏藍梵語也此云凝滑羯居謁切邏郎佐切　匍匐匍蒲胡切匐蒲北切匍匐手行也　洄澓洄戶恢切澓房福切洄澓水漩流也　磧七迹切水渚有石曰磧　窶其矩切　蹔昨濫切不久也　補剌拏梵語也此云圓滿剌郎葛切拏奴加切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中根納息第一之二

問已知根云何答已見諦者已現觀者諸學慧慧根及所有根信解見至身證於四聖諦已現觀重現觀是謂已知根此中於四聖諦已見故名已見諦者已現觀故名已現觀者諸學慧慧根者此說慧根及所有根信解見至身證於四聖諦已現觀重現觀者說餘八根總此九根名已知根問諸無學者於四聖諦亦重現觀如從退法轉至思法乃至從堪達法轉至不動何故但說學重現觀非無學耶答亦應說無學而不說者當知有餘有說此中舉初顯後若說學重現觀當知已說無學亦重現觀如舉初顯後舉始入顯已度舉加行顯究竟當知亦爾有說若斷未曾斷煩惱得未曾得沙門果者說重現觀無學爾時非斷未曾斷煩惱亦非得未曾得沙門果是故不說有說若斷未曾斷繫得得未曾得離

繫得者說重現觀無學爾時雖得未曾得離繫得而不斷未曾斷繫得是故不說如斷繫得得離繫得除過患修功德捨下劣證上妙去無義取有義盡渴愛苦受無熱樂應知亦爾有說捨未曾捨無智得未曾得智者說重現觀無學爾時雖得未曾得智而非捨未曾捨無智是故不說應知此依染無智說由如是等種種因緣學說重現觀非無學

問具知根云何答漏盡阿羅漢諸無學慧慧根及所有根慧解脫俱解脫能得現法樂住此中漏盡阿羅漢諸無學慧慧根者此說慧根及所有根慧解脫俱解脫能得現法樂住者說餘八根總此九根名具知根問學者亦有現法樂住何故但說無學耶答亦應說學而不說者當知有餘有說此中舉終顯始若說無學得現法樂住當知已說學亦得現法樂住如舉終顯始舉已度顯初入舉究竟顯加行當知亦爾復次此說名義勝者以法言之則無學法勝以補特伽羅言之則無學補特伽羅勝有說此中說得輕安樂非煩惱熱所損者學雖得輕安樂而猶為煩惱熱所損是故不說復次此中說受輕安樂自在廣大者學於所作有所作故雖受輕安樂而不自在亦不廣大如王未除一切怨敵雖受王樂而不自在亦不廣大彼亦如是是故不說有說此中說已息煩惱意言已滿牟尼相者學則不然是故不說有說此中說有現法樂住無後世樂住者學於二世皆有樂住是故不說由如是等諸因緣故無學說樂住非學問為有三明阿羅漢不若有者此中何故不說若無者恣舉經云何通如說尊者舍利子恭敬合掌白佛言世尊此五百苾芻幾是三明幾是俱解脫幾是慧解脫此中因論生論尊者舍利子知是事不若知者何故問若不知者云何得名波羅蜜多聲聞應作是說彼尊者知若爾何故問亦有知而問者如毗柰耶說爾時世尊知而故問由此不應以知故遮其問有說尊者欲饒益他故謂舍利子雖自了知而知眾中有不知者無無畏故不能問佛舍利子無是過故為饒益他所以發問有說尊者欲於總中顯差別故謂佛為五百苾芻如應說法彼聞皆得阿羅漢果永斷後有稱可佛心一切有情眞實稱可佛心者謂得阿羅漢果永斷後有尊者舍利子作是念彼諸苾芻雖皆得阿羅漢果永斷後有而未知彼誰先來勤修加行誰不爾欲於總中顯有差別故發斯問有說世尊先為五百苾芻說法令等住果尊者舍利子欲顯彼道有差別故是以發問有說世尊先為五百苾芻說法令住平等無為解脫尊者舍利子欲顯彼有為解脫非無異故而發斯問有說尊者欲顯發功德伏藏令世共知故如世伏藏土所覆故世人不見若因開發乃得見之生希有想如是功德寶藏以少欲土覆世無知者由舍利子所顯發故世人共知生希有想有說尊者欲發施主增上思故有諸施主雨四月中以衣服等供給僧眾彼或生念我所施田為良美不為欲令彼生決定知我等已於良田植福快哉所作功不唐捐是故尊者發如是問有說尊者欲顯師徒儀式法應爾故謂弟

子法應問師師法應教弟子有說尊者脅已求法無猒離諸懈慢令他亦然是以故問有說尊者欲斷世人少有所知便生憿足不問他故彼尊者念言世人智慧於我所有十六分中不能及一我猶問他何況汝等少知少見而不問耶有說尊者欲顯離法慳垢故謂法慳者見他問時尚不生喜何況自問有說尊者欲止外道誹謗故謂諸外道恒謗佛言沙門喬答摩攝受鄔波底沙俱履多故夜從受法晝為他說若舍利子於大衆前合掌恭敬而請問者此謗便止有說尊者欲顯世尊弟子所有善說皆須佛印印之故發斯問如王所司所有符疏若無王印人不承受往關津等悉為障礙若有王印人皆信用所往無礙如是佛弟子所有善說若無佛印他不信受如來滅後所有四衆亦不敬受若為佛印所印可者聞則奉行遺法四衆亦生敬重由此等緣彼舍利子而作斯問若無三明阿羅漢者彼經所說云何通耶答應說有三明阿羅漢問若爾彼經善通此中何故不說答此中應作是說及所有根慧解脫俱解脫三明能得現法樂住而不說者當知有餘復次已說在先所說中謂三明阿羅漢或是慧解脫或是俱解脫若說慧解脫當知已說慧解脫三明若說俱解脫當知已說俱解脫三明故不別說昔於此義有二論師一名時毗羅二名窶沙伐摩尊者時毗羅偏稱讚慧尊者窶沙伐摩偏稱讚滅定時毗羅作如是說慧勝非滅定慧有所緣滅定無所緣故窶沙伐摩作如是說滅定勝非慧滅定惟聖者有慧通異生有故稱讚慧者作如是言若具三明非八解脫者是名三明若具三明亦八解脫者亦名三明若具八解脫非三明者是名俱解脫若有一明二明是名慧解脫所以者何以慧勝滅定故稱讚滅定者作如是言若具八解脫非三明者是名俱解脫若具八解脫亦三明者亦名俱解脫若具三明非八解脫者是名三明若有一明二明名慧解脫所以者何以滅定勝慧故此二所說俱唐捐其功於文無益於義無益然具三明者有得滅定有不得滅定若得者名俱解脫三明若不得者名慧解脫三明

今當重說三無漏根一一立名差別所以問何故名未知當知根答未已知而知未已現觀而現觀斷無智故名未知當知根問若如是者苦法智忍生於欲界五蘊苦得現觀苦法智生於彼復得現觀則是現觀已復現觀何故猶名未知當知根不名已知根耶答苦法智忍於欲界五蘊苦名現觀非已現觀苦法智生乃名已現觀然非已現觀而現觀故不名已知根有說苦法智忍於欲界五蘊苦雖名現觀而不名知非智性故苦法智生乃得名知爾時雖名已現觀而現觀而非已知而知故不名已知根又此中依智現觀而作論非忍故亦不名已現觀而現觀如何名已知根有說苦法智後復有未已現觀道生此智為未已現觀覺所淩所覆以下著上彼增上力故此不自在由此苦法智不名已知根餘忍智亦爾

問何故名已知根答已知而知已現觀而現

觀斷無智故名已知根問若如是者道類智忍生除其自性相應俱有法於餘一切類智品道皆得現觀此後道類智生於道類智忍自性相應俱有法乃得現觀爾時於彼忍自性等未已現觀而現觀何故名已知根不名未知當知根答外國師說十六心剎那皆是見道問令不問彼但問十五心剎那為見道者何故爾耶尊者僧伽筏蘇說曰道類智忍現在前時能修未來無量剎那道類智忍彼所修者於現在忍等已得現觀故無有過此不應理未來道無作用故應作是答從多分說名已現觀謂已現觀者無量無邊未已現觀者但有少許已現觀而現觀者猶如大地未已現觀而現觀者但如一塊妙高一塵大海一滴虛空蚊處喻亦如是故從多分名已知根問第十六心頃應如七智何故獨說為已知根非已知而知故答此亦從多分說謂初剎那雖與七智相似後諸剎那皆與彼異從多分說悉名已知根一類性故有說此後更無未已知道所凌所覆不以下著上令不得自在必當爾故於知言已知如去時名已去彼亦如是

問何故名具知根答已知而知已現觀而現觀不斷無智先已斷故名具知根問若如是者三乘無學皆是具知何故世尊獨名為佛答能初覺故能徧覺故能別覺故說名為佛聲聞獨覺不能初覺不能徧覺不能別覺故不名佛有說若於爾燄自覺徧覺無錯謬覺說名為佛獨覺雖能自覺無餘二種聲聞俱無故不名佛有說若於諸緣能自然覺一切種覺說名為佛獨覺雖有自然覺而無一切種覺聲聞俱無故不名佛有說若智於能覺所覺行相所緣根根義有境境爾燄中能徧明覺說名為佛二乘不爾有說若有間而不捨說名為佛二乘不爾有說若相續中永伏一切非理習氣說名為佛二乘不爾有說若有於甚深緣起河能盡源底說名為佛二乘不爾故經喻以三獸渡河謂兔馬象兔於水上但浮而渡馬或履地或浮而渡香象恒時蹈底而渡聲聞獨覺及與如來渡緣起河如次亦爾有說若斷一種無知謂染不染說名為佛聲聞獨覺惟能斷染不斷不染故不名佛有說若斷二種疑惑謂事隨眠說名為佛聲聞獨覺雖斷隨眠而不斷事故不名佛有說若盡智時二障俱斷心得解脫諸煩惱障及解脫障說名為佛聲聞獨覺或先脫煩惱障後解脫障或先脫解脫障後煩惱障無俱脫者故不名佛有說若具二圓滿者說名為佛謂所依能依諸餘有情或所依圓滿非能依如轉輪王或能依圓滿非所依謂聲聞獨覺惟佛具二故得佛名如所依能依器器中處處中明與行應知亦爾有說若三事圓滿說名為佛謂色族辯二乘不爾有說若三事圓滿說名為佛謂立誓果成恣問二乘不爾有說若具三不護三不共念住說名為佛二乘不爾有說若所言無二辯才無竭所說無謬說名為佛二乘不爾有說若具四智說名為佛謂因智時智相智說智二乘不爾有說若具四智說名為佛謂無著智無礙智無謬智不退智二乘不爾有說若具種種因覺種

種果覺種種相續覺種種對治覺說名爲佛
二乘不爾有說若世八法所不能染功德彼
岸無能逮者一切危扼堪能拔濟說名爲佛
二乘不爾有說若具十八不共佛法十力四
無所畏大悲三不共念住說名爲佛二乘不
爾有說若有深遠微細徧行平等大悲心者
說名爲佛深遠者三無數劫所積集故微細
者覺三苦故徧行者緣三界故平等者於怨
親中無異轉故由如是等種種因緣於三具
知惟一名佛

問世尊何故於色蘊中惟立眼處等爲根非
色處等耶答由色處等無根相故有說內處
攝者立根外處攝者不立有說若亦作所依
者立根惟作所緣者不立有境境說亦爾有
說若惟有情數攝者立根若不定者不立有
說若惟是有執受者立根若非及不定者不
立有說若惟相續攝者立根不定者不立有
說若惟自相續受用者立根不定者不立有
說不共者立根共者不立

問世尊何故於受蘊中苦受樂受各立二根
不苦不樂受惟立一耶答不苦不樂受亦應
立二而不立者當知是有餘說復次欲以種
種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲現
二門二略乃至廣說復次苦樂二受有明利
有不明利有輕躁有不輕躁有安住有不安
住諸明利輕躁不安住者立憂喜受諸不明
利不輕躁安住者立苦樂受不苦不樂受惟
不明利不輕躁安住故合立一復次苦受樂
受轉有異故各分爲二謂樂根轉異喜根轉
異苦根轉異憂根轉異不苦不樂受無異轉
故合立爲一復次苦受樂受互相違故各分
爲二謂苦樂相違憂喜相違不苦不樂受無
此相違故但說一

問何故想蘊不立爲根答非根法多何獨問
想問如色蘊行蘊少分立根受蘊識蘊皆立
爲根惟想不立所以故問答以想無根相故
復次根者自力轉想由他轉如傭作人他教
即作不教不作想於境轉亦復如是謂受思
識領納造作了別境已想方取相復次根者
自在不爲他覆想爲慧覆故不說根謂善想
爲善慧所覆如於善事善取相者世間說此
名聰慧人無記想爲無記慧所覆如於世務
善取相者世便記此名巧慧人染污想爲顛
倒慧所覆如說於無常起常想顛倒乃至於
非我起我想顛倒尊者世友說曰想何故不
立根答增上義是根義想增上少故不立根
問想亦有增上如說一切有爲法展轉增上
諸無爲法於有爲增上答我說少不說無也
又說根者能害煩惱想不能害煩惱問想亦
能害煩惱如說苾芻於無常想若習若修若
多修習能除一切欲貪色無色貪答此於慧
說想名也大德說曰根是主義不隨於他想
則隨他餘心心所分別境已方能取相故不
立根尊者衆世說曰根者沉實想用浮虛故
勝解觀名爲假想世亦於彼不實解中言是
汝想尊者覺天說曰根者決定難可搖動想
用隨緣轉易不定如影像陽燄故不立根問
何故煩惱不立爲根答彼無根相是以不立
有餘師說增上是根煩惱下劣問煩惱能令
諸有相續壞諸善品令沒生死令遠涅槃難

可調伏云何下劣答以諸煩惱鄙賤可訶智者棄之故名下劣非無勢用名爲下劣如旃荼羅補羯娑等雖有勢用亦名下劣以諸勝人所輕賤故問若爾染汙受應不立根答受於染品勢用增上故立爲根煩惱不爾以依諸受生煩惱故問若爾想應立根亦能生煩惱故答想雖能生煩惱而不及受勝由此義故亦不說在緣起支中有說受雖隨順染品而亦與善法交通煩惱惟於染品隨順而不順善故不立根猶如獄正所居雖下而與貴勝交往非如守門獄卒雖有威猛苦切於人而極鄙惡可猒賤故貴勝離之尊者僧伽伐蘇說曰若法有染無染身中可得者立根煩惱惟於有染身中可得故不立根若爾憂根及具知根皆不應立憂根但於有染身中可得具知根但於無染身中可得故有說根是主義煩惱非主是心所法故若爾受等亦應不立由此因緣前說爲善

問何故受善染無記皆立爲根慧念定惟善立根非染無記答受於順雜染品勢用增上善染無記受皆有勢力順雜染品故並立根慧念定三順清淨品勢用增上惟善慧念定順清淨品故立爲根染慧念定乃相資助斷清淨品無記慧等亦於淨品不順是故皆不立根有餘師說受於三品皆有勢用故並立根慧念定三惟於淨品有勢用故惟善立根所以者何諸受力故令有情類於諸善染無記事轉由受於淨品勝故說在覺支靜慮支中於染品勝故說在十二緣起支中於非二品勝者謂由受故造作種種無記事業慧等不爾由此應知意根亦於三品勝故善染無記皆立爲根於三勝者以三品法皆依心故問何故作意勝解觸欲不立爲根答無根相故謂作意雖能發動於意趣所緣境非一切時恒有勝用故不立根問此於淨品豈無勝用諸修定者初修定時無不皆由作意力故答初修定時令心趣境雖暫有力心住境已便無勝用故不立根勝解雖能令心於境印可決定而於生長無別勝用故不立根問豈不勝解於善法中亦有勝用於戒等五蘊十無學支中皆建立故答於離染位離染相顯立解脫蘊正解脫支除此更無生長勝用以無根相不立爲根觸雖令心觸對於境順生諸受然於染淨無別勝用故不立根問豈不生受即是勝用答受於染淨有勝功能可立爲根觸惟生受於染淨品無親勝用又觸惟能隨順染品非順淨品故不立根多順淨品立諸根故即由此故欲不立根亦於淨品無勝用故問經說諸法欲爲根本諸染淨品皆從欲生如何於淨無有勝用答雖染淨品無欲不生契經說爲諸法根本然既生已便無勝用又多順愛故不立根順下賤法非增上故問思能令心造作善惡立爲意業能發身語能感生死有增上用勝於餘法何不立根答惟順雜染非清淨品故不立根有說諸業從煩惱生煩惱鄙賤非增上故不立爲根業亦應爾如鄙賤人所生男女人皆猒棄不與交婚諸業亦然故無根義

問何故善心所法中惟二立根餘皆不立答餘並無根相故謂信能爲諸善根本無有善

品離信而成精進善能策發衆善無有善品離精進成故此二法增上義勝可立爲根餘則不爾問慚愧二種自性善攝說爲白法何不立根答此能對治偏不善心一向黑品自性不善故說名白及自性善然於生長諸善法中無別勝能故無根義問無貪無恚名爲善根此中何故不立爲根答彼建立根與此義異謂彼所治與六識俱通五所斷是隨眠性能發麤重身語惡業與斷善根作勝加行具斯五義立不善根無貪等三能對治彼及起諸散善業故名善根此中信等立根通望生長一切善法多依隨順出世善品故無貪等於此非根問輕安不害不放逸捨何不立根答無根相故謂彼所治四隨煩惱三惟偏染心一爲惡尋伴惱亂菩薩障取菩提故善法中立彼能治然於生長清淨品法無勝所作故不立根問諸善皆依不放逸起云何說所作非勝耶答此但能除諸放逸法故令諸善品依信等生非彼親能有生長用問欣猒何故不立根耶答於散位中此用雖勝於定善位用不分明根用必於兩位中勝而於定位明了增強故彼二法無有根義問若爾何故立信爲根答澄淨用通一切位非惟散位是故立根問惡作睡眠及與尋伺何故非根答無根相故謂前二種惟在散心後二不通一切界地又皆無有生善勝能故皆不說有其根義問若爾苦等四受應不立根答總而言之受偏諸位依彼種類皆說爲根又受皆有生長增上彼四不爾問道支中立尋靜慮支中立尋伺豈非生長有增勝耶答此於定慧有策持力故立爲支非於生長有增上用是故非根

問何故於諸不相應行惟命立根答惟命根有根義故謂彼惟是有情數攝惟是異熟能偏任持故立爲根餘皆不爾所以者何四有爲相三義皆無無想異熟無偏持義其衆同分非惟異熟由彼亦通等流性故二無心定名句文身得非得等無後二義故彼一切皆不立根

問若最勝義是根義者涅槃於一切法中最勝何不立根答彼是諸根盡滅處故根盡滅處不名爲根如瓶等壞處不名瓶等有說若法行世取果與果有諸作用了知所緣可立爲根涅槃不爾有說若法生滅有因有果有有爲相可立爲根涅槃不爾有說根者屬因屬緣和合而生涅槃不爾有說若法爲生所生爲老所老爲滅所滅可立爲根涅槃不爾有說根者隨蘊墮世衆苦所隨涅槃不爾有說根者有前後相上中下相涅槃不爾有說最勝是根義者謂於有爲中勝而有作用涅槃乃一切法中最勝而無作用故不立根虛空非擇滅不立根義准此應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三（說一切有部發智）

音釋

憿（五到切滑也）　傭（于封切雇作也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四 雟

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之三

此二十二根幾學幾無學幾非學非無學答二學一無學十非學非無學九應分別二學者謂未知當知根已知根一無學者謂具知根十非學非無學者謂七色命苦憂根九應分別者謂意樂喜捨信等五根此皆應作三分而答故名應分別一作學分二作無學分三作非學非無學分分別論者言此應作分別記故名應分別謂意根或學或無學或非學非無學云何謂學作意相應意根此復云何謂從苦法智忍乃至金剛喻定相應意根云何無學謂無學作意相應意根此復云何謂盡智無生智無學正見相應意根云何非學非無學謂有漏作意相應意根此復云何謂有三種何等為三謂善染汙無覆無記善復有三謂加行得離染得生得加行得者復有三種謂聞所成思所成修所成聞思所成者謂不淨觀持息念念住等相應修所成者謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智靜慮無量無色解脫勝處遍處等相應離染得者謂由離染時得即靜慮無量無色解脫勝處遍處等相應生得者謂生時所得善染汙有二種謂見所斷修所斷無覆無記有四謂威儀路工巧處異熟生及變化等通果心如意根樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾然有差別謂信等五除染無記餘隨所應問何故此中明意根等惟說作意相應非餘答彼作論者意欲爾故乃至廣說脇尊者曰此不應問一切有疑說餘相應亦生疑故但不違理隨說無過有說作意順生心勝故謂相應法中順生心者惟作意勝如不相應中順生法者惟有生相是故偏說有說作意是警覺相是牽引相令意相等取所緣勝是故偏說有說作意能生諸法勝於餘法是故偏說

已分別諸根學等自性雜無雜相今當說諸根學彼是學者根耶答應作四句有根學彼非學者根謂學根學者不成就此復云何謂隨信行不成就隨法行諸根隨法行不成就隨信行諸根信勝解不成就見至諸根見至不成就信勝解諸根退法性學不成就五性學諸根乃至不動法性學不成就五性學諸根佛乘性學不成就餘二乘性學諸根乃至聲聞乘性學不成就餘二乘性學諸根住苦法智忍位不成就上學位諸根乃至住道類智忍位不成就上學位諸根住學三果未上進位不成就下上學位諸根住上進位如應廣說有是學者根彼根非學謂非學非無學根學者成就此復云何謂諸學者生欲界已得眼根不失及生色界彼成就眼根已得者謂缽羅奢佉位等不失者謂不失壞如眼根耳鼻舌根亦爾生欲色界彼成就身根女成就女根男成就男根生遍淨及下成就樂根生欲界成就苦根生極光淨及下成就喜根未離欲染成就憂根意命捨根一切成就生欲界未得無色界善心彼成就欲色界信等五根若得無色界善心成就三界信等五根

生色界未得無色界善心彼成就色界信等五根若得無色界善心成就色無色界信等五根生無色界彼成就無色界信等五根有根學彼亦學者根謂學根學者成就此復云何謂隨信行成就隨信行諸根隨法行成就隨法行諸根信勝解成就信勝解諸根見至成就見至諸根退法性學成就退法性學諸根乃至不動法性學成就不動法性學諸根佛乘性學成就佛乘性學諸根乃至聲聞乘性學成就聲聞乘性學諸根住苦法智忍位成就苦法智忍位諸根乃至住道類智忍位成就一切見道諸根住學三果未上進位各成就所住果所攝諸根住上進位各成就所得果及勝果道所攝諸根有根非學彼亦非學者根謂無學根及非學非無學根學者不成就此復云何謂諸學者定不成就無學諸根及有非學非無學根學者不成就謂諸學者生欲界不得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根不得者謂未至鉢羅奢佉位等設得而失者謂已失壞如眼根耳鼻舌根亦爾生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有俱不成謂生色無色界及生欲界或本不得或已得漸命終等捨生遍淨上不成就樂根生色無色界不成就苦根生極光淨上不成就喜根已離欲染不成就憂根生欲界未得無色界善心彼不成就無色界信等五根生色界未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

諸根無學彼是無學者根耶答應作四句有根無學彼非無學者根謂無學根無學者不成就此復云何謂時解脫不成就不時解脫諸根不時解脫不成就時解脫諸根退法不成就五種諸根乃至不動法不成就五種諸根佛不成就獨覺聲聞諸根獨覺不成就佛聲聞諸根聲聞不成就佛獨覺諸根有是無學者根彼根非無學謂非學非無學根無學者成就此復云何謂無學者生欲界已得眼根不失及生色界彼成就眼根如眼根耳鼻舌根亦爾生欲色界彼成就身根女成就女根男成就男根生遍淨及下成就樂根生欲界成就苦根生極光淨及下成就喜根意命捨根一切成就生欲界彼成就三界信等五根生色界彼成就色無色界信等五根生無色界彼成就無色界信等五根有根無學彼亦無學者根謂無學根無學者成就此復云何謂時解脫成就時解脫諸根不時解脫成就不時解脫諸根退法成就退法諸根乃至不動法成就不動法諸根佛成就佛諸根獨覺成就獨覺諸根聲聞成就聲聞諸根有根非無學彼亦非無學者根謂學根及非學非無學根無學者不成就此復云何謂無學者定不成就學諸根及有非學非無學根無學者不成就謂無學者生欲界不得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根如眼根耳鼻舌根亦爾生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有俱不成謂生色無色界及生欲界或本不得或已得而失生遍淨上彼不成就樂根生色無色界彼不成就苦根生極光淨上彼不成就喜根定不成

就憂根生色界彼不成就欲界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

諸根非學非無學彼是非學非無學者根耶答諸非學非無學者根彼根非學非無學所以者何以成就學法即名學者成就無學法即名無學者若不成就學無學法名非學非無學者即是異生彼所成就根惟是非學非無學故有根非學非無學彼非非學非無學者根謂非學非無學根非學非無學者不成就此復云何謂諸異生生欲界未得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根如眼根耳鼻舌根亦爾生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有俱不成謂生色無色界及生欲界或本不得或已得而失生遍淨上不成就樂根生色無色界不成就苦根生極光淨上不成就喜根離欲界染不成就憂根斷善根者不成就三界信等五根生欲界不斷善根若未得色界善心彼不成就色無色界信等五根若得色界善心未得無色界善心彼不成就無色界信等五根生色界若未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根若得無色界善心彼不成就欲界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

已分別諸根學等彼學等義今當說問云何名學無學非學非無學耶答以無貪道為斷貪故而學此道所攝法名學以無貪道為斷貪故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無瞋道為斷瞋故而學此道所攝法名學以無瞋道為斷瞋故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無癡道為斷癡故而學此道所攝法名學以無癡道為斷癡故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無愛道為斷愛故而學然非愛事此道所攝法名學以無愛道為斷愛故而學者此則遮無學道然非愛事者此則遮世俗道以無愛道為斷愛故而不學已學故然非愛事此道所攝法名無學以無愛道為斷愛故而不學已學故者此則遮學道然非愛事者此則遮世俗道與二相違名非學非無學復次若道為斷二求滿一求故而學此道所攝法名學為斷二求者謂欲求有求滿一求者謂梵行求若道為斷二求滿一求故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若道為斷煩惱修諦現觀故而學此道所攝法名學若道為斷煩惱修諦現觀故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若所依中有煩惱得隨縛有無漏得隨逐彼是學若所依中無煩惱得隨縛有無漏得隨逐彼是無學與二相違名非學非無學復次若所依中有愛隨縛有無漏得彼是學若所依中無愛隨縛有無漏得彼是無學與二相違名非學非無學復次若法見道修道所攝是學若法無學道所攝是無學與二相違是非學非無學見地修地無學地說亦爾復次若法未知當知根已知根所攝是學若法具知根所攝是無學與二相違是非學非無學復次五種補特伽羅相續中諸無

漏法是學五種補特伽羅者謂隨信行隨法
行信勝解見至身證二種補特伽羅相續中
諸無漏法是無學二種補特伽羅者謂慧解
脫俱解脫與二相違是非學非無學復次七
種補特伽羅者謂七種補特伽羅相續中諸無漏法是學七種補
特伽羅者謂四向前三果一種補特伽羅相
續中諸無漏法是無學一種補特伽羅者謂
阿羅漢果與二相違名非學非無學復次十
八種補特伽羅相續中諸無漏法是學九種
補特伽羅相續中諸無漏法是無學與二相
違是非學非無學此二十二根幾善幾不善
幾無記答八善八無記六應分別八善者謂
信等五三無漏根八無記者謂七色命根六
應分別者謂意五受此復云何謂意根或善
或不善或無記云何善謂善作意相應意根
此有二種謂有漏無漏有漏有三謂加行得
離染得生得無漏有二謂學無學云何不善
謂不善作意相應意根此有二種謂見所斷
修所斷即欲界三十四隨眠俱生作意相應
意根云何無記謂無記作意相應意根此有
二種謂有覆無記無覆無記有覆無記者謂
欲界有身見邊執見及色無色界一切煩惱
俱生作意相應意根無覆無記者謂威儀路
工巧處異熟生通果俱生作意相應意根如
意根捨根喜根樂根隨應亦爾苦根或善或
不善或無記云何善謂善作意相應苦根此
復云何謂生得善云何不善謂不善作意相
應苦根此復云何謂修所斷云何無記謂無
記作意相應苦根此復云何謂異熟生憂根
或善或不善云何善謂善作意相應憂根如
說我於何時當於是處得具足住若於聖處
已具足住於上解脫希求思慕心懷憂感云
何不善謂不善作意相應憂根此復云何謂
見所斷及修所斷問何故無有無記憂根答
無記有二謂有覆無覆憂根且非有覆無記
由與欲界有身見邊執見不相應故所以者
何行相異故彼二見歡行相轉憂根感行相
轉互相違法不相應故憂根亦非無覆無記
非威儀路工巧處異熟生所攝故問何故憂
根非威儀路所攝答憂根分別轉威儀路無
分別轉若威儀路有憂根者設有分別我今
應作如是威儀如佛世尊或如馬勝即分別
時便應已住如是威儀然威儀路無此分別
故威儀路無有憂根問何故憂根非工巧處
答憂根分別轉工巧處無分別轉若工巧處
有憂根者設有分別我今應作如是工巧如
佛世尊或如妙業天子即分別時已應成辦
如是工巧然工巧處無此分別故工巧處無
有憂根問何故憂根非異熟生答憂根分別
轉異熟生無分別轉若異熟生有憂根者設
有分別我今應受如是異熟如佛世尊或如
轉輪聖王即分別時便應現受如是異熟然
異熟生無此分別故異熟生無有憂根有說
憂根現加行轉異熟生先業所引是故憂根
非異熟生有說憂根隨欲而轉以於一切亡
失事中有起憂根有不起故異熟生者不隨
欲受由業轉故是故憂根非異熟生有說憂
根若是果熟則應重業但受少果謂有因作
無間業已便生憂悴即應名為受彼異熟豈
非異少有說憂根離欲時捨異熟生法離三

界染而猶隨轉是故憂根非異熟生由此憂根惟善不善

已分別諸根善等彼善等義今當說問云何名善不善無記耶答若法巧便所攝能招愛果自性安隱說名爲善巧便所攝者顯道諦能招愛果者顯苦集諦少分自性安隱者顯滅諦若法不巧便攝招不愛果性不安隱說名不善此則顯示苦集諦少分與二相違說名無記有說若法能得愛果及樂受果說名爲善若法能得不愛果及苦受果說名不善與二相違說名無記有說若法能生愛有芽及解脫芽說名爲善若法能生不愛有芽說名不善與二相違說名無記有說若法能感可愛趣說名爲善若法能感不可愛趣說名不善與二相違說名無記有說若法墮還滅品清淨品是輕舉性說名爲善若法墮流轉品雜染品是沉重性說名不善與二相違說名無記氣尊者曰由四緣故說名爲善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性善者有說是慚愧有說是三善根相應善者是彼相應心心所法等起善者是彼所起身語業心不相應行勝義善者謂涅槃安隱故名善分別論者作如是言自性善者謂智相應善者謂彼相應識等起善者謂彼所起身語業勝義善者謂涅槃由四緣故說名不善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性不善者有說是無慚無愧以一向不善遍不善心故有說是三不善根以具五義故相應不善者謂彼相應心心所法等起不善者謂彼所起身語業心不相應行勝義不善者謂生死不安隱故名不善分別論者作如是言自性不善者謂癡相應不善者謂彼相應識等起不善者謂彼所起身語業勝義不善者謂生死脅尊者言若法是如理作意自性如理作意相應如理作意等起如理作意等流果離繫果者是善若法是不如理作意自性不如理作意相應不如理作意等起不如理作意等流果者是不善與二相違是無記如如理作意不如理作意慚愧無慚無愧三善根三不善根信等五根五蓋亦爾集異門說何故名善答有可愛果可樂果適意果悅意果可欣尚果名善此說等流果復次有可愛異熟可樂異熟適意異熟悅意異熟可欣尚異熟名善此說異熟果與此相違是不善與二相違是無記餘義如結蘊初納息廣說此

二十二根幾有異熟乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂譬喻者說離思無異熟因離受無異熟果爲遮彼說顯異熟因及異熟果俱通五蘊飲光部說諸異熟因異熟未生彼因有體異熟生已彼因便失如芽未生種猶有體芽既生已種體便無欲止彼意顯因恒有復有外道執善惡業無果異熟亦遮彼意顯善惡業有果異熟故作斯論此二十二根幾有異熟幾無異熟答一有異熟十一無異熟十應分別一有異熟者謂憂根十一無異熟者謂七色命三無漏根十應分別者謂意四受信等五根此復云何謂意根或有異熟或無異熟云何有異熟謂不善善有漏意根云何無異熟謂無記無漏意根如意根樂根喜根捨根亦爾苦根或有異熟

或無異熟云何有異熟謂善不善苦根云何無異熟謂無記苦根信等五根或有異熟或無異熟云何有異熟謂有漏信等五根云何無異熟謂無漏信等五根

已分別諸根有異熟等彼有異熟等義今當說問云何名有異熟等爲與自異熟俱故名有異熟爲與他異熟俱故名有異熟耶若與自異熟俱故名有異熟者如何因果不並又違伽他所說如說作惡不即熟等若與他異熟俱故名有異熟者則無漏道應名有異熟與他異熟俱故答應說與自異熟俱故名有異熟問如何因果不並及違伽他說耶答有二種俱一者有俱二者並俱有俱者如有因有果有所緣有異熟等並俱者如有尋有伺有喜有作意等此中依有俱而作論如有俱並俱有俱不相離俱亦爾有說有三種俱一者遠俱二者近俱三遠近俱前二如前遠近俱者如有漏有隨眠有緣有事等此中但依遠俱作論門何故名異熟答異類而熟故名異熟熟有二種一同類二異類同類者謂等流果異類熟者謂異熟果餘如結蘊廣說此二十二根幾見所斷乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故如譬喻者說無有世俗道能斷煩惱彼大德說異生無有斷隨眠者但能伏纏亦非世俗道有永斷義由契經言聖慧見已方能斷故爲遮彼說顯世俗道亦能永斷諸異生類亦斷隨眠故契經說嗢達洛迦曷邏摩子斷欲斷色乃至斷於無所有處生於非想非非想處又說有外道仙能離欲染如是等所言聖慧見已方能斷者顯能究竟斷有頂染或有說言諸世俗道雖能永斷但是異生而非聖者非捨勝道用劣道故爲止彼意顯諸聖者亦以世俗道離八地染有作是說頓斷非漸金剛喻定現在前時一切煩惱一時斷故爲遮彼執顯必漸斷四沙門果漸次得故有執現觀惟頓非漸爲遮彼說顯漸非頓又爲顯示有二部結二部對治故作斯論

此二十二根幾見所斷幾修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分別九修所斷者謂七色命苦根三不斷者謂三無漏根十應分別者謂意四受信等五根謂意根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦爾樂根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷二十八隨眠相應樂根即第三靜慮見所斷云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪無明色界貪慢無明

云何不斷謂無漏樂根喜根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷五十二隨眠相應喜根五十二隨眠者謂欲界二十四除瞋癡八色界二十八云何修所斷謂

喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根六隨眠者謂欲色界貪慢無明云何不斷謂無漏喜根憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷十六隨眠相應憂根十六隨眠者謂欲界邪見瞋癡無明各四云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不染汙憂根二隨眠者謂欲界瞋無明信等五根或修所斷或不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無漏信等五根

已分別諸根見斷等彼見斷等義今當說問云何名見所斷修所斷耶如見不離修修不離見見道中如實修可得修道中如實見可得慧名為見不放逸名修此中說何名為如實此中意說偏多猛利名為如實謂見道中慧多不放逸少修道中不放逸多慧少或復此中意說平等名為如實謂見道中隨有爾所慧即有爾所不放逸修道中隨有爾所不放逸即有爾所慧尊者世友作如是說觀四聖諦斷諸煩惱云何分別此是見所斷此是修所斷答由見而斷由見而除由見變吐名見所斷有說見所斷亦應言修所斷以見道中如實修可得故如是說者由見而斷由見而除由見變吐名見所斷如所得道若習若修若多修習分齊斷限量斷漸令薄究竟斷名修所斷有說修所斷亦應言見所斷以修道中如實見可得故如是說者如所得道若習若修若多修習分齊斷限量斷漸令薄究竟斷名修所斷問此言有何義答此說見道是猛利道暫現在前九品煩惱一時而斷修道是不猛利道數習現前九品煩惱九時而斷如利鈍刀俱截一物利者一割便斷鈍者數割乃斷有說若法以見增道斷名見所斷若法以修增道斷名修所斷有說若法以二相道斷名見所斷二相者謂見相慧相若法以三相道斷名修所斷三相者謂見智慧相有說若法以四相道斷名見所斷四相者謂眼明覺慧相若法以五相道斷名修所斷五相者謂眼智明覺慧相有說若法由忍斷名見所斷若法由智斷名修所斷餘廣說如結蘊初納息

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四 說一切有部發智

音釋

脇 虛業切

佉 丘迦切

補特伽羅 梵語也此云數取趣伽求加切

慼 倉歷切憂也

悴 秦醉切憔悴也

伽他 梵語也此云孤起又云頌伽求加切他唐和切

分齊 分扶問切齊才詣切分齊限量也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五 雅五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之四

此二十二根幾見苦所斷乃至廣說問何故復作此論答前門遮說頓斷者意而猶未遮說頓現觀又亦未顯漸次現觀令欲遮顯故作斯論有說前門亦遮頓現觀亦顯漸現觀但不明了今欲令明了故作斯論有說所以作論者欲分別五部煩惱五部對治故造斯論五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智乃至道忍道智此二十二根幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分別九修所斷者謂七色命苦根三不斷者謂三無漏根十應分別者謂意四受信等五根謂意根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂意根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷二十八隨眠相應意根云何見集所斷謂意根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠相應意根云何見滅所斷謂意根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠相應意根云何見道所斷謂意根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦爾樂根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂樂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷九隨眠相應樂根云何見集所斷謂樂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷六隨眠相應樂根云何見滅所斷謂樂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷六隨眠相應樂根云何見道所斷謂樂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷七隨眠相應樂根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂根喜根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂喜根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷十七隨眠相應喜根十七隨眠者謂欲界除瞋疑色界一切云何見集所斷謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十一隨眠相應喜根云何見滅所斷謂喜根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十一隨眠相應喜根云何見道所斷謂喜根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷十三隨眠相應喜根云何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根六隨眠者謂欲界除瞋色界一切

云何不斷謂無漏喜根憂根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷云何見苦所

斷謂憂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷四隨眠相應憂根四隨眠者謂欲界邪見瞋癡無明云何見集所斷謂憂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷四隨眠相應憂根云何見滅所斷謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷四隨眠相應憂根云何見道所斷謂憂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷四隨眠相應憂根云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不染汙憂根二隨眠者謂欲界瞋無明信等五根或修所斷或不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無漏信等五根

已分別諸根見苦所斷等彼見苦所斷等義今當說問云何名見苦所斷乃至修所斷耶答若法對治決定對治所緣決定名見苦所斷乃至見道所斷若法對治不決定對治所緣不決定名修所斷有說若法處所決定對治所緣決定名見苦所斷乃至見道所斷若法處所不決定對治所緣不決定名修所斷有說若法苦忍苦智爲對治名見苦所斷乃至若法道忍道智爲對治名見道所斷若法諸智爲對治名修所斷有說若法苦忍所斷名見苦所斷乃至若法道忍所斷名見道所斷若法諸智所斷名修所斷有說若法觀苦諦所斷名見苦所斷乃至若法觀道諦所斷名見道所斷若法或觀苦諦或觀集滅道諦或不觀諦所斷名修所斷有說若法與見苦諦相違名見苦所斷乃至若法與見道諦相違名見道所斷若法與見四諦相違名修所斷

此二十二根幾見幾非見乃至廣說問何故作此論答欲止說一切法皆是見性者意彼作是說所作猛利說名爲見一切法無不皆於自事猛利故悉名見爲遮彼執顯諸法中惟眼根及慧少分名見非餘故作斯論

此二十二根幾見幾非見答一見十七非見四應分別一見者謂眼根十七非見者謂六色命意五受信等四根四應分別者謂慧三無漏根慧根或見或非見云何見謂盡智無生智所不攝意識相應慧根云何非見謂餘慧根即五識相應慧根及盡智無生智所攝慧根未知當知根或見或非見云何見謂未知當知根所攝慧根云何非見謂未知當知根所攝餘根即餘八根如未知當知根已知根亦爾具知根或見或非見云何見謂盡智無生智所不攝具知根所攝慧根云何非見謂具知根所攝餘根即餘八根及盡智無生智所攝慧根

已分別諸根見等彼見等義今當說問何故名見見是何義答由四緣故名見一能觀故二推決故三堅執故四深入所緣故能觀故者謂見自性問邪見顛倒見彼何所觀答是故說見自性謂雖邪顛倒見而是見慧自性故說能觀如人隨有所見即名能觀非如盲者推決故者謂能推求決定問一剎那頃如何推求答性猛利故說名推求堅執故者謂諸見趣僻執堅牢非聖道力無由令捨深入所緣者謂於境猛入如針墮泥有說由二緣

故名見一照了性故二推度性故有說由三緣故名見一有見相故二成見事故三於境無礙故有說由三緣故名見一意樂故二執著故三推決故有說由三緣故名見一意樂故二加行故三無智故意樂故者謂意樂壞者加行故者謂加行壞者無智故者謂俱壞者復次意樂故者謂修定者加行故者謂尋思者無智故者謂隨聞者

此二十二根幾有尋有伺乃至廣說問何故作此論答欲止譬喻者所說故彼說從欲界乃至有頂皆有尋伺所以者何契經說故如契經說心麤性是尋心細性是伺心麤細性乃至有頂彼大德說曰對法諸師說尋伺是心麤細性此麤細性相待而立乃至行頂皆現可得而說尋伺惟在欲界及梵世有此是惡說非為善說阿毗達磨諸論師言我等善說非為惡說以依多門說麤細性非是一種如說纏麤隨眠細此中尋伺非麤非細以俱非纏隨眠性故如說色蘊麤四蘊細此中尋伺俱是其細以俱攝在行蘊中故如說欲界麤初靜慮細此中尋伺俱通麤細以二俱通二地攝故如說初靜慮麤第二靜慮細此中尋伺俱是其麤以依多門說麤細性故尋與伺非至有頂若說尋伺至有頂者應不說有三地差別譬喻者言始從欲界乃至有頂皆有善染無記三法一切地染法皆名有尋有伺惟善無記有三地別若爾何故說尋伺滅無尋無伺定生喜樂入第二靜慮彼言此依善尋伺說不說染汙此說不然何緣乃說滅善尋伺非滅染汙而應先滅染汙尋伺以離染時必斷彼故以越界地方捨於善故譬喻者眞為惡說欲止彼意顯尋與伺惟在二地故作斯論

此二十二根幾有尋有伺幾無尋惟伺幾無尋無伺答二有尋有伺八無尋無伺十二應分別二有尋有伺者謂苦憂根八無尋無伺者謂七色命根十二應分別者謂意三受信等五三無漏根意根或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應意根此復云何謂欲界初靜慮意根云何無尋惟伺謂無尋惟伺作意相應意根此復云何謂靜慮中間意根云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應意根此復云何謂從第二靜慮乃至非想非非想處意根如意根捨根信等五根三無漏根亦爾樂根或有尋有伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應樂根此復云何謂欲界初靜慮樂根云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應樂根此復云何謂第三靜慮樂根如樂根喜根亦爾然有差別謂第二靜慮喜根名無尋無伺

已分別諸根有尋有伺等彼有尋有伺等義今當說問云何名有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶答若法與尋伺俱尋伺相應尋伺等起尋伺俱轉名有尋有伺若法不與尋俱惟與伺俱尋不相應惟伺相應非尋等起惟伺等起尋已息滅惟伺俱轉名無尋惟伺若法不與尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起尋伺已息名無尋無伺有說若法有尋求有伺察名有尋有伺若法無尋求有伺察名無尋惟

伺若法無尋求無伺察名無尋無伺
此二十二根幾樂根相應乃至廣說問何故
作此論答欲止他宗顯已義故如譬喻者說
心心所法次第而生彼大德言心心所法一
一而起如經狹路尚無二並何況有多或復
有說若法由彼力起即說與彼相應非餘謂
心能生心及心所故心心所與心相應心所
惟能生於心所故諸心所亦互相應心所不
能生於心故不說心與心所相應或復有執
諸法惟與自體相應彼作是言徧和合義是
相應義更無餘徧和合如自體於自體者故
說自體相應非他有執諸法自體於自體非
相應非不相應非相應者不自觀故非不相
應者遍和合故為止如是種種異說顯心心
所俱時而生展轉相應非於自體惟望他說
故作斯論
此二十二根幾樂根相應幾苦根相應幾喜
根相應幾憂根相應幾捨根相應答樂根喜
根捨根九根少分相應苦根憂根六根少分
相應樂喜捨根九根少分相應者謂意信等
五根三無漏根問云何樂喜捨與此九少分
相應耶答意根信等五根通與五受相應此
中但取三受相應故言少分三無漏根多法
為性今除受體與餘相應故言少分苦根憂
根六根少分相應者謂意信等五根問云何
苦憂與此六少分相應耶答此六根與五受
相應此中但取憂苦相應故言少分問何故
但問與受相應不問餘心心所耶答是作論
者意欲爾故隨彼意欲而作論但不違法相
便不應責有說一切法皆歸趣受是以問之
有說一受有多根相謂於一受分為五根餘
法不爾故惟問受有說諸受成就不相違現
行相違是以偏問成就不相違者謂一有情
成就五受現行相違者謂一有情一剎那中
不能起二何況起多有說以受是緣起輪轂
是以偏問有說除受更欲問何若問信等五
根三無漏根彼惟是善非與一切有相應義
若問命等八根彼惟無記又不相應問若爾
何故不問意根答本由意根立相應法不可
還問與意相應是故此中惟問與受相應之
義五受自性非自相應故復惟以餘法問受
已分別諸根與受相應彼相應義今當說問
何故名相應相應是何義答等義是相應義
問諸心品中心所法有多有少云何名等謂
欲界多色界少色界多無色界少善多不善
少不善多無記少有覆無記多無覆無記少
云何等義是相應義答以事等故說名為等
謂一心品中若有二受一想等者可說非等
然一心品中如受有一想等亦爾故名為等
有說五種等義是相應義謂所依等所緣等
行相等時等事等餘廣說如結蘊初納息
此二十二根幾欲界繫乃至廣說問何故作
此論答欲止他宗顯已義故謂或有執色界
有男女根彼作是言有色身處皆有女男二
根可得為止彼意顯女男根惟欲界有故作
斯論復有說言樂根苦根五地可得謂欲界
四靜慮彼說有身皆有苦樂為遮彼執顯苦
根惟欲界有樂根惟三地有故作斯論或復
有說喜根憂根九地可得謂從欲界乃至有
頂彼說有心皆有憂喜三界九地皆有心故

又欲界身不淨可厭尚於合時生喜離時生憂況上界中身極淨妙猶如燈燄心無燒濁如清涼池而於離合得無憂喜爲遮彼執顯憂惟欲界喜至第二靜慮上地俱無故作斯論

此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫答四欲界繫三不繫十五應分別四欲界繫者謂女男苦憂根三不繫者謂三無漏根十五應分別者謂五色命意三受信等五根眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界繫大種所造眼根云何色界繫謂色界繫大種所造眼根如眼根耳鼻舌身根亦爾命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂欲界繫壽云何色界繫謂色界繫壽云何無色界繫謂無色界繫壽意根或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應意根云何色界繫謂色界繫作意相應意根云何無色界繫謂無色界繫作意相應意根云何不繫謂無漏作意相應意根如意根捨根信等五根亦爾樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應樂根云何色界繫謂色界繫作意相應樂根云何不繫謂無漏作意相應樂根如樂根喜根亦爾

問何故色界無男女根答非其田非其器乃至廣說有說爲欲棄捨男女根故修諸靜慮往色界生若彼亦有男女根者則應無有求生彼界若法下地所有上地亦有者應不施設有漸次滅法若無漸次滅法亦應無畢竟滅法以漸以滅法能引畢竟滅法故若無畢竟滅法應無解脫若無解脫應無出離勿有如斯衆多過失故於色界無男女根有說男女二根段食所引如契經說劫初時人無男女根形相不異後食地味女男根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無問鼻舌二根於彼無用云何得有答鼻舌二根於彼有用令端嚴故非男女根有端嚴義可慚鄙故問色界天衆爲女爲男設爾何失若是女者應有女根若是男者應有男根若非二者便違經說如說女身不得作梵王等而不遮男答應作是說彼皆是男問豈不彼類不成就男根耶答雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說爲男如契經中說諸果向皆名丈夫非無女人行向住果當知亦以能離染故說爲丈夫毗柰耶中亦作是說佛以兩手捧大生主骨告苾芻衆汝等諦聽一切女人其性輕轉多諸嫉妬諂媚慳貪惟大生主雖是女人而離一切女人過失作丈夫所作得丈夫所得我說是輩名爲丈夫色界諸天理亦應爾能離染故說爲丈夫由此應作四句分別有是男子不成就男根謂色無色天大生主等有成就男根而非男子謂二形者有是男子亦成就男根謂一切丈夫成就男根者有非男子亦不成就男根謂除前相諸是女者必成就女根有成就女根而非是女謂二形者若依所引毗柰耶義女亦四句應推廣說問何故上界無憂苦根答非田非器乃至廣說有說爲欲棄捨憂苦根故修諸靜慮往色界生若彼亦有憂苦根者則應無有

求生彼界若法下地所有上地亦有者應不施設有漸次滅法廣說如前勿有斯過故上界無憂苦根有說何故憂苦根色界無者以是欲界不共過失故諸界地中各有不共功德過失欲界過失者謂苦根等功德者謂能入見道等上界功德過失隨地應廣說有說欲界是過失界由是過失界故雖殊勝身亦猶有苦如佛獨覺聲聞輪王上界是功德界由是功德界故雖下劣身亦無有苦如遇惡歲雖有美稼不能無災若逢善歲雖諸穢莫亦無災及欲界上界應知亦爾所以上界亦無憂者以諸憂根離欲捨故又是重無知等流果故生上界者離重無知是故憂根於彼非有

已分別諸根欲界繫等彼欲界繫等義今當說問云何名欲界繫色界繫無色界繫耶答若法繫在欲界名欲界繫繫在色界名色界繫繫在無色界名無色界繫如牛繫在柱等名柱等繫或有說者若法繫屬欲界足名欲界繫繫屬色無色界足名色無色界繫足名煩惱如說佛無邊所行無足誰將去如人有足能往四方若無足者則不能往如是若有煩惱足者能往諸界諸趣諸生生死流轉無煩惱足則不能往或有說者若法爲欲界生死縛所繫名欲界繫爲色無色界生死縛所繫名色無色界繫或有說者若法爲欲界阿賴耶所藏摩摩异多所執名欲界繫爲色無色界阿賴耶所藏摩摩异多所執名色無色界繫阿賴耶者謂愛摩摩异多者謂見或有說者若法爲欲界愛所潤見執爲我我所名欲界繫爲色無色界愛所潤見執爲我我所名色無色界繫或有說者若法欲界樂欲所合名欲界繫色無色界樂欲所合名色無色界繫樂名爲愛欲名爲見或有說者若法爲欲界垢所垢毒所毒穢所穢名欲界繫爲色無色界垢所垢毒所毒穢所穢名色無色界繫此中一切煩惱名穢非但說瞋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五 說一切有部發智

音釋

狹 轄甲切隘也

嬈 而沼切擾也

諂媚 諂丑琰切諛也 媚明秘切蠱惑

异 羊吏切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六 雅六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之五

此二十二根幾因相應乃至廣說問何故作此論答欲止說因緣法非實有者意顯因緣法決定實有亦為遮止愚於相應執相應法非實者意令知相應是實有故而作斯論於此義中有說依一因作論謂相應因由此中說相應言故依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四謂意五受信等五三無漏根此是相應因自體根與相應因自體法相應故名因相應幾因不相應答八謂七色命根問此八既非相應因體如何乃說因不相應答此八雖非相應因體而與相應因體不相應故說為因不相應斯有何失幾因相應因不相應答即前十四少分因相應少分因不相應少分因相應者謂自性於他性少分因不相應者謂自性於自性幾非因相應非因不相應答即前十四少分非因相應少分非因不相應少分非因相應者謂自性於自性少分非因不相應者謂自性於他性有說此中依二因作論謂相應因俱有因由此二因恒與彼法不相離故依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四此是二因自體根與二因自體法相應故名因相應後三問答如前應知有說此中依三因作論謂相應因俱有因同類因由此三因通三性故有說此中依四因作論謂除同類遍行二因由此四因通三世故有說此中依五因作論謂除能作因以通三為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言總故然相應法或作六因自體或作五因自體或作四因自體如大種蘊廣說依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四謂六因自體根與六因自體法相應五因自體根與五因自體法相應四因自體根與四因自體法相應故名因相應後三問答如前應知

此二十二根幾緣有緣乃至廣說問何故作此論答欲止說所緣緣非實者意顯所緣緣是實有故而作斯論此二十二根幾緣有緣答十三少分謂意樂喜憂捨信等五三無漏根少分有所緣法為此所緣故說此為緣有緣句如明眼者見明眼人彼明眼人復有所見緣有緣句應知亦爾幾緣無緣答一十三少分一者謂苦根十三少分者如前說無所緣法為此所緣故說此為緣無緣句如明眼者見生盲人彼生盲人更無所見緣無緣句當知亦爾幾緣有緣緣無緣答即前十三少分有所緣無所緣法為此所緣故說此為緣有緣緣無緣句如明眼者見明眼人及生盲人彼明眼人復有所見彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣句應知亦爾有餘謂此第三句義即合初二更無異體此說不然與本論相違故如十門說緣有緣法是有為緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法是有為緣隨眠隨增非緣有緣非緣無緣法是有漏緣隨眠隨增然有意識并相應法一剎那頃總緣有緣及無緣法是故如

前所説爲善幾非緣有緣非緣無緣答八謂七色命根由此不緣有所緣無所緣法故説此爲非緣有緣非緣無緣句如生盲人都無所見此句亦爾

此中略示二十二根緣有緣等四句差別十門所説十八界等亦應以此四句分別謂十八界中十色界爲第四句五識界爲第二句意界意識界爲前三句法界具爲四句十二處中十色處爲第四句意處爲前三句法處具爲四句五蘊中色蘊爲第四句受想識蘊爲前三句行蘊具爲四句如蘊取蘊亦爾六界中五色界爲第四句識界爲前三句有色法可見法有對法無爲法滅諦爲第四句無色法無見法無對法有漏法無漏法有爲法過去未來現在法善不善無記法欲色無色界繫法學無學非學非無學法見修所斷不斷法苦集道諦靜慮無色皆具爲四句四無量中若取自性緣住同分心有情則爲第三句若緣不住同分心有情則爲第二句若并取相應隨轉緣住同分心有情則爲第三第四句若緣不住同分心有情則爲第二第四句初三解脱八勝處前八徧處若取自性爲第二句若并取相應隨轉則爲第二第四句滅受想解脱爲第四句餘四解脱具爲四句後二徧處爲第三第四句滅智無相等持爲第二句他心智爲初句餘六智二等持爲前三句諸門煩惱中五識相應者爲第二句意識相應者爲前三句是中差別應思廣説諸根此法彼根異生耶設根異生彼根此法耶答諸根此法彼根非異生諸根異生彼根非此法問何謂此法何謂異生答此法謂聖者異生即異生諸根此法彼根非異生者謂諸無漏根惟聖者成就非諸異生諸根異生彼根非此法者謂見所斷根惟異生成就非諸聖者有説此法者謂住苦法智忍異生者謂住世第一法諸根此法彼根非異生者謂苦法智忍俱生諸根惟住苦法智忍者現起非住世第一法者諸根異生彼根非此法者謂住世第一法俱生諸根惟住世第一法者現起非住苦法智忍者有説此法者謂住律儀異生者謂住不律儀諸根住律儀者所起彼根非住不律儀者所起諸根住不律儀者所起彼根非住律儀者所起有説此法者謂不缺根異生者謂缺根如扇搋半擇迦無形二形等諸根不缺根者所起彼根非缺根者所起諸根缺根者所起彼根非不缺根者所起有説此法者謂不斷善根異生者謂斷善根諸信等根不斷善者所起彼根非斷善者所起諸邪見俱生根斷善者所起非不斷善者所起有説此法者謂住正定聚異生者謂住邪定聚諸住正定聚者所起根彼根非住邪定聚所起諸住邪定聚者所起根彼根非住正定聚者所起有説此法者謂住五淨居異生者謂住五異生處諸住五淨居者所起根彼根非住五異生處者所起諸住五異生處者所起根彼根非住五淨居者所起色蘊攝幾根答七謂眼等七色根受蘊攝幾根答五三少分五者謂五受根三少分者謂三無漏根少分以三無漏根九法爲體此惟攝三故言少分想蘊攝幾根答無想非根故行蘊攝幾

根答六三少分六者謂命信等五根三少分者謂三無漏根少分以三無漏根九法爲體此惟攝五故言少分識蘊攝幾根答一三少分一者謂意根三少分者謂三無漏根少分以三無漏根九法爲體此惟攝一故言少分

善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處三蘊八界者謂七心界法界二處者謂意處法處三蘊者謂受蘊行蘊識蘊惟攝善根有幾界幾處幾蘊答無不善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處二蘊八界者謂七心界法界二處者謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊惟攝不善根有幾界幾處幾蘊答無有覆無記根幾界幾處幾蘊攝答六界二處二蘊六界者謂眼識界耳識界身識界意界意識界法界二處者謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊惟攝有覆無記根有幾界幾處幾蘊答無無覆無記根幾界幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊十三界者謂內十二界及法界七處者謂內六處及法處四蘊者謂除想蘊惟攝無覆無記根有幾界幾處幾蘊答五界五處非蘊五界者謂眼等五色根界五處者謂眼等五色根處非蘊者謂無一蘊惟無覆無記故

根法幾界幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊十三界者謂內十二界及法界七處者謂內六處及法處四蘊者謂除想蘊惟攝根法有幾界幾處幾蘊答十二界六處二蘊十二界者謂內十二界六處者謂內六處二蘊者謂受蘊識蘊非根法幾界幾處幾蘊攝答六界六處三蘊六界者謂外六界六處者謂外六處三蘊者謂色蘊想蘊行蘊惟攝非根法有幾界幾處幾蘊答五界五處一蘊五界者謂外五色界五處者謂外五色處一蘊者謂想蘊根非根法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊惟攝根非根法有幾界幾處幾蘊答一界一處二蘊一界者謂法界一處者謂法處二蘊者謂色蘊行蘊頗根爲緣生根耶乃至廣說有說此中有一標一釋一廣釋如說頗根爲緣生根耶等是標頗眼根爲緣生眼根耶等是釋眼根與眼根爲幾緣等是廣釋有說此中有三標三釋三廣釋如說頗根爲緣生根耶是標答生是釋生非根耶等是廣釋頗眼根爲緣生眼根耶是標答生是釋生耳根乃至生具知根耶等是廣釋眼根與眼根爲幾緣是標答因增上是釋乃至與具知根爲所緣增上等是廣釋有說此中有三標三釋如說頗根爲緣生根耶等是標答生等是釋頗眼根爲緣生眼根耶等是標答生等是釋眼根與眼根爲幾緣等是標答因增上等是釋

頗根爲緣生根耶答生云何生答如眼爲所依生意三受信等五根或眼爲所緣生意四受信等五三無漏根頗根爲緣生非根耶答生云何生答如眼爲所依生想思觸作意等或眼爲所緣生想思觸作意及惡作睡眠等頗根爲緣生根非根耶答生云何生答如眼爲所依生意三受信等五根想思觸作意等或眼爲所緣生意四受信等五三無漏根想思觸作意等及惡作睡眠等頗非根爲緣生非根耶答生云何生答如色爲所緣生想思觸作意等及惡作睡眠等頗非根爲緣生根

耶答生云何生答如色爲所緣生意五受信
等五三無漏根頗非根爲緣生根非根耶答
生云何生答如色爲所緣生意五受信等五
三無漏根想思觸作意等及惡作睡眠等頗
根非根爲緣生根非根耶答生云何生答如
眼爲所依色爲所緣生意三受信等五根想
思觸作意等頗根非根爲緣生根耶答生云
何生答如眼爲所依色爲所緣生意三受信
等五根頗根非根爲緣生非根耶答生云何
生答如眼爲所依色爲所緣生想思觸作意

等有餘於此作第二三文頗根爲緣惟生根
耶答不生由此根亦生非根故頗根爲緣惟
生非根耶答不生由此根亦生根故頗根爲
緣惟生根非根耶答生云何生答如眼爲所
依生意三受信等五根想思觸作意等頗非
根爲緣惟生非根耶答不生由此非根亦生
根故頗非根爲緣惟生根耶答不生由此非
根亦生非根故頗非根爲緣惟生根非根耶
答生云何生答如色爲所緣生意五受信等
五三無漏根想思觸作意等及惡作睡眠等

頗根非根爲緣惟生根非根耶答生云何生
答如眼爲所依色爲所緣生意三受信等五
根想思觸作意等頗根非根爲緣惟生根耶
答不生由此根非根亦生非根故頗根非根
爲緣惟生非根耶答不生由此根非根亦生
根故有餘於此作第三文頗惟根爲緣生根
耶答不生由此根亦緣非根生故頗惟根爲
緣生非根耶答不生由此非根亦緣非根生
故頗惟根爲緣生根非根耶答不生由此根
非根亦緣非根生故頗惟非根爲緣生非根

耶答不生由此非根亦緣根生故頗惟非根
爲緣生根耶答不生由此根亦緣根生故頗
惟非根爲緣生根非根耶答不生由此根非
根亦緣根生故頗惟根非根爲緣生根非根
耶答生廣說如上頗惟根非根爲緣生根耶
答生廣說如上頗惟根非根爲緣生非根耶
答生廣說如上

頗眼根爲緣生眼根耶答生云何生答謂不
癡生及惟無障頗眼根爲緣生耳根乃至具
知根耶答生云何生答如眼爲所依生意三

受信等五根或眼爲所緣生意四受信等五
三無漏根或謗眼根墮諸惡趣受諸色根命
根意根苦根異熟或信眼根生諸善趣受諸
色根命根意根樂根喜根捨根異熟是名眼
根爲緣生耳根乃至具知根如眼根耳鼻舌
身女男命根亦爾然有差別謂女男根非苦
根信等五根所依命根非一切根所依頗意
根爲緣生意根耶生眼根乃至具知根耶答
生云何生答如意根爲所依生意五受信等
五三無漏根或意根爲所緣生意四受信等

五三無漏根或謗意根墮諸惡趣受諸色根
命想意根苦根異熟或信意根生諸善趣受
諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟又意
根有善不善善者於善趣受諸色根命根意
根樂根喜根捨根異熟不善者於惡趣受諸
色根命根意根苦根異熟如意根五受根信
等五根亦爾然有差別謂一切非所依苦根
於自非所緣信等五根非不善頗未知當知
根爲緣生未知當知根耶生眼根乃至具知
根耶答生云何生答如未知當知根爲所依

生未知當知已知意三受信等五根或未知當知根爲所緣生意四受信等五三無漏根或謗未知當知根墮諸惡趣受諸色根命根意根苦根異熟或信未知當知根生諸善趣受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟如未知當知根已知根具知根亦爾然有差別謂已知根爲所依生已知根具知根意根三受信等五根具知根爲所依生具知根意根三受信等五根間眼根與眼根爲幾緣與耳根乃至具知根爲幾緣乃至具知根與具知根爲幾緣與眼根根乃至已知根爲幾緣答眼根與眼根爲因增上因者一因謂同類因增上者謂不礙生及惟無障後增上義皆同此說與餘色根命根苦根爲一增上與餘根爲所緣增上餘根者謂意四受信等五三無漏根如眼根耳鼻舌根亦爾身根與身根女根男根爲因增上因者一因謂同類因與餘色根命根苦根爲一增上與餘根爲所緣增上餘根者如前說女根與女根身根爲因增上因者一因謂同類因與餘色根命根苦根爲

一增上與餘根爲所緣增上餘根者如前說如女根男根亦爾命根與命根爲因增上因者一因謂同類因與七色根苦根爲一增上與餘根爲所緣增上餘根者如前說意根與意根爲因等無間所緣增上因者三因謂同類徧行異熟因等無間者謂意根等無間意根現在前所緣者謂意根與意根爲所緣諸等無間及所緣義皆唯此說與七色根命根爲因增上因者一因謂異熟因與苦根爲因等無間增上非所緣因者五因謂相應俱有同類徧行異熟因等無間者謂意根等無間苦根現在前非所緣者苦根緣色意根非色故與餘根爲因等無間所緣增上餘根者謂樂喜捨憂信等五三無漏根此依具緣等故總說然因有異謂與樂喜捨根爲五因即相應等五與憂根爲四因除異熟因與信等五根三無漏根爲三因即相應俱有同類因如意根樂根喜根捨根信等五根亦爾當知此依緣數等故總相而說然以因緣有差別故恐文隔遠今具分別謂樂根與樂根爲因等

無間所緣增上因者三因即同類徧行異熟因與七色命根爲因增上因者一因即異熟因與意根爲因等無間所緣增上因者五因即相應等五與苦根爲因等無間增上非所緣因者二因即同類異熟因非所緣者苦根緣色樂根非色故與喜根爲因等無間所緣增上因者二因即同類因與憂根爲因等無間所緣增上因者一因即同類因與捨根爲因等無間所緣增上因者三因即同類徧行異熟因與信等五根三無漏根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因喜根與喜根爲因等無間所緣增上因者三因即同類徧行異熟因與七色根命根爲因增上因者一因即異熟因與意根爲因等無間所緣增上因者五因即相應等五與樂根爲因等無間所緣增上因者三因即同類徧行異熟因與苦根爲因等無間增上非所緣因者三因即同類徧行異熟因與憂根爲因等無間所緣增上因者二因即同類徧行因與捨根爲因等無間所緣增上因者三因

即同類徧行異熟因與信等五根三無漏根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因捨根與捨根爲因等無間所緣增上因者三因即同類徧行異熟因與七色根命根爲因增上因者一因即異熟因與意根爲因等無間所緣增上因者五因即相應等五與樂根喜根爲因等無間所緣增上因者三因即同類徧行異熟因與苦根爲因等無間增上非所緣因者三因即同類徧行異熟因與憂根爲因等無間所緣增上因者二因即同類徧行因與信等五根三無漏根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因信根與信根爲因等無間所緣增上因者一因即同類因與七色根命根爲因增上因者一因即異熟因與意根樂根喜根捨根爲因等無間所緣增上因者四因除徧行因與苦根爲因等無間增上非所緣因者三因即相應俱有同類因與憂根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因與精進等四根三無漏根爲因等無間所緣增上

因者三因即相應俱有同類因知信根精進等四根亦爾苦根與苦根爲因等無間增上非所緣因者二因即同類異熟因非所緣者苦根緣色苦根非色故與七色根命根爲因增上因者一因即異熟因與三無漏根爲所緣增上所緣者謂與苦忍苦智集忍集智品爲所緣與餘根爲因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨憂信等五根此亦具緣等故總說然因有異謂與意根爲四因除徧行因與樂根喜根捨根爲三因即同類異熟因與憂根爲一因即同類因與信等五根爲三因即相應俱有同類因憂根與憂根爲因等無間所緣增上因者二因即同類徧行因與七色根命根爲因增上因者一因即異熟因與苦根爲因等無間增上非所緣因者三因即同類徧行異熟因與三無漏根爲所緣增上所緣者謂與苦忍苦智集忍集智品爲所緣與餘根爲因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五根此亦具緣等故總說然因有異謂與意根爲五因即相應等五與樂喜

捨根爲三因即同類徧行異熟因與信等五根爲三因即相應俱有同類因未知當知根與未知當知根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因所緣者謂與道忍道智品爲所緣與具知根爲因所緣增上非等無間因者一因即同類因所緣者謂與道忍道智品爲所緣非等無間者未知當知根等無間具知根不現前故與七色根命根苦根爲一增上與憂根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五已知根此亦具緣等故總說然因有異謂與意等九根爲三因即相應俱有同類因與已知根爲一因即同類因已知根與已知根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因與七色根命根苦根爲一增上與憂根未知當知根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五具知根此亦具緣等故總說然因有異謂與意等九根爲三因即相應俱有同類因與具知根爲一因即同類因具知根與具知

根爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因與七色根命根苦根爲一增上與憂根未知當知根已知根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五根因者三因即相應俱有同類因等無間者謂具知根等無間意等九根現在前所緣者謂具知根與意等九根爲所緣增上者謂不礙生及惟無障

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六 說一切有部發智

音釋

扇搋 梵語也此云生謂生來男根不滿也 搋丑皆切

半擇迦 梵語此云變謂令生變作也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七 雅七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中有納息第二之一

欲有相續最初得幾業所生根如是等章及解章義既領會已當廣分別然有聲目多義如前廣說此中說續衆同分有情數五蘊名有相續有五亦如前說此中依二相續作論謂中有相續生有相續欲有相續最初得幾業所生根答卵生胎生濕生得二謂身根命根問最初羯邏藍位亦得餘色根不若得者如何於少時頃便得爾所根耶又此中何故不說毗柰耶說復云何通如說於母腹中二根初得謂身與命若損害彼乃至廣說若不得者何故經說天眼觀知是男是女答有言亦得問如何於少時頃便得爾所根耶答爾時雖無諸色根相而已具得彼根種子如清鹽水酥蜜沙糖酒等和合貯在一器若以草端霑取一滴於中具有鹽等諸味羯邏藍位應知亦爾一切色根種子皆具問若爾何故此中不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中說皆得者餘得不定是以不說如生盲等不得眼等問毗柰耶說復云何通答彼說能持諸餘根者謂身根能持諸餘色根命根能持餘非色根是故偏說有說此位不得餘色根問天眼云何觀知男女答羯邏藍時雖無男女根而有男女相由觀彼相得知男女所以者何非彼已有男女二根可說觀故有餘師說依經故知經說若胎是男依母右脇向背蹲坐若胎是女依母左脇向腹蹲坐得天眼者觀此差別依經而記或有說者觀中有知謂天眼觀中有後位若是男子入於母胎知此羯邏藍是男非女若女入者復知此位是女非男如是說者羯邏藍位未得餘色根鉢羅奢佉位中方乃得故化生得六或七或八無形者六謂眼耳鼻舌身命根一形者七謂前六及男女根隨一二形者八謂前六及男女根問餘無色根爾時亦得謂意五受信等五根此中何故不說答此中應說而不說者當知有餘有說爾時一切得者此

中則說餘無色根雖有得者而非一切是故不說謂上地終生下地時雖得彼根若自地終還生自地彼皆不得是故不說有說此中但問初得業所生者初受生位餘無色根雖有得者而非業生故此不說後位所得雖業所生而非初得故亦不說色有相續最初得幾業所生根答六謂眼耳鼻舌身命根無色有相續最初得幾業所生根答一謂命根

頗思惟欲界繫法徧知欲界耶乃至廣說此中思惟者是取所緣義徧知者是究竟斷義此文顯示緣彼彼界法離彼彼界染以不能離

頗思惟欲界繫法徧知欲界耶答徧知此通異生及聖者通無間道及解脫道若世俗道離欲染時九無間道緣欲界法離欲界染若無漏道苦集法智離欲染時九無間道九解脫道緣欲界法離欲界染頗思惟欲界繫法徧知色界耶答不徧知頗思惟欲界繫法徧知無色界耶答不徧知問何故俱不徧知答欲界是不定界非修地非離染地色無色界是定界是修地是離染地非緣不定界非修非離染地法能離定界修地離染地染有說欲界是麤界色無色界是細界非緣麤界法能離細界染有說欲界是下界色界是中界無色界是妙界非緣下界法能離中妙界染有說欲界是劣界色無色界是勝界非緣劣界法能離勝界染由此等義故不徧知

頗思惟色界繫法徧知色界耶答徧知此通異生及聖者通無間道及解脫道若世俗道離色染時九無間道緣色界法離色界染若無漏道苦集類智離色染時九無間道九解脫道緣色界法離色界染頗思惟色界繫法徧知欲界耶答徧知此通異生及聖者惟解脫道非無間道謂世俗道離欲染時九解脫道緣色界法離欲界染頗思惟色界繫法徧知無色界耶答不徧知問何故不徧知答色界是麤界無色界是細界非緣麤界法能離細界染有說色界是中界無色界是妙界非緣中界法能離妙界染有說色界是劣界無色界是勝界非緣劣界法能離勝界染由此等義故不徧知

頗思惟無色界繫法徧知無色界耶答徧知此惟聖者非異生通無間道及解脫道謂無漏道苦集類智離無色染時九無間道九解脫道緣無色界法離無色界染頗思惟無色界繫法徧知欲界耶答不徧知問何故不徧知答以極遠故非觀極遠界法能離極遠界染頗思惟無色界繫法徧知色界耶答徧知此通異生及聖者惟解脫道非無間道謂世俗道離色染時九解脫道緣無色界法離色界染

幾根徧知欲界答世俗道七無漏道八世俗道七者謂意捨信等五根無漏道八者謂前七及已知根

幾根徧知色界答世俗道七無漏道十世俗道七者謂意捨信等五根無漏道十者謂前七及喜樂已知根

幾根徧知無色界答十一謂前十及具知根已知根爲無間道具知根爲解脫道當知此依最後位說問離欲界染時最後解脫道容

有根本初靜慮現前彼以捨根爲無間道喜根爲解脫道何故不依最後位說世俗道或八無漏道或九耶答此文應作是說世俗道七或八無漏道八或九而不說者當知有餘有說此中說決定者謂離非想非非想處染時定以具知根爲最後解脫道離欲界染時非定以喜根爲最後解脫道有於爾時不能即入根本地故然於爾時多依近分故惟說捨徧知欲界時徧知幾根答四謂女男苦憂根雖於爾時徧知十九而依永斷無餘無分無片無影無隨縛斷故作是說或此中說上界不行不可得者故惟說四徧知色界時徧知幾根答五謂眼耳鼻舌身根雖於爾時徧知十三而依永斷無餘無分無片無影無隨縛斷故作是說或此中說上界不行不可得者故惟說五徧知無色界時徧知幾根答八謂意命捨信等五根由此諸根離非想非非想處染時皆永斷故

幾根得預流果答九謂意捨信等五未知當知已知根未知當知根爲無間道已知根爲解脫道幾根得一來果答若倍離欲染入正性離生者九如預流說若從預流果得一來果者世俗道七無漏道八七者謂意捨信等五根八者謂前七及已知根幾根得不還果答若已離欲染入正性離生者九謂意根樂喜捨根隨一依地別故信等五未知當知已知根未知當知根爲無間道已知根爲解脫道若從一來果得不還果者世俗道七無漏道八七及八如一來說此依多分若入根本或八或九幾根得阿羅漢果答十一謂意樂喜捨信等五已知具知根已知根爲無間道具知根爲解脫道問此說十一爲以用故爲以有故若以用者無有一時三受並用如何說十一若以有者得不還果亦有三受何故不說答此以用故不以有故問無有一時三受並用云何說十一耶答依一相續作用而說故無有過謂容有一補特伽羅先以樂根得阿羅漢退已用喜復退用捨或初退用捨後退用喜如先以樂如是先喜先捨隨應亦爾證不還果無如是事若以此根先得彼果退已還用此根而得此根者即捨根以喜樂得無退義故

得預流果徧知幾根答無爾時未有一根究竟斷故得一來果徧知幾根答無爾時亦未有根究竟斷故得不還果徧知幾根答若已離欲染入正性離生者無義如前說若從一來果得不還果者四謂女男苦憂根得阿羅漢果徧知幾根答八謂命意捨信等五根諸根

得預流果此根得彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得一來果此根得彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智或第六解脫道俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍或第六無間道俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得不還果此

根得彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智或第九解脫道俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍或第九無間道俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故問以無漏道得一來不還果時可言無間道攝者不成就若以世俗道得二果時無間道不捨云何言不成就答此二果文應作是說解脫道攝者當言成就無間道攝者當言成就或不成就而不作是說者當知此中惟依不共勝道而說有言此說現前成就以世俗道得二果已無間道諸根定不現前故諸根得阿羅漢果此根得彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就最初盡智俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故金剛喻定俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故

諸根得預流果此根斷何界結答色無色界或無斷色無色界者謂道類智忍俱生品諸根或無者謂道類智俱生品諸根以解脫道非斷對治故此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品諸根或無者謂道類智忍俱生品諸根諸根得一來果此根斷何界結答欲界或色無色界或無斷欲界或無者謂從預流果得一來果時第六無間道俱生品諸根斷欲界結第六解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無者謂倍離欲染入正性離生得一來果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸根不斷結此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂第六解脫道及道類智俱生品諸根或無者謂第六無間道及道類智忍俱生品諸根諸根得不還果此根斷何界結答欲界或色無色界或無斷欲界或無者謂從一來果得不還果時第九無間道俱生品諸根斷欲界結第九解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無者謂已離欲染入正性離生得不還果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸根不斷結此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂第九解脫道及道類智俱生品諸根或無者謂第九無間道及道類智忍俱生品諸根諸根得阿羅漢果此根斷何界結答無色界或無斷無色界者謂金剛喻定俱生品諸根或無者謂初盡智俱生品諸根此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂初盡智俱生品諸根或無者謂金剛喻定俱生品諸根

得預流果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無得預流果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷欲界謂四法智忍俱生品諸根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或無謂七智俱生品諸根此根何果攝答無以無預流下果攝此諸根故得一來果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無若倍離欲染入正性離生得一來果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷欲界謂四法智忍俱生品諸根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或無謂七智俱生品諸根若從預流果得一來

果時預流果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂六無間道所攝諸根或無謂預流果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所捨諸根或無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根得不還果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無若已離欲染入正性離生得不還果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或無謂四法智忍及七智俱生品諸根若從一來果得不還果時一來果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂三無間道所攝諸根或無謂一來果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所捨諸根或無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根得阿羅漢果時所捨諸根此根斷何界結答色界或無色界或無得阿羅漢果時不還果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷色界謂離四靜慮染各有九無間道所攝諸根或斷無色界謂離四無色染各有九無間道所攝諸根或無謂不還果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智俱生品及第九解脫道所攝所捨諸根或無者謂此勝果道所攝所捨諸根

得預流果時所得諸根此根斷何界結答無謂得預流果時所得諸根皆是解脫道類所攝惟無間道攝能斷煩惱故此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所得諸根或無者謂爾時所得世俗諸根問爾時所得諸根皆是無漏預流果攝復有何世俗根是今所得而言或無答此文但應說預流果不應言或無而說或無者欲顯爾時所得命等八根是無始時來所未曾得以是初得聖果依故得一來果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所得諸根或無者謂爾時所得世俗諸根得不還果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智俱生品及第九解脫道所攝所得諸根或無者謂爾時所得世俗諸根得阿羅漢果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂初盡智俱生品所得諸根或無者謂爾時所得世俗諸根

諸預流者所成就根此根斷何界結答欲界或無斷欲界者謂六無間道所攝諸根或無者謂預流果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝等諸根此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所成就諸根或無者謂預流者所成就勝果道所攝諸根及所成就餘善有漏染汙無覆無記諸根諸一來者所成就根此根斷何界結答欲界或無斷欲界者謂三無間道所攝諸根或無者謂一來果及此勝果道中諸加行道

解脫道勝進道所攝等諸根此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所成就諸根或無者謂一來者所成就勝果道所攝諸根及所成就餘善有漏染汙無覆無記諸根諸不還者所成就根此根斷何界結答色界或無色界或無斷色界者謂離四靜慮染各有九無間道所攝諸根斷無色界者謂離四無色染各有九無間道所攝諸根或無者謂不還果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝等諸根此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智忍俱生品及第九解脫道所攝所成就諸根或無者謂不還者所成就勝果道所攝諸根及所成就餘善有漏染汙無覆無記諸根諸阿羅漢所成就根此根斷何界結答無以阿羅漢諸結已盡無可斷故此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂阿羅漢所成就無漏諸根或無者謂阿羅漢所成就善有漏無覆無記諸根

諸預流者斷結諸根此根斷何界結答欲界謂欲界修所斷前六品結此根何果攝答無謂無間道能斷諸結沙門果所攝諸根必是解脫道故諸一來者斷結諸根此根斷何界結答欲界謂欲界修所斷後三品結此根何果攝答無所以如前諸不還者斷結諸根此根斷何界結答色界或無色界色界者謂四靜慮修所斷各九品結無色界者謂四無色修所斷各九品結此根何果攝答無所以如前諸阿羅漢諸結已盡無斷結根故不問答

諸預流果所攝諸根此根斷何界結答無以沙門果所攝諸根是解脫道惟無間道能斷結故諸一來果不還果阿羅漢果所攝諸根此根斷何界結答無所以如前阿羅漢果又無結可斷故

諸苦智是於苦無漏智耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂苦智集智行相無雜所緣有雜滅智道智行相無雜所緣無雜或有生疑如苦集智行相無雜所緣有雜滅道智亦如是耶如滅道智行相無雜所緣無雜苦集智亦如是耶爲令此疑得決定故顯苦集智所緣有雜滅道智所緣無雜故作斯論問何故苦智集智行相無雜所緣有雜答離苦無集離集無苦故謂一一有漏事果義名苦因義名集即於一一有漏事中若智作苦等四行相轉名苦智若智作集等四行相轉名集智故苦集智行相無雜所緣有雜滅智道智行相所緣二俱無雜滅等道等行相異故有爲無爲所緣別故

諸苦智是於苦無漏智耶設於苦無漏智是苦智耶答諸苦智是於苦無漏智由無漏智於苦事中作非常苦空非我四行相轉名苦智故有於苦無漏智非苦智謂於苦智集智由無漏智於苦事中作因集生緣四行相轉名集智故前已說離苦無集故集智所緣亦名爲苦諸集智是於集無漏智耶設於集無漏智是集智耶答諸集智是於集無漏智由無漏智於集事中作因集生緣四行相轉名集智故有於集無漏智非集智謂於集智苦智由無漏智於集事中作非常苦空非我四行相轉名苦智故前已說離集無苦故苦智

所緣亦名爲集諸滅智是於滅無漏智耶答如是設於滅無漏智是滅智耶答如是諸道智是於道無漏智耶答如是設於道無漏智是道智耶答如是由前已説滅智道智行相所緣俱無雜故若無漏智緣擇滅作滅靜妙離四行相轉名滅智若無漏智緣聖道作道如行出四行相轉名道智故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七 説切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 雅八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中有納息第二之二

諸根無漏緣欲界繫此根法智相應耶設根無漏法智相應此根緣欲界繫耶答應作四句有根無漏緣欲界繫此根非法智相應謂苦法智忍及相應根苦法智集法智忍及相應根集法智此中苦法智忍是無漏慧根此根緣欲界繫非法智相應以忍與智不相應故及相應根者謂苦法智忍相應八無漏根此根亦緣欲界繫非法智相應忍相應故苦法智亦是無漏慧根此根亦緣欲界繫非法智相應自體與自體不相應故謂三緣故自體不與自體相應一無二自性俱生故二前後刹那不並故三一切法不觀自性與他爲緣故集法智忍及相應根集法智亦如是有根無漏法智相應此根不緣欲界繫謂滅道法智相應根此是滅道法智相應八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故有根無漏緣欲界繫此根亦法智相應謂苦集法智相應根此是苦集法智相應八無漏根此根緣欲界繫緣欲界苦集故有根無漏不緣欲界繫此根亦非法智相應謂苦類智忍苦類智及二相應根集類智忍集類智及二相應根滅法智忍及相應根滅法智滅類智忍滅類智及二相應根道法智忍及相應根道法智道類智忍道類智及二相應根此中苦類智忍苦類智俱是無漏慧根此根不緣欲界繫緣色無色界繫故亦非法智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂苦類智忍苦類智相應八無漏根此根不緣欲界繫緣色無色界繫故亦非法智相應與苦類智忍苦類智相應故集類智忍集類智及二相應根亦如是滅法智忍是無漏慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應忍與智不相應故及相應根者謂滅法智忍相應八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應忍相應故滅法智亦是無漏慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法

智相應自體與自體不相應故道法智忍及相應根道法智亦如是滅類智忍滅類智俱是無漏慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂滅類智忍滅類智相應八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應與滅類智忍滅類智相應故道類智忍道類智及二相應根亦如是

諸根無漏緣色無色界繫此根類智相應耶設根無漏類智相應此根緣色無色界繫耶答應作四句有根無漏緣色無色界繫此根非類智相應謂苦類智忍及相應根苦類智集類智忍及相應根集類智此中苦類智忍是無漏慧根此根緣色無色界繫非類智相應忍與智不相應故及相應根者謂苦類智忍相應八無漏根此根亦緣色無色界繫非類智相應忍相應故苦類智亦是無漏慧根此根亦緣色無色界繫非類智相應自體與自體不相應故集類智忍及相應根集類智亦如是有根無漏類智相應此根不緣色無色界繫謂滅道類智相應根此是滅道類智相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣不繫法故

有根無漏緣色無色界繫此根亦類智相應謂苦集類智相應根此是苦集類智相應八無漏根此根緣色無色界繫緣色無色界苦集故有根無漏不緣色無色界繫此根亦非類智相應謂苦法智忍苦法智及二相應根集法智忍集法智及二相應根滅法智忍滅法智及二相應根滅類智忍及相應根滅類智道法智忍道法智及二相應根道類智忍及相應根道類智此中苦法智忍苦法智俱是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣欲界繫故亦非類智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂苦法智忍苦法智相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣欲界繫故亦非類智相應與忍法智相應故集法智忍集法智及二相應根亦如是滅法智忍滅法智俱是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂滅法智忍滅法智相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應與忍法智相應故道法智忍道法智及二相應根亦如是滅類智忍是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍與智不相應故及相應根者謂滅類智忍相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍相應故滅類智亦是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應自體與自體不相應故道類智忍及相應根道類智亦如是

法智當言法智耶乃至廣說問何故此中但依法類二智作論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而造論但不違法性便不應責彼意欲依二智作論即便作之謂法智類智如前智蘊隨論者意依二智作論謂他心智宿住隨念智如後定蘊隨論者意亦依二智作論謂盡智無生智如此蘊前隨論者意依四智作論謂苦智集智滅智道智如前結蘊隨論

者意依八智作論謂法智類智他心智世俗智苦集滅道智如所知納息隨論者意依十智作論謂前八智及盡無生智譬如善巧陶師以濕泥團置於輪上隨意埏埴成種種器於工巧法而不相違如是善作論者以聞思慧行所知境照了除癡然後隨欲造種種論於諸法性亦不相違有說惟法類智互不相攝亦俱徧緣不相攝境謂有漏無漏有爲無爲四聖諦法有說以法類智攝一切無漏智盡是彼根本有說法類二智作分齊緣謂法智緣下類智緣上由此等緣故但依此二智作論

法智當言法智耶當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答當言法智或他心智苦智集智滅智道智當言法智者謂知欲界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或他心智者謂知欲界諸行對治道他心心所法或苦智者謂知欲界諸行非常相苦相空相非我相或集智者謂知欲界諸行因因相集相生相緣相或滅智者謂知欲界諸行滅滅相靜相妙相離相或道智者謂知欲界諸行對治道道相如相行相出相顯自性已當顯地

法智當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶答當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋惟伺在上三靜慮名無尋無伺顯地已當顯相應

法智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在未至靜慮中間第四靜慮捨根相應顯相應已當顯行相

法智當言空無願無相相應耶答當言三種謂二行相空相應十行相無願相應四行相無相相應顯行相已當顯所緣法智當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣欲界繫或不繫緣欲界繫者謂苦集法智緣不繫者謂滅道法智

類智當言類智耶當言法智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答當言類智或他心智苦智集智滅智道智當言類智者謂知色無色界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或他心智者謂知色無色界諸行無漏對治道他心心所法或苦智者謂知色無色界諸行非常等四種相或集智者謂知色無色界諸行因因等四種相或滅智者謂知色無色界諸行滅滅等四種相或道智者謂知色無色界諸行對治道道等四種相顯自性已當顯地

類智當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶答當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋惟伺在上三靜慮下三無色名無尋無伺顯地已當顯相應

類智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在未至靜慮中間第四靜慮下三無色捨根相應顯相應已當顯行相

類智當言空無願無相相應耶答當言三種謂二行相空相應十行相無願相應四行相無相相應已顯行相當顯所緣

類智當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣色無色界繫或不繫緣色無色界繫者謂苦集類智緣不繫者謂滅

道類智

時心解脫當言學根得無學根得乃至廣說問何故作此論答欲解釋契經義故如佛告阿難陀言苾芻不應樂處憒鬧若樂是者於時愛心解脫或於不時不動心解脫身作證能具足住無有是處若有苾芻不樂憒鬧而樂寂靜於時愛心解脫或不時不動心解脫身作證能具足住斯有是處彼經雖說二種解脫而不分別此二自性亦未曾顯由何根得前智蘊中雖已顯示解脫自性而未顯得

今欲顯得故作斯論有說欲止他所說故謂或有執時心解脫有學有所作所作未辦故不動心解脫無學無所作所作已辦故為遮彼執顯二解脫俱是無學所作已辦或復有執時心解脫是有漏不動心解脫是無漏欲止彼意顯二解脫俱是無漏或復有執時心解脫是有為不動心解脫是無為為止彼執顯二解脫俱是有為由此等緣故作斯論諸法中惟二法是解脫自性謂有為法中惟有勝解無為法中惟有擇滅彼勝解者是心所大地法恒與心相應彼擇滅者是離繫是勝義善常住涅槃勝解有二謂染不染染謂邪勝解即貪等煩惱隨煩惱相應不染謂正勝解即信等諸善法相應此正勝解復有二種謂有漏無漏有漏者謂不淨觀持息念無量勝處徧處等相應無漏復二謂學無學學者謂七聖身中無漏勝解無學者謂阿羅漢身中無漏勝解無學勝解復有二種謂時心解脫不時心解脫時心解脫者謂五種阿羅漢身中無漏勝解不時心解脫者謂不動法阿

羅漢身中無漏勝解此二亦名心解脫慧解脫離貪故名心解脫離無明故名慧解脫問若此勝解離貪故名心解脫離無明故名慧解脫者集異門等所說當云何通如說云何離貪故心得解脫答無貪善根對治貪故云何離無明故慧得解脫答無癡善根對治癡故由此說故二解脫體即是善根非是勝解答彼文應作是說云何離貪故心得解脫答無貪善根相應心勝解印可即此名為時心解脫云何離無明故慧得解脫答無癡善根相應心勝解印可即此名為不動心解脫而不作是說者有何意耶答此就依處以顯勝解謂依無貪故心解脫貪依無癡故心解脫癡然心解脫體是勝解

時心解脫當言學根得無學根得學無學根得耶答當言學無學根得學根得者謂無間道俱生根無學根得者謂解脫道俱生根又學根得者謂向道俱生根無學根得者謂果道俱生根又學根得者謂金剛喻定俱生品根無學根得者謂盡智俱生品根又學根得

者謂已知根無學根得者謂具知根又學根得者謂修道俱生根無學根得者謂無學道俱生根修地無學地亦爾不動心解脫當言學根得無學根得學無學根得耶答若本得不動當言學無學根得若時解脫阿羅漢得不動當言無學根得學無學根得者廣說如前無學根得者彼無間解脫道俱無學攝故一切結盡當言學根得無學根得學無學根得耶答當言學無學根得廣說如前問此文何故不如不動心解脫說答此文亦應作如

是說若初證一切結盡當言學無學根得若時解脫阿羅漢得不動證一切結盡當言無學根得而不作是說者有何意耶答解脫有二謂有爲無爲二種心解脫是有爲一切結盡是無爲有爲解脫有下中上初所得異後所得異故差別說無爲解脫無下中上後得同初故無別說

以無間道證預流果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶答以無間道證預流果此道當言忍相應有尋有伺捨根相應無願相應緣不繫忍相應者道類智忍俱故有尋有伺者惟依未至地故捨根相應者未至地惟有捨受故無願相應者道無願俱故緣不繫者類智品爲所緣故

以無間道證一來果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶答若倍離欲染入正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果此道當言世俗智相應有尋有伺捨根相應緣欲界繫世俗智相應者謂麤等三行相隨一轉故不與空等相應者彼惟無漏故緣欲界繫者欲界五蘊爲所緣故餘如前說若從預流果以無漏道證一來果此道當言法智相應或苦智或集智或滅智或道智相應有尋有伺捨根相應或空或無願或無相相應或緣欲界繫或緣不繫法智相應者謂四法智隨一相應或苦智相應者即苦法智相應乃至或道智相應者即道法智相應或空相應者謂二行相相應或無願相應者謂十行相相應或無相相應者謂四行相相應或緣欲界繫者謂苦集法智或緣不繫者謂滅道法智餘如前說

以無間道證不還果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶答若已離欲染入正性離生此道當言忍相應或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺或樂根相應或喜根相應或捨根相應無願相應緣不繫或有尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋惟伺者謂依靜慮中間或無尋無伺者謂依上三靜慮或樂根相應者謂依第三靜慮或喜根相應者謂依初二靜慮或捨根相應者謂依未至靜慮中間第四靜慮餘如前說若從一來果以世俗道證不還果者如以世俗道證一來果說若從一來果以無漏道證不還果者如以無漏道證一來果說以無間道證阿羅漢果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界

繫不繫耶答此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺或樂根或喜根或捨根相應或空或無願或無相相應或緣無色界繫或緣不繫或法智相應者謂滅道法智隨一相應或類智相應者謂四類智隨一相應或苦智集智相應者即苦集類智相應或滅智道智相應者即滅道法類智相應或有尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋惟伺者謂依靜慮中間或無尋無伺者謂依上三靜慮下三無色或樂根相應者謂依第三靜慮或喜根相應者謂依初二靜慮或捨根相應者謂依未至靜慮中間第四靜慮下三無色或空相應者謂二行相相應或無願相應者謂十行相相應或無相相應者謂四行相相應或緣無色界繫者謂苦集類智緣有頂苦集故或緣不繫者謂滅道法類智緣三界滅及能對治道故

幾根永斷滅起得預流果答無根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得預流果七根滅起者七謂意捨信等五根滅謂此七無間道攝起謂此七解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道攝又滅謂道類智忍品攝起謂道類智品攝又滅謂未知當知根俱生起謂已知根俱生又滅謂見道攝起謂修道攝見地修地亦爾一滅不起者謂未知當知根一起不滅者謂已知根幾根永斷滅起得一來果答若信離欲染入正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果無根永斷七根滅起得一來果七根滅起者七如前說滅謂此七無間道攝起謂此七解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道攝

若從預流果以無漏道證一來果無根永斷八根滅起得一來果八根滅起者八謂前七加已知根滅起義如前說

幾根永斷滅起得不還果答若已離欲染入正性離生無根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果七根滅起者七謂意根樂喜捨根隨一信等五根餘如得預流果中說若從一來果以世俗道證不還果不入靜慮四根永斷七根滅起得不還果四根永斷者謂女男苦憂根七根滅起者七謂意捨信等五根滅起義如從預流得一來說若入靜慮四根永斷六根滅起一滅不起一起不滅得不還果

四根永斷者如前說六根滅起者六謂意根信等五根滅起義如前說一滅不起者謂捨根一起不滅者謂喜根若從一來果以無漏道證不還果不入靜慮四根永斷八根滅起得不還果八根者謂意捨信等五已知根餘如前說若入靜慮四根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果七根者即前謂意信等五及已知根餘如以世俗道證不還果中說

問離欲界染第九解脫道誰即入靜慮誰不入耶答所依力強者入所依力劣者不入有說所依力劣者入爲長養所依故所依力強者不入不爲長養所依故有說欣多者入猒多者不入有說喜樂多者入憂苦多者不入有說以滅道智離欲染者入以苦集智離欲

染者不入有說以無相道無願離欲染者入以空苦集無願離欲染者不入有說猒欲界法離欲染者入猒三界法離欲染者不入有說為求靜慮而離染者入為求解脫而離染者不入有說利根者入鈍根者不入如利根鈍根因力緣力內分力外分力內正思惟力外聞正法力應知亦爾

幾根永斷滅起得阿羅漢果答若依未至證阿羅漢果一根永斷七根永斷滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果一根永斷者謂命根七根永斷滅起者七謂意捨信等五根永斷謂有漏攝滅謂無間道攝起謂解脫道攝又永斷謂世俗攝滅謂向道攝起謂果道攝又永斷謂非學非無學攝滅謂學攝起謂無學攝又永斷謂有頂攝滅謂金剛喻定俱生品攝起謂盡智俱生品攝又永斷謂修所斷攝滅謂已知根攝起謂具知根攝又永斷謂無色界繫攝滅謂修道地攝起謂無學道地攝一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依未至依靜慮中間第四靜慮三無色定亦爾若依初靜慮證阿羅漢果二根永斷六根永斷滅起一根滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果二根永斷者謂命捨根六根永斷滅起者六謂意信等五根永斷滅起義如前說一根滅起者一謂喜根滅起義如前說一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依初靜慮依第二第三靜慮亦爾然差別者依第三靜慮應說樂根起滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 一說一切有部發智

音釋

挻埴　挻式連切和土也埴時力切黏土也

憒鬧　憒古對切心亂也鬧奴教切不靜也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九 雅九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中觸納息第三之一

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸愛觸恚觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何有對觸乃至云何意觸如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答為止他宗顯已義故謂譬喻者說觸非實有所以者何契經說故如契經說眼及色為緣生眼識三和合觸等離眼色眼識外實觸觸體不可得為遮彼意顯觸體是實有若觸體非實有者便違經說如契經說觸為緣受若無觸者但應說六處緣受或說無緣不應言觸緣受又若觸體非實有者應說緣起惟十一支契經不應說有十二又若觸體非實有者但應說有九大地法然說有十故觸實有問若觸實有云何會釋彼所引經答彼經意說三法和合為緣生觸非於無體得有

生義此若不生云何緣受譬如月月愛珠及器和合爲緣生水非無水生得有水用又如日日愛珠糕薪和合爲緣生火非無火生得有火用如是根境及識和合爲緣生觸非無觸生得有觸用觸用謂能爲緣生受是故欲止他說顯觸實有而作斯論問何緣根蘊分別觸耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說復次此不應問所以者何前已說一一蘊中具一切義故復次一切法觸所集起根由觸生故分別觸復次心心所以觸爲命觸所引觸所轉觸力故現在前此中有根故分別觸復次先安立諸觸後辯根相應根以觸爲章故應先分別觸

問諸聖教中或說一觸如心所中立觸心所十大地法中立觸大地法或說二觸謂有漏無漏縛觸繫不繫或說三觸謂下中上善不善無記或說四觸謂三界繫及不繫或說五觸謂三界繫及學無學或說六觸謂眼觸乃至意觸或說七觸謂見苦所斷乃至修所斷及見道修道無學道或說八觸謂見苦所斷乃至修所斷及見道修道無學道或說九觸謂下下乃至上上或說十觸謂欲界繫乃至非想非非想處繫及不繫若約相續剎那分別則有無量何故此中於一等廣說十六於無量略說十六耶答由六因緣不略不廣說十六觸謂所緣故障治故自性故違順故相應故所依故由所緣故立有對觸增語觸由障治故立明觸無明觸由自性故立非明非無明觸由違順故立愛觸恚觸由相應故立順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸由所依故立眼觸乃至意觸

云何有對觸答五識身相應觸問何故此觸名有對答以有對法爲所緣故問增語觸亦以有對法爲所緣何故此觸獨名有對答此觸以初故得名增語觸更以餘緣建立有說此觸但以有對法爲所緣增語觸亦緣餘法有說此觸所依所緣皆是有對增語觸所緣雖或有對所依不爾故別立名云何增語觸答意識身相應觸問何故此觸名增語答由此觸自性語增故名增語問云何此觸自性語增答有對觸惟欲色界繫此觸通三界繫及不繫又有對觸惟欲界初靜慮地可得此觸一切地可得又有對觸惟有漏此觸通有漏無漏由此等故自性語增有說此觸所緣語增故名增語問云何此觸所緣語增答有對觸惟以有色法爲所緣此觸通緣有色無色又有對觸但以有對法爲所緣此觸通緣有對無對又有對觸但以有漏法爲所緣此觸通緣有漏無漏又有對觸但以有爲法爲所緣此觸通緣有爲無爲由此等故所緣語增有說增語者謂名此觸緣名故名增語雖亦緣義而非不共故隨不共立名依別立通名如苦集智等云何明觸答無漏觸即三無漏根相應觸云何無明觸答染汙觸即一切煩惱隨煩惱相應觸云何非明非無明觸答不染有漏觸此中問答各有二遮謂非明者遮明觸非無明者遮無明觸不染者遮染汙觸有漏者遮無漏觸由此遮故此體惟攝一切有漏善無覆無記觸云何愛觸答貪相應觸即三界五部所斷六識身俱貪相應觸云

何恚觸答瞋相應觸即五所斷六識身俱瞋相應觸云何順樂受觸答樂受相應觸即樂喜根相應觸云何順苦受觸答苦受相應觸即苦憂根相應觸云何順不苦不樂受觸答不苦不樂受相應觸即捨根相應觸云何眼觸答眼識身相應觸乃至云何意觸答意識身相應觸謂依眼等根生故名眼等觸顯自性已當辯相攝然有一觸攝諸觸盡謂心所中一觸自性此中二觸攝諸觸盡謂有對觸增語觸復有三觸攝諸觸盡謂明無明非明非無明觸及順樂順苦順不苦不樂受觸復有六觸攝諸觸盡謂眼觸乃至意觸問有對觸攝幾觸增語觸攝幾觸耶答有對觸攝六觸全七觸劣分六全者謂有對觸眼耳鼻舌身觸七少分者謂無明非明非無明觸愛恚觸順樂順苦順不苦不樂受觸問云何此攝彼七少分答彼七通與六識相應此惟攝五識相應故言少分增語觸攝三觸全七觸少分三全者謂增語觸明觸意觸七少分者如前說問云何此攝彼七少分答彼七通與六識相應此惟攝意識相應故言少分明觸攝明觸全四觸少分謂增語觸順樂順不苦不樂受觸意觸問云何此攝彼四少分答彼四通有漏無漏此惟攝無漏故言少分無明觸攝三觸全十一觸少分三全者謂無明觸愛恚觸十一少分者謂有對增語觸順樂順苦順不苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分答彼十一通染不染此惟攝染故言少分非明非無明觸攝非明非無明觸全十一觸少分謂如前說問云何此攝彼十一少分答即前十一通染不染不染有通有漏無漏此惟攝不染有漏故言少分愛觸攝愛觸全十一觸少分謂有對增語觸無明觸順樂順不苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分答彼十一通與貪俱生不俱生此惟攝俱生故言少分恚觸攝恚觸全十一觸少分謂有對增語觸無明觸順苦順不苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分答彼十一通與瞋俱生不俱生此惟攝俱生故言少分順樂受觸攝順樂受觸全十二觸少分謂有對增語觸明無明非明非無明觸愛觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十二少分答彼十二通與樂受俱生不俱生此惟攝俱生故言少分順苦受觸攝順苦受觸全十一觸少分謂有對增語觸無明非明非無明觸恚觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分答彼十一通與苦受俱生不俱生此惟攝俱生故言少分順不苦不樂受觸攝順不苦不樂受觸全十三觸少分謂有對增語觸明無明非明非無明觸愛恚觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十三少分答彼十三通與捨受俱生不俱生此惟攝俱生故言少分眼觸攝眼觸全八觸少分謂有對觸無明非明非無明觸愛恚觸順樂順苦順不苦不樂受觸問云何此攝彼八少分答彼八通與眼識相應不相應此惟攝相應故言少分如眼觸耳鼻舌身觸亦爾是中差別者各攝自觸全自識相應八少分意觸攝三觸全七觸少分如增語觸說問何故名攝攝是何義答自體於自體已有當有現有

可得故名爲攝有説自體於自體不異不外不差別不相離是有不空故名爲攝有説自體於自體非不曾有非不今有非不當有故名爲攝諸法不捨自性義是攝義非如以指捻衣以手取食彼可捨故有説拘礙義是攝義諸法拘礙無如自體於自體者有對觸幾根相應乃至意觸幾根相應耶答有對觸一根全八根少分相應一全者謂苦根八少分者謂意樂捨信等五根問云何此與彼八少分相應答彼八根通六識俱生品此惟與五識俱生品相應故言少分增語觸五根全八根少分相應五全者謂喜憂三無漏根八少分者如前説問云何此與彼八少分相應答彼八根通六識俱生品此惟與意識俱生品相應故言少分明觸三根全九根少分相應三全者謂三無漏根九少分者謂意樂喜捨信等五根問云何此與彼九少分相應答彼九根通有漏無漏此惟與無漏相應故言少分無明觸六根少分相應謂意五受根問云何此與彼六少分相應答彼六根通染不染此惟與染相應故言少分非明非無明觸十一根少分相應謂意五受信等五根問云何此與彼十一少分相應答彼十一根中前六通染不染後五通有漏無漏此惟與不染有漏相應故言少分愛觸四根少分相應謂意樂喜捨根問云何此與彼四少分相應答彼四根通貪俱生不俱生此惟與俱生者相應故言少分恚觸四根少分相應謂意苦憂捨根問云何此與彼四少分相應答彼四根通瞋俱生不俱生此惟與俱生者相應故言少分順樂受觸二根全九根少分相應二全者謂樂喜根九少分者謂意信等五三無漏根問云何此與彼九少分相應答彼九根中前六通樂受俱生不俱生此惟與俱生者相應後三通以九根爲性此惟與六根相應故言少分順苦受觸二根全六根少分相應二全者謂苦憂根六少分者謂意信等五根問云何此與彼六少分相應答彼六根通苦受俱生不俱生此惟與俱生者相應故言少分順不苦不樂受觸一根全九根少分相應一全者謂捨根九少分者謂意信等五三無漏根問云何此與彼九少分相應答彼九根中前六通不苦不樂受俱生不俱生此惟與俱生者相應後三通以九根爲性此惟與六根相應故言少分眼觸九根少分相應謂意樂苦捨信等五根問云何此與彼九少分相應答彼九根通眼識俱生品不俱生品此惟與俱生品相應故言少分如眼觸耳鼻舌身觸亦爾是中差別者各與自識俱生品根相應意觸五根全八根少分相應如增語觸説相應義廣説如上

諸根因有對觸此根有對觸相應耶設根有對觸相應此根因有對觸耶答諸根有對觸相應此根因有對觸謂此根以有對觸爲四因即相應俱有同類異熟因有根因有對觸此根非有對觸相應謂根因有對觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂增語觸相應此根以有對觸爲二因即同類異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此根以有對觸爲一因即異熟因諸根因增語觸此根

增語觸相應耶設根增語觸相應此根因增語觸耶答諸根增語觸相應此根因增語觸謂此根以增語觸為五因即相應俱有同類遍行異熟因有根因增語觸此根非增語觸相應謂根因增語觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂有對觸相應此根以增語觸為三因即同類遍行異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此根以增語觸為一因即異熟因諸根因明觸此根明觸相應耶答如是設根明觸相應此根因明觸耶答如是此中因者謂三因即相應俱有同類因諸根因無明觸此根無明觸相應耶設根無明觸相應此根因無明觸耶答諸根無明觸相應此根因無明觸謂此根以無明觸為四因即相應俱有同類遍行因有根因無明觸此根非無明觸相應謂根因無明觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂非明非無明觸相應此根以無明觸為一因即異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此根以無明觸為一因即異熟因諸根因非明非無明

觸此根非明非無明觸相應耶設根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸耶答諸根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸謂此根以非明非無明觸為四因即相應俱有同類異熟因有根因非明非無明觸此根非明非無明觸相應謂根因非明非無明觸異熟生無所緣謂命等八根以非明非無明觸為一因即異熟因諸根因愛觸此根愛觸相應耶設根愛觸相應此根因愛觸耶答諸根愛觸相應此根因愛觸謂此根以愛觸為三因即相應俱有同類因有根因愛觸此根非愛觸相應謂根因愛觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂餘無明觸非明非無明觸相應此根以愛觸為二因即同類異熟因謂餘無明觸相應根以愛觸為同類因非明非無明觸相應根以愛觸為異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根以愛觸為一因即異熟因如說愛觸恚觸亦爾差別者說自名諸根因順樂受觸此根順樂受觸相應耶設根順樂受觸相應此根因順樂受觸

耶答諸根順樂受觸相應此根因順樂受觸謂此根以順樂受觸為五因即相應等五有根因順樂受觸此根非順樂受觸相應謂根因順樂受觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂順苦受觸順不苦不樂受觸相應此根以順樂受觸為三因即同類遍行異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根以順樂受觸為一因即異熟因如說順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸亦爾差別者說自名諸根因眼觸此根眼觸相應耶設根眼觸相應此根因眼觸耶答諸根眼觸相應此根因眼觸謂此根以眼觸為四因即相應俱有同類異熟因有根因眼觸此根非眼觸相應謂根因眼觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂耳鼻舌身意觸相應此根以眼觸為二因即同類異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此眼以眼觸為一因即異熟因如說眼觸耳鼻舌身觸亦爾差別者說自名諸根因意觸此根意觸相應耶設根意觸相應此根因意觸耶答諸根意觸相應此根

因意觸謂此根以意觸爲五因即相應等五有根因意觸此根非意觸相應謂根因意觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂眼耳鼻舌身觸相應此根以意觸爲三因即同類遍行異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此根以意觸爲一因即異熟因諸成就此類眼根彼成就此類身根耶乃至廣說類有四種一修類二律儀類三界類四相似類此四廣說如前業蘊此中依界類而作論諸成就此類眼根彼成就此類身根耶設成就此類身根彼成就此類眼根耶答應作四句有成就此類眼根非此類身根謂生欲界不得眼根設得已失得色界眼不得眼根者謂未至鉢羅奢佉位等設得已失者謂已得眼根或自然壞或遇緣壞故失得色界眼者謂由善習靜慮力故色界眼根依欲界身得而不失不得彼界身根無成就他界身故有成就此類身根非此類眼根謂生欲界不得眼根設得已失不得色界眼彼但成就欲界身根二界眼根並不成就有成就此類眼根亦此類身根謂生欲界眼根已得不失若生色界已得者謂已至鉢羅奢佉位等不失者謂所得眼根非自然壞及遇緣壞故不失生色界者色界無有根不具故有非成就此類眼根亦非此類身根謂生無色界彼地定無諸色根故如眼根耳根亦爾此二俱有異界現前故諸成就此類鼻根彼成就此類身根耶設成就此類身根彼成就此類鼻根耶答若成就此類鼻根彼成就此類身根有成就此類身根彼不成就此類鼻根謂生欲界不得鼻根設得已失不得鼻根者謂未至鉢羅奢佉位等設得已失者謂已得鼻根或自然壞或遇緣壞故失如鼻根舌根亦爾此二俱無異界現前故問何故生欲界得起色界眼耳根現在前非鼻舌身根耶答由眼耳二根有加行得離染得修所成通所依性四支五支靜慮果故得異界起現在前鼻舌身根無如是事故惟自界起現在前有餘師言生欲界者求起上界天眼耳根不求餘三故不得起謂觀行者於是希求云何令我見色界色聞色界聲由此便修根本靜慮起天眼耳彼無香味可欲嗅嘗故不求起色界鼻舌無生異地覺異地觸設於彼求無理可起惟取至境故問天眼以何爲自性答非諸筋骨血肉所成色界大種所造淨色能無礙視體不可見眼界眼處眼根所攝是謂天眼顯自性已當釋其名問此何因緣說爲天眼答此眼殊勝故名爲天世於勝法有天言故如說天衣天莊嚴具天飲食等此中皆以殊勝名天彼亦如是界者色界繫地者在四靜慮地非近分無色所以者何若地有通所依勝定此地有天眼非近分無色有通所依勝定故彼地無天眼問何故近分無色無通所依勝定耶答奢摩他毗鉢舍那不平等故非五支四支所成故非樂道所攝故問若生欲界修得天眼現在前時於何處起答即於生得眼根處起問若生得眼壞彼何處起答即於曾有眼根處起問若彼處所合爲一段不可知者復何處起答即於應有眼根處起問諸起天眼現在前者爲有左起右不起耶右起左

不起耶左劣右中耶左中右上耶右劣左中耶右中左上耶答不如是起謂起天眼者必二處眼俱起等劣等中等上一切天眼無瞎無閒亦無眩亂及彼同分問若生欲界化作色究竟萬六千踰繕那身天眼現前觀彼色時人身長三肘半或四肘尚不徧彼足指為住何處觀彼色耶為上為下有說以神境通住上而見如營舍人處上觀下如是居上觀下衆色有說住下而見如行像者處下觀上如是居下觀上衆色有說彼時以神境智證通延廣此身令徧所化萬六千踰繕那身量而觀衆色有說欲界亦有萬六千踰繕那身應與所化色究竟身俱生若時化作色究竟身爾時欲界三肘半或四肘身便滅彼萬六千踰繕那身續起即依常眼處所而觀衆色如是說者如彼生處異熟身量化身亦爾如從色界來欲界時化作化身還如欲界異熟身量此作彼身當知亦爾隨彼所住觀見衆色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九

切有部
發智

音釋

抹（莫結切）　捻（奴協切　捏也）　眩（黃絹切　目無常主也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中觸納息第三之二

問若天眼現在前時生得眼為斷不若斷者云何不異熟生色斷已復續以阿毗達磨者不欲令異熟生色斷已續故若不斷者天眼生得眼二俱見色云何不錯亂耶答應言不斷以異熟色斷已不續故是故尊者妙音作如是問天眼現在前時生得眼當言斷耶不斷耶答當言不斷即於是處有色界大種與所造天眼俱現在前問若爾者天眼生得眼二俱見色云何不錯亂耶答天眼起時生得眼住彼同分故無有過譬如餘識現在前時雖不見色而眼不斷此亦如是問何故不俱見耶答以一身中無二識俱起爾時識依天眼不依生得眼故有說有色非是生得眼境為見彼故起天眼現前故於爾時生得眼雖不斷而無用是故不俱見有說天眼起時生得眼斷問若爾云何不異熟生色斷已可續

即如是則違阿毗達磨者說答斷有二種一暫斷二究竟斷暫斷者可續非究竟斷是故無過有說爾時生得眼滅天眼生天眼滅生得眼生彼身中眼根未嘗空故不可謂斷有說彼時生得眼斷亦無有過亦有異熟生色斷已續故云何如然如契經說一切施王即時舉手自挑兩目施婆羅門由勝思願令眼平復又如經說惡行爾時以羯地羅鉤挑善行眼亦由菩薩勝思願故還得眼根施設論說地獄有山壓笮有情令身碎壞於後未久諸根復生諸地獄中此類非一故知異熟生色斷已可續如是說者起天眼時生得眼不滅異熟色斷亦無續義問前所引事當云何通答彼不相違有別義故即如所說一切施王爾時但由施心成滿故作是說實未挑眼其事云何謂佛昔日為菩薩時曾作國王名一切施能滿一切來求者意天上人中此名流布時天帝釋知已念言彼王如斯惠施無倦為求無上正等菩提為希世間名譽天位若希天位或為我怨當往驗之知其施意便自化作婆羅門身戴帽垂髮金鞘絡體手策金杖來詣王前呪願王言願常尊勝王言梵志來何所求答言我來正須王眼王以四寶為眼施之彼不受言我今須眼何用此為王聞是已便舉兩手欲自挑目帝釋知王施心決定便止王言欲何所求能施難施為求釋梵魔王位耶為希世間名譽歸敬王言此等皆非所求惟有離於生老病死應正等覺是我所願天帝聞已便復本形讚歎王言真是菩薩不久定得無上菩提作是言已忽然不現故彼爾時實未挑眼又彼所引善惡行經善行眼根有餘種子由勝思願圓滿勝前諸地獄中亦同此釋若無餘種則不可生故異熟色斷無續理由此天眼現在前時生得眼不斷

問如生欲界所起天眼生色界亦起不有說不起以色界中隨生得眼所見多少修得眼亦爾無別作用是故不起如是說者亦起現前問與生得眼同起復何用答欲遊戲通慧故起現前又中有身非生得眼境故起天眼觀中有差別問為生欲界所起天眼勝為生色界所起勝耶答欲界所起猛利故勝謂佛獨覺到究竟聲聞所起天眼作用猛利非生色界所能現前色界所起所依故勝謂彼依身廣大勝妙所起天眼多極微成非欲界中此眼得起故二界起各有勝劣

問修得天眼與生得眼有何差別答名即差別謂名天眼名生得眼有說體亦有異謂生得眼有同分彼同分修得天眼惟是同分又生得眼通所長養及異熟生修得天眼惟所長養有說因亦有異謂生得眼是業果修得天眼是修果問豈不生得眼亦是修果耶答彼少分是修果少分是生得智異熟果天眼惟修果有說天眼由加行作意力方得現前生得眼不爾有說果亦有異謂生得眼與善染無記識為所依修得天眼惟與無記識為所依有說境亦有異謂生得眼不見中有修得天眼能見中有有說用亦有異謂修得天眼於生得眼作用熾盛微妙殊勝清淨明白捷利遠細故有差別

問一念得起幾通果耶答諸有欲令無留化事天眼天耳無彼同分者彼說一念惟起一通果謂五通隨一諸有欲令有留化事天眼天耳無彼同分者彼說一念得起二通果謂神境通果及餘四隨一諸有欲令有留化事天眼天耳有彼同分彼說一念得起四通果謂神境通果天眼天耳及餘二隨一謂他心通宿住隨念通境界各別不俱起故如是說者應知第二所說爲善以化事可留天眼天耳必無彼同分要於用時乃現前故

問欲界所化色有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮果依初靜慮所得天眼爲能具見四種色耶有說具見皆是欲界色處攝故有說惟見初靜慮果非餘以因勝故如因非境果亦應爾依第二靜慮所得天眼能見初二靜慮果色非餘依第三靜慮所得天眼能見前三靜慮果色非餘依第四靜慮所得天眼具能見四靜慮果色如是說者謂初說依初靜慮所得天眼能見欲界初靜慮色乃至依第四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色問依第四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色者爲見欲界色眼即見餘地色爲更起餘眼見餘地色耶若見欲界色眼即見餘地色者如何一眼能見麤細二境若更起餘眼見餘地色者即第四靜慮天眼應有五類各惟見一地色即不應言此地天眼五地爲境有作是說即見欲界色眼能見餘地諸色問如何一眼能見麤細二境答此亦無過如看大山即麤細色俱時能見見麤色者如見千枝大樹見細色者如見中間細草如是第四靜慮一眼能見五地諸色何過有餘師言見欲界色眼異乃至見第四靜慮色眼異問若爾第四靜慮天眼應有五類各惟見一地色即不應言此地天眼五地爲境答一地天眼有五類別亦無有過約地種類總說一眼見五地境非不於中所見各異如定蘊說依初靜慮所引天眼極能見何繫色答乃至梵世繫依第二靜慮所引天眼極能見何繫色答乃至極光淨繫依第三靜慮所引天眼極能見何繫色答乃至徧淨繫依第四靜慮所引天眼極能見何繫色答乃至廣果繫問傍極見幾何有說如見上有說傍見則寬如是說者彼文且說見上分齊不說傍境然隨根勢力傍見不定有遠有近如餘處說

施設論說如四大王衆天以智以見領解於人人於四大王衆天不能如是除有修有神通或他威力乃至他化自在天對人亦爾謂四大王衆天等亦是人眼境界同一繫故然以極遠不能見之若得神通自能往見或他力引至彼能覲問若彼天來此能見不答見若爾彼中何故不說答境界少故不說復次此即攝在他力引中故不別說又彼論說如梵衆天以智以見領解於人人於梵衆天不能如是除有修有神通或他威力乃至色究竟天對人亦爾問彼論所說除有修言是事可爾云何得說除有神通或他威力所以者何雖有神通或他力引得至彼天若無天眼不能見故若有天眼雖不至彼亦能見故答彼但應說除有修言而復有餘言者有別意趣謂依他方梵天等說他方梵天等色亦是

此方依初靜慮等所引天眼境界然以極遠雖得彼眼不能見之若自有神通或他力所引至彼乃能以天眼見除有修言顯得天眼說後二句顯至彼因故彼所說有別意趣彼施設論復作是說初靜慮中有三天處謂梵眾梵輔及大梵天問如是三天互相見不答彼互相見問契經所說當云何通如說梵王有得自體如童子像非梵眾天眼之境界答是彼眼境而大梵王通力所遮令彼不見第二靜慮有三天處謂少光無量光極光淨問如是三天互相見不答彼互相見第三靜慮有三天處謂少淨無量淨徧淨問如是三天互相見不答彼互相見第四靜慮有八天處謂無雲福生廣果無煩無熱善現善見色究竟問如是八天互相見不答彼互相見皆以同一繫故

法蘊論說於眼周圍有時有分色界大種所造天眼清淨現前由此天眼能見前後左右下上諸色差別見前後左右諸色者非石壁等所障故見下諸色者非地水等所障故見上諸色者非雲霧等所障故問如是天眼能於一時頓見十方諸色境不有說能見以天眼根光明清徹自然徧照如末尼寶徧發光明有說不能一時頓見問法蘊所說當云何通答彼說天眼諸方無障非謂彼能一時頓見謂人等眼但能覩見面所向色欲見餘方要須迴轉俯仰方見天眼不爾面向一方隨欲能見不須迴轉故說能見上下諸方非謂十方一時而見

有作是說意淨故見問意淨是信即心所法與心相應此非見體云何能見答彼依意根無有擾濁恣意而說謂若意根不餘馳散離諸擾濁能令眼根見色分明故作是說有作是說勝解故見問所說勝解是心所法與心相應此非見體云何能見答依瑜伽師意樂安立故作是說謂瑜伽師起此意樂令我一念見十方色然能見色非即勝解又施設論作如是說諸有現入青徧處定從彼定起所見皆青又由多時住青林中後出餘處所見皆青依此故言勝解故見有作是說即人眼根轉為天眼能無障見此是數論外道所立彼作是說所起天眼即是人眼數習轉變明淨勝前立以天稱如中印度青林中行或經旬乃出數習所變舉目皆青修天眼時亦復如是若爾盲者應不能修此天眼通便與聖教及現見事皆悉相違又法無常云何轉變

一切天眼皆名無對石壁等物不能礙故問一切天眼於所見色為有礙不若有礙者何故說無對若無礙者如何住彼色答於所見色應說有礙問若爾何故名無對耶答對有二種一境界有對二障礙有對若依境界有對天眼名有對於自境界不能起故若依障礙有對天眼名無對石壁等障不能礙故此約於境作用而說若約自體亦是障礙有對所攝極微性故又諸天眼於境界中諸瑜伽師隨欲自在於所欲見則有對礙所不欲見則無對礙

一切天眼光明增上光明所引問天眼欲見闇中色時云何能見有作是說此由神通引起光明能見彼色此不應理不得神通便應

不能修起天眼如是說者初引通時若離光明不能見色若通成滿設離光明亦能見色問神通天眼俱有光明有何差別答神通光明或自性有或變化有天眼光明惟自性有有作是說天眼光明或自性有或變化有神通光明惟變化有

諸素怛纜毗柰耶中皆說菩薩成就異熟生天眼晝夜能見面各踰繕那問菩薩所成異熟生眼實非天眼何故立此名答菩薩眼根體用殊勝如世勝事假立天名問諸餘有情亦能遠見山日月等菩薩但見面各踰繕那云何名勝答如彼所見菩薩亦能面各踰繕那約無障說謂無障處諸餘有情雖能遠見若有障處自掌中物亦不能見菩薩不爾面各踰繕那障無障處悉能微視又餘有情雖能遠見惟麤非細菩薩不爾面各踰繕那乃至毛端亦能見故又餘有情雖能遠見惟晝非夜菩薩不爾面各踰繕那晝夜俱見有說於餘有情所見遠近菩薩過彼一踰繕那故作是說問菩薩成就如是淨眼應見女身不淨充滿何緣故有染習事耶脅尊者言菩薩煩惱未斷未徧知是故猶為無明所迷不應責問如不應責無明者愚盲者墮坑有說菩薩染習彼時不觀不淨觀不淨時不染習彼有說菩薩先世曾種勝受用業於所受用不見不淨所不受用便見不淨如是說者菩薩成就猛利智慧善觀功德過失差別諸女人身亦容具有功德過失菩薩觀察彼功德時勝於一切耽著欲者若當觀察彼過失時勝於一切不淨觀者觀彼功德故有染習

問轉輪王眼齊何能見答王四洲者面各能見一俱盧舍乃至王一洲者面各能見一俱盧舍問主藏臣眼齊何能見答四洲王臣見三俱盧舍乃至一洲王臣見半俱盧舍如契經說輪王有時欲試藏臣威力所受乘船遊戲殑伽河中勑藏臣言吾今須寶藏臣敬諾請還辦之王不悅曰正爾須辦藏臣惶恐即以兩手托攪水中應時擧出種種珍寶持以獻王復白王言須者可取其不須者還棄水中問輪王眼根勝主藏者何不自取令臣取耶答諸尊勝人法應如是如餘尊者雖有自知飲食衣服資具所在而不自取此亦如是有餘師說諸轉輪王餘生積集感侍臣業彼業今熟諸有所須皆有侍臣令其供辦若王自取業即唐捐問因論生論何等名為諸轉輪王感侍臣業答父母師長如法教誨敬順無違是為此業若先曾習如是業者感多侍臣所欲皆辦問曾聞殑伽河水有處深一踰繕那如何藏臣手及其底取諸珍寶答以輪王業增上力故令寶上昇有說藥叉健達縛等持來授與有說恒有十千天神隨主藏臣而為給使彼持授與問藏臣何故啓白王言餘所不須當還棄水答顯王業果不思議故諸有所須隨處可得不同餘類恐身命緣當有闕乏長時積聚

問聲聞獨覺及佛天眼能見幾世界色答聲聞天眼不作加行見小千界若作加行見中千界獨覺天眼不作加行見中千界若作加行見大千界世尊天眼不作加行見大千界若作加行能見無量無邊世界如天眼通天

耳通等亦爾

地獄成就幾根乃至廣說問何故此中但說成就極多少位非餘位耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說欲除文雜亂過謂若具說一切位者便於文雜亂難可受持故依多少邊除而說地獄成就幾根傍生乃至諸無色隨信行乃至俱解脫成就幾根答地獄極多十九極少八十九者謂除三無漏根即是具七色根不斷善者八者謂身命意及五受根即失六色根已斷善者傍生極多十九極少十三十九者謂除三無漏根即具七色根者十三者謂身命意五受信等五根即漸命終先捨六色根者如說傍生鬼界亦爾斷善根者極多十三極少八十三者謂除一形及信等五三無漏根八者謂身命意及五受根即漸命終及在地獄已失六色根者邪定聚極多十九極少八十九者如地獄極多說八者如斷善極少說除在地獄失六色根正定聚極多十九極少十一十九者謂除一形及二無漏根即未離欲染不缺根聖者十一者謂命意三受信等五一無漏根即生無色界聖者不定聚極多十九極少八十九者如邪定極多說八者如斷善極少說及生無色界異生成就命意捨信等五根贍部洲極多十九極少八十九者謂二形者除三無漏根及未離欲聖者除一形二無漏根八者謂身命意五受根即斷善者漸命終位如贍部洲毗提訶洲瞿陀尼洲亦爾俱盧洲極多十八極少十三十八者謂除一形三無漏根十三者謂身命意五受信等五根即漸命終位彼洲無有扇搋半擇迦無形二形斷善根邪定正定及離染者四大王眾天極多十九極少十七十九者謂除一形二無漏根即未離欲染聖者十七者謂除一形憂根三無漏根即已離欲染異生如四大王眾天三十三天乃至他化自在天亦爾梵眾天極多十六極少十五十六者除二形二受二無漏根即彼聖者十五者除二形二受三無漏根即彼異生如梵眾天極光淨天亦爾徧淨天極多十六極少十四十六者如前說十四者除二形三受三無漏根即彼異生廣果天極多十六極少十三十六者如前說十三者除二形四受三無漏根即彼異生中有極多十九極少十三十九者謂二形者除三無漏根及未離欲染聖者除一形二無漏根十三者謂斷善者除一形信等五三無漏根及廣果異生除二形四受三無漏根諸無色極多十一極少八十一者命意三受信等五一無漏根即彼聖者八者命意捨信等五根即彼異生隨信行極多十九極少十三十九者除一形二無漏根即未離欲染住見道者十三者身命意四受信等五一無漏根即已離欲染漸命終位入見道者

問何故此位能入見道答是受行者一期生中恒猒生死臨命終時苦受所觸猒心轉增能入見道如隨信行隨法行亦爾信勝解極多十九極少十一十九者除一形二無漏根即未離欲染信勝解十一者命意三受信等五一無漏根即無色界信勝解如信勝解見至亦爾身證極多十八極少十一十八者除

一形憂根二無漏根即欲界身證十一者如信勝解極少說如身證慧解脫俱解脫亦爾然身證成就已知知根二解脫成就具知根

眼根乃至慧根得徧知時幾根得徧知耶答眼根得徧知時至離色染五根得徧知此中徧知是彼愛斷徧知果故得徧知名五根者眼耳鼻舌身離色染時彼永斷故雖於此位斷十三根惟此五根得究竟斷如眼根耳鼻舌身根亦爾女根得徧知時至離欲染四根得徧知謂男女憂苦雖於此位斷十九根惟此四根得究竟斷如女根男根苦根憂根亦爾命根得徧知時至離無色染八根得徧知謂命意捨信等五根如命根意捨信等五根亦爾樂根得徧知時至離徧淨染即樂根得徧知喜根得徧知時至離極光淨染即喜根得徧知

眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作證耶答眼根滅作證時至離色染五根滅作證至阿羅漢十九根滅作證五根者眼耳鼻舌身十九者除三無漏根如眼根耳鼻舌身根亦爾女根滅作證時至離欲染四根滅作證至阿羅漢十九根滅作證四者男女憂苦十九者如前說如女根男苦憂根亦爾命根滅作證時至阿羅漢十九根滅作證如前說如命根意捨信等五根亦爾樂根滅作證時至離徧淨染即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅作證如前說喜根滅作證時至離極光淨染即喜根滅作證至阿羅漢十九根滅作證如前說問此二門何差別答諸有欲令無間道斷繫得解脫道證離繫得者彼說如無間道作用徧知門亦爾如解脫道作用作證門亦爾諸有欲令無間道斷繫得亦證離繫得者彼說如斷繫得徧知門亦爾如證離繫得作證門亦爾如斷繫得證離繫得除過失修功德棄下劣證美妙捨無義得有義盡愛膏油受無熱樂應知亦爾有說如斷未斷初門亦爾如證未證後門亦爾有說如初作證初門亦爾如重作證後門亦爾有說如斷時作證初門亦爾如斷已作證後門亦爾是謂徧知作證差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十 說一切有部發智

音釋

竭 丘傑切 壓笮 壓烏甲切鎮也笮側革切迫也 韜 他刀切 末尼 梵語也此云無垢即珠之總名也 素怛纜 梵語也此云契經怛當割切纜盧瞰切 踰繕那 梵語也此云限量繕時戰切 托攪 托呼毛切擾也攪古巧切撓也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一 摂

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心納息第四之一

一切有情心當言等起等住等滅耶如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答欲令疑者得決定故謂諸有情或有身形廣大或有身形狹小身形廣大者如大海中有諸有情所得自體其量廣大或百踰繕那或二三四五六七百或乃至二十一百踰繕那如曷邏呼阿素洛帝形量廣大長十六千踰繕那如色究竟天身量身形狹小者如蚊蟻蟣蠓水酢細蟲諸明眼人雖極作意亦不能見勿有生疑身廣大者心亦廣大身狹小者心亦狹小欲令此疑得決定故顯有情類大種所造色雖有多少而心皆等故作斯論又諸有情或有行動捷速或有行動遲緩行動捷速者如馬鹿猫狸等行動遲緩者如蟒蟺蚯蚓等勿有生疑行動速者心生滅速行動遲者心生滅遲為令此疑得決定故顯諸有情雖大種所造色動有遲速而心生滅無不皆等又諸有情或有威儀輕躁猶若風飈覺慧漂轉如波上日或有威儀敦重猶如山嶽覺慧沉靜如密室燈勿有生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀敦重覺慧沉靜者心生滅遲為令此疑得決定故顯諸有情雖威儀有輕重覺慧有浮沉而心無不等生等滅問若諸有情心等生滅何故威儀有輕重覺慧有浮沉耶答有諸有情於多境界有多心起有諸有情於一境界有少心起若諸有情於多境界起多心者則威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀敦重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心當言等起等住等滅耶答如是問為一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅耶為非一切有情心等生等滅亦非一切一剎那生一剎那滅耶設爾何過若一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅者有心位可爾無心位云何謂入無想滅盡定時餘有情心亦生亦滅彼心滅而不生出無想滅盡定時餘有情心亦滅亦生彼心生而不滅住無想滅盡定時餘有情心亦生亦滅彼心不生不滅云何可說心生滅等同一剎那若非一切有情心等生等滅亦非一剎那生一剎那滅者此中所說當云何通謂一切有情心等起住滅答應作是說一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅問有心位可爾無心位云何答有心位可爾無心位亦可爾謂入無想滅盡定時如餘有情心生彼最初剎那定亦生如餘有情心滅彼入定心亦滅出無想滅盡定時如餘有情心生彼出定心亦生如餘有情心滅彼最後剎那定亦滅住無想滅盡定時如餘有情心剎那剎那亦生亦滅彼中間定剎那剎那亦生亦滅是故有心無心位俱可爾有餘師說非一切有情心等生等滅亦非一切一剎那生一剎那滅謂有有情心滅不生如入無想滅盡定者或有有情心生不滅如出無想滅盡定者或有有情心不生不滅如住無想滅盡定者或有有情心亦生亦滅如住有

心位者問此中所說當云何通答此依量等而說勿有謂心或大或小故說一切有情心等如是說者一切有情心等起等滅彼一切一刹那生一刹那滅以有為法從緣生已皆即滅故有貪心離貪心當言等起等住等滅耶答如是有瞋離瞋有癡離癡略散下舉小大掉不掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心當言等起等住等滅耶答如是問何故作此論答諸染汙心其性沉重諸善心其性輕舉勿有生疑染心生滅遲緩善心生滅迅速為令此疑得決定故顯二種心生滅時等故作斯論由二義故心名有貪一與貪相應二為貪所繫若惟貪相應故名有貪心則瞋等相應品及有漏善無覆無記應名離貪心然彼亦名有貪心貪所繫故雖由二義心名有貪此中但依相應義說無雜亂故亦由二義心名離貪一貪不相應二是貪對治若惟貪不相應名離貪心者則瞋等相應品亦應名離貪心然彼不應名離貪心有染汙故雖由二義心名離貪此中但依貪對治說無雜亂故有瞋離瞋等皆准此知是故此中應作是說有貪心者謂貪相應離貪心者謂貪對治有瞋心者謂瞋相應離瞋心者謂瞋對治有癡心者謂癡相應離癡心者謂癡對治略心者謂善心於境攝錄故散心者謂染心於境縱逸故健馱羅國諸論師言眠相應心說名為略以世尊說眠名心略故如契經說云何眠夢謂眠夢位略聚散心問云何釋通見蘊所說彼說四智如實知略心謂法智類智道智世俗智一智如實知散心謂世俗智答彼說不應通以違他說而作論故若欲通者當改彼文略心散心下心等一智如實知謂世俗智舉心等四智如實知如前說彼說非理若如是說即染汙眠心應亦略亦散眠相應故是染汙故欲令無如是過是故如前所說為善下心者謂染汙心懈怠相應故舉心者謂善心精進相應故小心者謂染汙心小生所習故大心者謂善心大生所習故問無量有情習諸惡行非諸妙行染心現前非諸善心云何名染心小生所習善心大生所習耶答不以眾故立大小名此中若能修行白法說名為大餘名為小故三界中惟有一佛而名為大具白法故餘類雖多而名為小以諸白法不具足故有說染心名小小價得故謂染汙心不由加行不須財寶但起少許非理作意便相續轉如大河流善心名大大價得故謂諸善心要由加行及多加行雖捨百千珍寶有能現前或不現前有說染心名小少根相應故謂諸染心或但一根或二相應無具三者善心名大多根相應故謂諸善心皆與三根相應無有闕者有說染心名小少隨轉故謂諸染心唯三蘊隨轉善心名大多隨轉故謂諸善心或三蘊或四蘊隨轉有說染心名小少眷屬故謂諸染心無未來修善心名大多眷屬故謂諸善心有未來修有說染心名小少對治故謂多煩惱相續現前斷少善根後還相續善心名大多對治故如起一念苦法智忍頓斷欲界見苦所斷十種隨眠令永不起有說染心名小導首劣故何等名為染心導首謂諸無明如說無明為導首

故便起無量惡不善法及能引生無慚無愧由如商主無眼無足令諸商人所求不遂善心名大導首勝故何等名爲善心導首謂諸慧明如說慧明爲導首故便起無量諸妙善法復能引生殊勝慚愧猶如商主有眼有足令諸商人所求果遂有說染心名小威力小故善心名大威力大故謂無始來所習惡法善法纔起悉令遠離如經多時習無鹹想纔食鹽時彼想皆捨又如室中多時積闇燈明纔至彼闇便除又善法斷惡永令不生惡法斷善後必相續由此等緣染心名小善心名大掉心者謂染汙心掉舉相應故不掉心者謂善心行捨相應故不靜心者謂染汙心不寂靜相應故一切煩惱皆不寂靜性靜心者謂善心寂靜相應故一切善法皆寂靜性不定心者謂染汙心散亂相應故定心者謂善心等持相應故不修心者謂於得修習修俱不修心修心者謂於得修習修隨一或俱修心不解脫心者謂於自性解脫相續解脫不解脫心解脫心者謂於自性解脫相續解脫隨一或俱解脫心

壽當言隨心轉不隨心轉耶答不隨心轉問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂分別論者說壽隨心轉問彼何故作是說依契經故如契經說壽煖識三和合非不和合如是三法不可施設離別殊異由此證知壽隨心轉爲止彼說顯壽不隨心轉故作斯論問何故壽不隨心轉答隨心轉法決定與心一起一住一滅壽非與心決定一起一住一滅故有說隨心轉法決定與心一果一等流一異熟壽非與心決定一果一等流一異熟故有說隨心轉法決定與心俱生壽非決定與心俱生故有說隨心轉法法爾心若善彼亦善不善無記亦爾壽惟無記若隨心轉者則無記心現在前時壽可轉善不善心現在前時壽應斷故有說隨心轉法法爾心若欲界繫彼亦欲界繫色無色界繫不繫亦爾壽惟三界繫而隨生此界有此界壽非餘若隨心轉者則生欲界欲界心現在前時壽可轉色界等心現在前時壽應斷乃至生無色界說亦如是有說隨心轉法法爾心若學彼亦學無學非學非無學亦爾壽惟非學非無學若隨心轉者非學非無學心現在前時壽可轉學心無學心現在前時壽應斷有說隨心轉法法爾心若見所斷彼亦見所斷修所斷不斷亦爾壽惟修所斷若隨心轉者則修所斷心現在前時壽可轉見斷等心現在前時壽應斷有說隨心轉法法爾心有彼有心無彼無若壽隨心轉者有心時壽可轉無心時壽應斷則住無想滅盡等至及生無想心不行時應名爲死無命根故欲令無如是過是故壽不隨心轉問分別論者所引經云何通如說壽煖識三和合非不和合乃至廣說尊者世友說曰此約一所依一相續說謂此三法於一所依一相續中皆具可得不說三法必互隨轉若如所說作決定者應不施設蘊界處異以彼經言如是三法不可施設離別殊異故然壽是行蘊法界法處攝煖是色蘊觸界觸處攝識是識蘊七心界意處攝由此不應如文而取又此三法若定和合無色界應有

煖非情中應有壽識無想定等應有識現行若許便違聖教正理是故不可隨文定取應知此文依容有義說和合等壽當言隨相續轉爲一起便住耶答若欲界有情不住無想滅盡等至當言隨相續轉若住無想滅盡等至及色界無色界有情當言一起便住問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者不許有非時命終所以者何如契經說壽終不可救由此故知無非時死爲止彼意顯有非時命終故作斯論問云何名爲隨相續轉有說災橫名爲相續謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨災橫相續而轉所以者何若有於壽非恒作非恒轉非受作非受轉非時行非處行不修梵行食非宜食非量生者不熟熟者持之於宜匪宜不能觀察不服醫藥不用醫言不避災危作諸凶戲由此等故壽便中夭若有於壽恒作恒轉受作受轉時行處行修梵行食所宜食應量生者令熟熟者弃之於宜匪宜能審觀察服醫藥用醫言避災危遠凶戲由此等故壽不中夭有說色身名爲相續謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨色身相續而轉所以者何若身平和壽則無夭若身損壞壽則中夭有說他身名爲相續謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨他身相續而轉所以者何若有他身於已壽命不爲損害壽便無夭若爲損害壽便中夭問云何名爲一起便住答隨因起已便相續住不隨災橫自身他身違害而轉謂生欲界現住無想滅盡等至及生上界壽皆不隨外緣而轉問欲界不入二無心定亦有壽量不隨緣轉何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中說決定者謂若住二無心定壽行決定不隨緣轉餘或隨緣是故不說有說欲界雖復更有不隨緣轉然爲顯示二定威力故偏說之

如經說有情所得自體有四種一有所得自體可爲自害不爲他害二有所得自體可爲他害不爲自害三有所得自體可爲自害亦爲他害四有所得自體不爲自害亦不他害云何有情所得自體可爲自害不爲他害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭著嬉戲過時疲極失念而死復有欲界意憤諸天有時忿恚角眼相視久憤不勝從彼殞歿復有一類或龍妙翅或鬼及人或復所餘可爲自害非他害者云何有情所得自體可爲他害不爲自害謂處卵𣫍或胎藏中諸根未滿諸根未熟復有一類或龍妙翅或鬼及人或復所餘可爲他害非自害者云何有情所得自體可爲自害亦爲他害謂諸禽獸或龍妙翅或鬼及人或復所餘可爲自害亦他害者云何所得自體不爲自害亦不他害謂生色無色界一切中有一切地獄住無想定滅盡定慈定隨信行隨法行最後有菩薩菩薩母菩薩處胎時轉輪王輪王母輪王處胎時王仙佛使佛所記者如殑耆羅殊底穡迦長者子嗢怛羅長者子達弭羅長者子治奢勝織師子時縛迦鴦摩羅等佛所記者住最後有補特伽羅所作未辦北俱盧洲劫初時人哀羅伐拏龍王善住龍王毯摩王等及餘一類俱不害者是名四種所得自體世尊說有所得自體

不爲自害亦不他害時尊者舍利子從座而起偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言何等有情所得自體不爲自害亦不他害耶佛告舍利子非想非非想處有情不爲自害亦不他害問因論生論尊者舍利子於此所問爲了知不若了知者何故復問若不了知云何得名到究竟聲聞云何世尊不於非田非器而雨法雨令所說法空無果耶有說尊者了知問若爾何故復問答亦有知而故問如毗柰耶說爾時世尊知而故問爲令所說得明了故又彼尊者雖自了知爲饒益他是以故問謂於衆會有未了知無無畏故不能問佛尊者舍利子成就無畏爲益彼故雖知而問有說尊者亦不了知問若爾云何得名到究竟聲聞答不說不知說巳則知斯有何過問云何不於非田非器而雨法雨令所說法空無果耶答尊者舍利子雖不了知而於衆中有餘能知如慈氏菩薩等故非無果若無漏慧雖爾時舍利子勝若世俗慧則慈氏菩薩勝故佛一時與慈氏菩薩論世俗諦舍利子等諸大聲聞莫能解了問下地自體亦有俱非自他所害何故但說非想非非想處耶答舉後顯初故作是說世尊有處舉後顯初如此文等有處舉初顯後如說離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住如是等如舉後顯初舉終顯始舉出顯入舉究竟顯加行應知亦爾有說下地不定是以不說謂下地有情所得自體或無災橫如住無想定等或有災橫如戲忘諸天等非想非非想處定無災橫是故偏說有說四靜慮三無色中亦有如欲界戲忘死等事非想非非想處都無此事是故偏說有說下地有情皆有煩惱勢力增上彼若現前即便夭歿非想非非想處無此煩惱是故世尊但說彼地尊者法救作是釋言此中爲自所害者謂爲自地對治道所害爲他所害者謂爲上地邊對治道所害初靜慮自體爲自所害謂自地聖道爲他所害謂第二靜慮邊世俗道乃至無所有自體爲自所害謂自地聖道爲他所害謂非想非非想處邊世俗道非想非非想處自體非自所害自地無聖道故亦非他害無上地邊世俗道故由此但說非想非非想處所得自體非俱所害

問住無想滅盡等至壽當轉爲住耶答當言轉問何故作此論答爲令疑者得決定故謂住無想滅盡等至諸心心所一切不行爾時心心所法不起不滅勿謂此位所有壽行如心心所亦不起滅但凝然住爲除此疑顯此位壽念念起滅故作斯論問云何名轉答剎那剎那起滅相續故名爲轉即是遷流非凝住義如世尊說人壽漸盡如小河水若諸有情壽起便住云何知彼壽漸盡耶答由世盡劫盡故問何故作此論答爲令疑者得決定故謂前文說若住無想滅盡等至及色無色界有情壽當言一起便住或謂彼壽一起不滅爲除此疑顯彼壽行離災橫故說一起便住而實剎那剎那有生有滅令壽漸盡故作斯論問五蘊皆漸盡何獨說壽耶答世尊此中舉壽漸盡顯五皆有漸盡之義有說壽勝佛於此中舉勝顯劣故但說壽盡有說壽

能任持五蘊若說壽盡當知已說五蘊盡義有說壽斷衆同分亦斷衆同分斷五蘊亦斷佛隨根本而說故說壽盡有說壽量有增有減有盛有衰故佛偏說問諸趣皆有壽漸盡義何故但說人壽漸盡答佛於爾時爲人說故有說佛意以人爲首顯諸趣中壽皆漸盡有說佛是人之同類故所說法多隨順於人有說人壽有極增減盛衰義故謂劫初時人壽無量其後漸減至八萬歲後更轉減乃至十歲如是人壽漸盡義明了可知餘趣不爾故佛偏說問說大河水亦有漸盡義何故但說如小河耶答大河常流不可知其漸盡不如諸小河水有時盈溢如夏雨時有時乾枯如至寒際諸有情類壽河亦然有時盈溢如結生位有時都盡如捨命時是故世尊以小河喻若諸有情壽起便住者謂住二無心定及上界有情世盡劫盡者有說細無常名世盡麤無常名劫盡有說剎那無常名世盡一期無常名劫盡有說有情數物無常名世盡非有情數物無常名劫盡有說內法無常名世盡外法無常名劫盡

入無想定幾根滅耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者分別論師執無想定細心不滅彼作是說若無想定都無有心命根便斷應名爲死不名爲定爲止彼意顯無想定都無有心有執此定雖無有心但離欲染即能現起以界同故爲遮彼意顯無想定離遍淨染方能現前要以第四靜慮爲等無間緣故由此尊者世友作如是言云何無想定謂已離遍淨染未離上染出離想作意爲先心心所法滅是名無想定由此因緣故作斯論入無想定幾根滅答七謂意捨信等五根何繫心心所滅答色界繫此依界類總相而說然惟第四靜慮地繫出無想定幾根現前答七如前說何繫心心所現前答色界繫此亦依界類總相而說然惟第四靜慮地繫由此所說證無想定決定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一

一切有部發智

音釋

蠛蠓 蠛莫結切蠓莫紅切蠛蠓細蟲也　蠐螬 蠐徂奚切螬昨勞切蠐螬蟲名　纔 昨咸切暫也　㲉 苦角切卵孚也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中等心納息第四之二

問無想定自性云何答不相應行蘊爲性是彼攝故界者在色界地者在根本第四靜慮地問何故下地無此定耶答非田非器乃至廣說又無想定滅心心所故得下地不順心心所滅問何故第四靜慮順心心所滅非下地耶答諸欲入彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第二靜慮次入第三靜慮後入第四靜慮於第四靜慮上中下心從上入中從中入下下下品心斷入無想定譬如女人績毛爲縷除去麤者緝細者乃至將盡以手絕之入無想定當知亦爾從麤入細乃至都滅故此惟在第四靜慮又下諸地有麤感受行相麤動難可除滅第四靜慮惟有處中受行相微細易可斷滅故下地中無無想定問何故無色界無彼定耶答惟有異生計習此定以爲能證無想涅槃無色界中無有無想異熟可計故無想定於彼亦無又諸異生怖畏斷滅彼界無色若更滅心便爲斷滅是彼所怖故彼界中無無想定問此無想定何處能起有作是說惟欲界起欲界心猛有說力故有餘師說通欲界三靜慮起由念曾修加行勢力亦能起故復有說者第四靜慮亦能現起除無想天初果與因極相逼故彼歿定當生欲界故問此無想定誰所起耶答惟異生起由作出離想故聖於有法無出離想問起此定後有能入見道不有說不能由此定是異生定故若起此定後能入見道便有聖者成就此定不應名異生定有說起此定後亦能入見道問若爾云何名異生定答聖雖成就而不現行彼依現行名異生定是故尊者妙音說曰得此定補特伽羅有能入正性離生者應言退失此定於彼極猒不現行故命終生於第四靜慮於彼處所有容受故如是說者初說爲善問此無想定爲加行得爲離染得答是加行得非離染得離第三靜慮染時不得故若離染得者聖離第三靜慮染時亦應得然則不應名異生定問此無想定亦得過去修未來耶有說不然惟有心定可有是事非於無心有得修義若作是說定初剎那惟成就現在定餘剎那成就過去現在出此定已但成就過去有說此定有未來修以加行得法有未來修故此定必由極作意力加行而得云何無未來修耶若作是說定初剎那成就未來現在定餘剎那成就三世出此定已成就過去未來問若如有心有得修者聖離第三靜慮染第九無間道時如得第四靜慮并眷屬亦應得此定是則不應名異生定答前說此定惟加行得是故異生聖者離第三靜慮染時皆悉不得有諸異生離彼染已以加行力勤求方乃得之是故無過如是說者應如初說以有心定可未來修此定無心無未來修義由此過去亦無得理如別解脫律儀此亦如是問此無想定有退轉不答此無退轉云何知然曾聞有苾芻得無想定出此定已諸根寂然進止威儀語言衣著受諸飲食皆悉詳審有阿羅漢先得願智

見已念言此善男子必獲勝法我當觀其所證邊際念已入定以願智力見彼苾芻得無想定便從定起而語之言汝之所證極爲非善如何遇佛功德寶藏捨而謬取外道所學糞壞定耶汝今宜應疾疾弃捨苾芻聞已作意捨之此定隨逐不能捨離乃至休道還家亦不能捨後命終已生無想天故知此定不可退轉譬喻者說此有退轉以一切業皆可轉故乃至無間業若過勝緣亦有轉義若無間業不可轉者應無有能越第一有評曰如是說者初說爲善問此無想定於衆同分爲能牽引爲但圓滿答但能圓滿不能牽引以衆同分惟業所引此非業故問此無想定爲順現法受爲順次生受爲順後次受爲順不定受耶答惟順次生受非順現法受等非順現法受者以於餘處修此定已生無想天方與果故非順後次受者此定猛利速與果故非順不定受者不可退轉故問此於何處受何異熟果答於無想天受五蘊異熟果入滅盡定幾根滅乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂譬喻者分別論師執滅盡定細心不滅彼說無有有情而無色者亦無有定而無有心者若定無心命根應斷便名爲死非謂在定爲止彼意顯滅盡定都無有心有執此定雖無有心但離色染即能現起以界同故爲止彼意顯滅盡定要離無所有處染方得現前非想非非想處心爲等無間緣故由此尊者世友說言云何滅盡定謂已離無所有處染止息想作意爲先心心所法滅是名滅盡定由此因緣故作斯論入滅盡定幾根滅答七謂意捨信等五根何繫心心所滅答無色界繫此依界類總相而說然惟非想非非想處繫出滅盡定幾根現前答或七或八有漏心七無漏心八謂若非想非非想處心出者七根現在前如前說若無所有處心出者八根現在前謂前七及已知具知根隨一何繫心心所現前答或無色界繫或不繫謂若非想非非想處心出者無色界繫若無所有處心出者不繫由此所說證滅盡定決定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故

問滅盡定自性云何答不相應行蘊爲性是彼攝故界者在無色界地者在根本非想非非想處地問何故下地無此定耶答非田非器乃至廣說又滅盡定滅極細心心所故得下地不順極細心心所滅問何故非想非非想處順極細心心所滅非下地耶答諸欲入彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第二靜慮如是乃至入無所有處次入非想非非想處於非想非非想處上中下心從上入中從中入下下品心斷入滅盡定所說譬喻如前應知故此惟在非想非非想處又下諸地皆名有想行相麤動難可止息此地名非想非非想行相微細易可止息故下地中無滅盡定有說二定俱無心故各於一界邊立謂無想定於有色界邊立滅盡定於無色界邊立有說二定俱無心故各於一地邊立謂無想定依有色地邊立滅盡定依無色地邊立有說二定俱無心故各於一聚邊立謂無

想定於大種所造色聚邊立滅盡定於心心所法聚邊立有說一切地皆有二種過一過貪欲二過住處初靜慮地過貪欲者謂自地聖道過住處者謂第二靜慮乃至無所有處過貪欲者謂自地下地聖道過住處者謂非想非非想處非想非非想處過貪欲者謂下地聖道過住處者謂滅盡等至若下地有滅盡定者則下諸地應有三種過或二種過非想非非想處惟有一種過勿有如斯不平等過故滅盡定非下地有有說此定由二因緣

立爲解脫一背捨一切所緣二邊際心斷若下地有滅盡定者則非背捨一切所緣於上所緣未弃背故亦不可說邊際心斷中間心斷非邊際故有說此定次第定中爲後邊故必從非想非非想處無間而入由此等緣於下諸地無滅盡定惟有頂有如世尊說何等名爲滅盡等至謂超過一切非想非非想處故想受滅身作證具足住問滅盡等至即非想非非想處繫何故佛說超過一切非想非非想處耶答雖即彼繫寂靜勝故佛說超彼

譬如村邊阿練若處雖即村界亦以寂靜說離於村又有二種非想非非想處一有心二無心超過一切非想非非想處故者依有心非想非非想處說想受滅身作證具足住者依無心非想非非想處說如有心無心相應不相應有所依無所依有行相無行相有作意無作意有所緣無所緣應知亦爾又有二種非想非非想處一染汙二不染汙超過一切非想非非想處故者依染汙者說想受滅身作證具足住者依不染汙者說如染汙不

染汙見所斷修所斷亦爾又有二種非想非非想處一曾得二未曾得超過一切非想非非想處故者依曾得者說想受滅身作證具足住者依未曾得者說如曾得未曾得共不共亦爾又有二種非想非非想處一離染得二加行得超過一切非想非非想處故者依離染得者說想受滅身作證具足住者依加行得者說又依地次第超過而說超過一切無所有處入非想非非想處具足住者依超過下地貪欲說超過一切非想非非想處故

想受滅身作證具足住者依超過自地有心住處說問諸無學者可言超過一切非想非非想處彼於有頂具有貪欲及住處二種過故諸有學者於彼惟有一種過如何可言超過一切答一切有二種一一切一切二少分一切此中學者依少分說故無過有說此中但依超過住處而說謂諸學者雖於有頂修所斷貪欲未能超過一切而於有頂住處能一切超過有說此中依暫時超過說謂諸學者暫時超過有心位一切有頂出有心入無

心故問滅盡定中滅一切心心所法何故但言想受滅不說心等答譬喻者說此定有心惟滅想受問今不問彼但問說無心者何故爾耶答說想受滅顯餘亦滅非餘相應法離想受起故有說此中說最勝者以諸心品想受最勝以勝滅故餘亦隨滅有說此中現門現略現趣入故謂心聚中有是根性有非根性若說受當知已說是根性者若說想當知已說非根性者如根性非根性有明無明有現見無現見應觀察不應觀察妙非妙尊非

尊勝非勝應知亦爾有說想受是諸瑜伽師極所猒患由受力故令諸有情色界勞弊由想力故令諸有情無色勞弊是故世尊說想受滅有說想受二界中勝受於色界中勝想於無色界中勝有說躭樂受故執倒想故令諸有情輪迴生死受諸苦惱有說想受各別立蘊及立識住有說想受能起愛見二種煩惱受力故起愛想力故起見一切煩惱此二爲首有說想受是二諍根由受故躭著諸欲令在家者起諸鬪諍由想故躭著諸見令出家者起諸鬪諍如二諍根二邊二箭二戲論二我所二雜染應知亦爾有說行者憎受想故入滅盡定由如是義故佛惟說滅此二法如施設論說云何加行起滅等至謂初修業者於一切行不作加行不欲思惟諸我所有未生想受當令不生已生想受當令速滅若於爾時所有想受未生不生已生者滅是名爲滅云何此滅說名等至謂於滅法無障無背自在現見自身所證故名等至以是事故世尊說滅惟一剎那等至相續間令心平等

說名等至此中無心云何名等至答等至有二一令心平等二令大種平等無想滅盡定雖斷平等心令不相續而引平等大種令現在前故名等至問何故二無心定中惟滅盡定立爲解脫非無想定脅尊者言佛於諸法體相作用了達究竟餘不能知若法有解脫相者便即立之無者不立復次滅盡定惟內法有故立解脫無想定惟外法有故不立解脫如內法外法聖者異生亦爾復次滅盡定惟背雜染向清淨者相續中可得故立解脫無想定惟背清淨向雜染者相續中可得故不立解脫如背雜染向雜染背生死向生死背流轉向流轉當知亦爾復次滅盡定惟背我見向無我見者相續中可得故立解脫無想定惟背無我見向我見者相續中可得故不立解脫復次滅盡定惟背薩迦耶見向空觀者相續中可得故立解脫無想定惟背空觀向薩迦耶見者相續中可得故不立解脫復次前說滅盡定由二因緣立爲解脫一背一切所緣二邊際心斷無想定二事俱無是

故不立復次滅盡定惟障諸界諸趣諸生者相續中可得故立解脫無想定惟不障諸界諸趣諸生者相續中可得故不立解脫復次棄背諸有名爲解脫滅盡定棄背諸界諸趣諸生生死轉流覺無想定不爾由此等緣二無心定中惟滅盡定立爲解脫非無想定問無想定滅盡定有何差別答名即差別名無想定名滅盡定復次界亦差別謂無想定色界繫滅盡定無色界繫復次地亦差別無想定在第四靜慮滅盡定在非想非非想處復次相續亦有差別無想定在異生相續滅盡定在聖者相續復次入無想定時作出離想入滅盡定時作止息想復次入無想定時惟猒於想入滅盡定時通猒想受復次入無想定時惟欲滅想入滅盡定欲滅受想復次入無想定時滅色界繫心心所法入滅盡定時滅無色界繫心心所法復次入無想定時滅第四靜慮心心所法入滅盡定時滅非想非非想處心心所法復次無想定招色界異熟滅盡定招無色界異熟復次無想定招第四

靜慮異熟滅盡定招非想非非想處異熟復次無想定惟順生受異熟滅盡定順生復次不定受異熟故有差別尊者世友作是問言無想定滅盡定何差別答一名無想定一名滅盡定故有差別又界地相續想猒欲樂所滅異熟皆有差別廣說如上又異生入無想定感無想處果聖者入滅盡定感有頂處果又無想定令諸異生受色界異熟果滅盡定令諸學者受無色界異熟果令無學者受無色界等流果是謂無想定滅盡定差別問八解脫中世尊何故惟說第三第八解脫名身作證非餘耶如契經言淨解脫身作證想受滅解脫身作證答有餘契經於八解脫世尊皆說名身作證如大因緣經中佛於八解脫一一皆說身作證具足住故問雖少經中於八解脫說身作證於多經中惟說二種名身作證何故爾耶答此二解脫八解脫中名義最勝是故偏說有說此二解脫俱用加行功力所證故有說此二各居一界邊謂淨解脫居色界邊想受滅解脫居無色界邊有說此二解脫各居一地邊謂淨解脫在第四靜慮邊想受滅解脫在非想非非想處邊有說淨解脫於大種所造色聚邊際而立想受滅解脫於心心所法聚邊際而立有說淨解脫雖取色淨相而不起煩惱以殊勝故世尊安立身作證名想受滅解脫以無心故在身非心身力所起非心力起是故世尊說爲身證有說於契經中說八解脫身作證者皆以此二解脫故得名身證由此等義故惟二種說身作證具足住者有多處說具足住聲謂或有處於色蘊少分說具足住或有於善五蘊說具足住或有於善四蘊說具足住或有於不相應行蘊一分說具足住或有於寂滅涅槃說具足住於色蘊一分說具足住者如伽他說

於妙慧聖教　具足住尸羅　一切皆賢善
多功德寶藏

於善五蘊說具足住者如說初靜慮乃至第四靜慮具足住於善四蘊說具足住者如說空無邊處乃至非想非非想處具足住於不相應行蘊一分說具足住者如此八解脫中說想受滅解脫身作證具足住於寂滅涅槃說具足住者如說於涅槃身作證具足住問滅盡定有幾種類有說有四謂具縛者所起離上三品者所起離中三品者所起離下三品者所起種類各別故復有說四謂離六七八九品染者所起各以爲一彼說具縛者乃至離五品染者皆未能起此定故有說此定有九種謂離上上品者所起乃至離下下品者所起惟具縛者不能起故有說此定有十種謂具縛者所起乃至離下下品者所起問若具縛者能起此定諸異生類何不能起答縛有二種一見所斷二修所斷於有頂中若缺見所斷縛具修所斷縛者能起此定具二縛者則不能起如是說者此滅盡定有十一種謂具縛者所起離上上品者所起乃至離下下品者所起時解脫阿羅漢練根得不動者所起問此十一種體有異耶有說不異問若爾何故說十一答由位別故非體有異有說此十一種其體各異隨位所起種類別故

問若爾具縛者所起乃至時解脫阿羅漢練根得不動者所起差別云何答有具縛時起滅盡定即彼進斷一品染時復起滅盡定彼於爾時先所起者得而不在身成就不現前今所起者得亦在身成就亦現前即彼乃至從時解脫練根得不動彼於爾時前諸位中所起滅定得而不在身成就不現前今不動位所起滅定得亦在身成就亦現前由此應知體類各別問此定有上中下品類別不若有者施設論說云何通如彼說滅無差別若無者佛獨覺聲聞所起無勝劣耶有說此定無上中下問施設論說滅無差別雖已善通而佛獨覺聲聞所起無勝劣耶答體無勝劣皆以心心所滅爲其性故但由加行說有差別謂佛起此定不由加行獨覺下加行聲聞或中或上如是說者此滅盡定有上中下品類差別問三乘所起有勝有劣雖已善通施設論說滅無差別當云何通答依能斷滅心心所法無差別義說無差別而滅盡定是有爲故如餘有爲有上中下由隨根性階分異故謂佛所得是上獨覺所得是中聲聞所得是下聲聞乘中有多差別且有學位具縛所起爲下下乃至斷八品所起爲上上無學位中退法種性所起爲下下乃至始得不動種性所起爲上下餘本得不動種性所起爲上中波羅蜜多聲聞所起爲上上一一種性中根品差別所起各有上中下品類差別是故滅定有多品類問此滅盡定幾物爲體有說此定一物爲體若滅現前即名無心故問云何一滅剎那現前即名無心答如一受剎那現前即名有受一想剎那現前即名有想一識剎那現前即名有識如是一滅剎那現前即名無心斯有何過有說此定十一物爲體以十大地法及心滅故有說此定二十一物爲體以十大地法十大善地法及心滅故如是說者隨滅爾所心心所法即有爾所物現前爲此定體問此滅盡定自體既爾其相云何答自體即相相即自體以一切法不可離體別說其相故尊者世友作如是言此滅盡定解脫爲相故作是說住此定者心心所法解脫勝解脫極勝解脫離繫勝離繫極勝離繫問此定不能斷諸煩惱如何可說住此定者心心所法解脫等言答住此定者心心所法暫時解脫乃至暫時極勝離繫故說此言非謂此能斷諸煩惱

有如是說若法想微細爲因微微爲等無間不與彼俱非不成就是謂解脫問此說何法有說此說滅盡定若作是說此說滅定者彼說此定想微細爲其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說滅盡定者彼應說若法想微細爲因微微爲等無間不應說不與彼俱以彼滅定正現前故應說非不成就以住定時彼成就定故有說此說出定心若作是說此說出定心者彼說此出定心想微細爲其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說出定心者彼應說若法想微細爲因微微爲等無間應說不與彼俱以住定時彼出定心不現前故應說非不成就以住定時彼成

就出定心故由此證知彼先得出定心有說此說入定心若作是說此說入定心者彼說此入定心想爲其因謂一因即同類因微細亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說入定心者彼應說若法想爲其因微細爲等無間應說不與彼俱以住定時彼入定心不現前故應說非不成就以住定時彼成就入定心故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二 說一切有部發智

音釋

緝續（緝七入切續也績則歷切亦緝也）壤（如兩切柔土也）弃背（弃詰利切捐也背補昧切違也）躭（都甘切樂也）練（力彦切精熟也）繫（古詣切絆繫也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中等心納息第四之三

問此中何者是想何者是微細何者是微微答有說空無邊處識無邊處是想無所有處是微細非想非非想處是微微有說空無邊處識無邊處無所有處是想非想非非想處是微細若心心所法爲等無間緣入滅盡定是微微有說非想非非想處亦是想亦是微細亦是微微所以者何非想非非想處有上中下上者是想中者是微細下者是微微問若俱一地有何差別答有說名即差別謂此名爲想此名微細此名微微有說品亦差別謂上者名想中者是微細下者是微微有說想微細現在前時能修未來聖道微微現在前時不修有說想微細現在前時四念住隨一現在修未來四微微現在前時法念住現在修未來三除身念住有說想微細有曾得有未曾得微微惟未曾得問此中因論生論何故入滅定心通曾得未曾得出滅定心惟曾得耶答入定心多加行用功力極作意起故通曾得未曾得出定心與上相違故惟曾得有說入定心能策勵增益發起於定故通曾得未曾得出定心與此相違故惟曾得有說入定心惟有漏故通曾得未曾得出定心通有漏無漏故惟曾得問此中因論生論何故入定心惟有漏出定心通有漏無漏答入定心隨順心斷故惟有漏由此心不堅不强無勢力久住不令餘心無間而起如朽敗種故於心斷極爲隨順出定心與此相違故通有漏無漏有說入定心以定爲寂靜非無漏道以有爲寂靜故惟有漏有說以此定是次第定從非想非非想地心無間而起聖道極至無所有處故入定心惟是有漏

問入滅定心爲何所緣出滅定心爲何所緣答入定心緣定出心亦爾問若入定心緣定出心亦爾者云何不入時即出出時即入耶答入定時期心欲入出定時期心欲出由期心故無有錯亂又入定心緣未來定出定心

緣過去定由所緣故亦無錯亂問若入定心緣未來定者為緣幾許未來定耶有說但緣初剎那定有說通緣應相續起者評曰應作是說此入定心緣未來定而不可說緣何剎那不緣何剎那以未來定有多剎那未有先後雜亂住故問若出定心緣過去定為緣幾許過去定耶答有說但緣最後剎那定有說通緣曾相續起者評曰應作是說此出定心緣過去定而不可說緣何剎那不緣何剎那以過去定有多剎那相雜住故問入滅盡定時滅何等心心所法為過去為未來為現在若過去者過去已滅復何所滅若未來者未來未至云何可滅若現在者現在不住復云何滅設非定力亦自滅故答應作是說滅於未來問未來未至云何可滅答住現在世遮於未來心心所法令不相續故說為滅如斷城路閉門堅幢不令人入出說名除寇此亦如是有說通滅未來現在問現必不住復云何滅設非定力亦自滅故答先現在世心心所法令有緣法續起而滅今現在世心心所

法不令有緣法續起而滅此由誰力所謂定滅問出滅定時何等心心所法現在前耶有作是說先所遮止住未來世心心所法令現在前有餘師說餘未來世心心所法令現在前先所遮止住不生法不可復起評曰應說起未來世心心所法而不可說起何等不起何等以未來世有多剎那未有先後雜亂住故問滅盡定有得過去修未來耶有說此定無得過去及修未來如天眼耳若作是說無得過去修未來者彼說定初剎那惟成就現在定餘剎那成就過去現在出此定已惟成就過去有說此定有得過去及修未來如他心智宿住智等若作是說有得過去未來修者彼說定初剎那成就未來現在定餘剎那成就三世出此定已成就過去未來如是說者應如初說若謂此定有得過去修未來者退此定已後還起時應說還得先所得者三實此定退復起時名得未曾得定如不犯香而還家者後更出家名得未曾得戒彼亦知是問此滅定何處起答在欲色界非無色思

若初起惟欲界若此起已於此定退命終生色界中由串習力復能現起餘者不能云何知然如契經說尊者舍利子告苾芻眾言若苾芻戒定慧具足者能數數入出滅受想定彼於現法及將死時若不能辯如來聖旨命終超段食天處生在意成身天中於彼復能數數入出滅想受定斯有是處應如實知時具壽鄔陀夷在彼會坐語尊者舍利子言彼苾芻生意成身天能數入出滅想受定無有是處第二第三亦如是說問何故具壽鄔陀夷再三違逆尊者舍利子答彼之所疑非無處所彼作是念得此定者必已離無所有處染命終應生非想非非想處於彼必無起此定理又彼不了舍利子意是故現前再三違逆問舍利子有何意趣彼具壽云何不了答舍利子說生色界者鄔陀夷說生無色界者舍利子說退者鄔陀夷說不退者由此不了故三違之問尊者何故不開悟彼而致重違逆耶答尊者念言誰能開悟如是愚執自是者耶有說尊者念欲開悟由再三違逆故彼

意便止如箭喻經說有衆多增上慢苾芻於佛前各自讚美我生已盡乃至廣說佛時欲爲說斷慢法由諸苾芻自讚不止故彼心便息世尊具足普緣大悲尚於慢人說法心息何況尊者舍利子耶有說尊者作如是念此所論事必聞於佛佛當以此訶鄔陀夷及阿難陀當使此誡經歷千載令無智者不敢違於智人所說尊者復念如是苾芻於大衆中再三違我竟無同梵行者隨喜我之所說令應詣佛決判此事念已即時往至佛所頂禮雙足退坐一面告苾芻衆若苾芻戒定慧具乃至廣說時鄔陀夷亦在彼會復作如上違逆之言尊者爾時作如是念彼故於大師所違反我說又無同梵行苾芻稱讚於我我於今者惟應黙然時舍利子便黙然住爾時佛告鄔陀夷曰汝以何等爲意成身天豈不欲說非想非非想處耶彼答如是世尊告曰汝是愚人盲無慧眼云何與上座苾芻論甚深阿毗達磨佛於爾時現前呵責鄔陀夷已復責具壽阿難陀言汝見愚人觸惱上座何緣捨置曾不呵止世尊爾時呵責是已便入靜室宴寂而住問鄔陀夷有過故世尊呵之彼阿難陀何過被責答鄔陀夷是阿難陀共住弟子故佛責以不善教誨復次鄔陀夷是阿難陀攝徒衆者故佛訶其不如法告示復次尊者阿難陀是佛攝徒衆者故佛責曰汝何不知如法說者非法說者復次諸對法者所說甚深非多人所知惟除佛及舍利子阿難亦以多聞力知故佛責曰汝知此義何不稱讚上座所說以攝受法朋耶由此等緣故佛訶責以是義故知滅盡定欲界初起退生色界復能現前餘不能起

問何故生色界中能初起靜慮無色而非滅定耶答靜慮由三緣故初起一由因力二由業力三由法爾力由因力者謂於餘生曾近起滅此靜慮故由業力者謂彼地順決定受業已造作增長將與果故由法爾力者謂世界壞時下地有情必生上故無色由二緣故初起一由因力二由業力由因力者謂餘生中曾近起滅此無色故由業力者謂彼地順決定受業已造作增長將與果故不由法爾力第四靜慮以上無世界壞故滅盡定由一緣故初起謂由說力惟欲界中有佛說故能起現前不由因力以餘生中未曾起滅此滅定故不由業力以此定非業性故不由法爾力以無色中無世界壞故問何故生欲色界能起滅定非無色界耶答命根依二法轉一色二心此定無心斷心起故生欲色界起此定時心雖斷而命根依色轉生無色界色雖斷而命根依心轉若生彼起此定者色心俱無命根無依故應斷是應名死非謂入定是故生彼界不起問退此定已命終生下三無色不答有說不生所以者何退此定已容生二處一能起此定處二受此定異熟處色界雖非受此定異熟處而是能起此定處非想非非想處雖非能起此定處而是受此定異熟處下三無色二事俱無故退此定無容生彼有說亦生然生彼者不名身證及俱解脫若作是說則爲善通毗木差羅所說如說身證於淨四無色定或成就一或成就四云何

一謂生非想非非想處云何四謂生欲色界如身證俱解脫亦爾下三無色必不成就滅盡定故不得二名評曰應知此中初說爲善問住滅盡定得經幾時答欲界有情諸根大種由段食住若久在定即在定時身雖無損後出定時身便散壞故住此定但應少時極久不得過七晝夜段食盡故云何知然曾聞於一僧伽藍中有一苾芻得滅盡定食時將至著衣持鉢詣食堂中是日打揵椎少晚彼苾芻以精勤故便作是念我何爲空過此時不修於善遂不觀後際即立誓願入於滅定乃至打揵椎當出時彼僧伽藍有難事起諸苾芻等散往他處經於三月難事方解苾芻還集僧伽藍中繞打揵椎彼苾芻從定而出即便命終復有一苾芻得滅盡定而常乞食於日初分著衣持鉢方欲詣村遇天大雨恐壞衣色少時停住即作是念我何爲空過此時不修於善遂不觀後際即立誓願入於滅定乃至雨止當出有證爾時雨經半月有說一月其雨方止彼從定出即便命終由此故

知生於欲界若久在定即在定時身雖無損後出定時身便散壞故住此定但應少時極久不得過七晝夜色界有情諸根大種不由段食之所任持故住此定或經半劫或經一劫或復過此問若有苾芻不立誓願入滅盡定云何當出答法爾應出如有心定又彼苾芻或欲飲食或欲便利以彼在定雖不爲損出即致患故由此因必應出定問異生能入滅盡定不尊者世友說不能入契經說爲聖者定故若異生能入者亦應名異生定有說異生必欣上地離下地染如尺蠖蟲非想非非想處無上地可欣故諸異生不能離彼染若不離彼見所斷染必無有能入滅盡定故諸異生不能入此定有說異生如如入定則如是如是身心安息由安息故加行慢緩是以不能入滅盡定大德說曰異生不能入滅盡定以諸異生如如入定則如是如是我見堅牢怖邊際滅起深坑想是故不能入滅盡定問菩薩爲入滅盡定不答尊者世友說不能入契經說爲聖者定故若菩薩能入者亦

應名異生定有說菩薩必欣上地離下地染如尺蠖蟲廣說如前有說菩薩能入此定以諸菩薩求一切智於一切處皆悉尋求若怖不能入此定者何名尋求一切處耶大德說曰菩薩不能入滅盡定以諸菩薩雖伏我見不怖邊際滅不起深坑想而欲廣修般羅若故於滅盡定心不樂入勿令般若有斷有礙設雖有能而不現入此說菩薩未入聖位問已知菩薩前衆同分中未曾起滅定後衆同分中爲先起滅定後證無上正等菩提爲先證無上正等菩提後起滅定若先起滅定者云何名爲不起意樂云何非起不同分心云何名三十四心刹那得一切智若先證無上正等菩提者云何菩薩名滿學者云何得盡智時名菩薩所作云何盡智起已名俱解脫答外國諸師作如是說一切菩薩先起滅盡定後證無上正等菩提問云何名爲不起意樂答彼說一切菩薩先離無所有處染起如是決定意樂我當不起于座依第四靜慮入正性離生得不還果起滅盡定證於無上正

等善提如所思惟後皆證得由此故說不起意樂問云何非起不同分心答彼說誰言菩薩不起不同分心然菩薩有不同分心設有此言亦不違理不違所立本意樂故問云何說三十四心刹那得一切智答彼說此依無漏心說不論入出滅盡定心迦濕彌羅國毗婆沙師說一切菩薩先證無上正等菩提後起滅盡定問云何菩薩名滿學者答此依根滿果滿而說不說定滿斯有何過問云何得盡智時名善辦所作答解脫障有說以下無智爲體有說於定不自在爲體有說諸定不得爲體若說以下無智爲體者世尊得盡智時已斷一切無智已生彼對治智由此故名解脫障斷若說於定不自在爲體者彼說世尊得盡智時於一切靜慮解脫等持等至若入若出皆得自在由此故名解脫障斷若說諸定不得爲體者彼說世尊得盡智時已得一切靜慮解脫等持等至由此故名解脫障斷是故得說善辦所作問云何盡智起已名俱解脫答已得彼定入出心故名俱解脫非得定體即由此理名離染得後時不由加行起故是以菩薩三十四心刹那證得無上正等菩提云何名爲三十四心刹那謂菩薩先離無所有處染後依第四靜慮入正性離生於見道中有十五心刹那道類智時爲第十六即此名斷有頂加行離非想非非想處染復有九無間道九解脫道是名三十四心刹那菩薩依此證無上覺

如契經說毗舍佉鄔波索迦詣達磨陳那苾芻尼所問言聖者諸苾芻等念何當言入滅盡定苾芻尼告毗舍佉言諸苾芻等入滅定時終不念言我今入滅定或復當入然由先時調練心故心轉微細隨順趣入問將欲入滅定時先敷繩床次洗足已結加趺坐端身繫念後便入定於此中間豈不作念我今入滅定或復當入答遠加行中雖有此念而從欲界善心無間入初靜慮乃至漸次入滅盡定於此鄰近加行位中必不念言我今入滅定或復當入復問聖者諸苾芻等念何當言出滅盡定苾芻尼告毗舍佉言諸苾芻等出滅定時終不念言我今出滅定或復當出然彼身命六處爲緣及本要期出滅盡定或由饑渴便利所惱在定雖不爲損出則作患故彼法爾出於滅定又問聖者諸苾芻等入滅定時先滅何法身行耶語行耶意行耶苾芻尼言諸苾芻等入滅定時先滅語行次身行後意行問入滅定時滅意行可爾身語行云何謂從初靜慮入第二靜慮時語行已滅從第三靜慮入第四靜慮時身行已滅如何方說入滅定時滅身語行答入滅定時有遠有近遠滅身語行近滅意行又從入初靜慮乃至入非想非非想處皆名入滅定時爲入滅定起此諸地現在前故是故無過復問聖者諸苾芻等出滅定時先起何法身行耶語行耶意行耶苾芻尼言諸苾芻等出滅定時先起意行次身行後語行問出滅定時起意行可爾身語行云何謂從第四靜慮入第三靜慮時身行方起從第二靜慮入初靜慮時語行方起如何可說出滅定時起身語行答出滅定時有近有遠近起意行遠起身語行又

從滅定起乃至入初靜慮皆名出滅定時是故無過復問聖者諸苾芻等出滅定時其心何所隨順何所轉近何所埀入苾芻尼言諸苾芻等出滅定時其心隨順離轉近離埀入離問此中說何法名離有說滅定名離若作是說滅定名離者彼說若世俗心出則二緣故其心隨順離轉近離埀入離謂意樂故及所緣故若無漏心出若集智相應者則一緣故其心隨順離轉近離埀入離謂所緣故非意樂故若滅道智相應者則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離埀入離有說涅槃名離若作是說涅槃名離者彼說若世俗心出則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離埀入離若無漏心出若集道智相應者則一緣故其心隨順離轉近離埀入離謂意樂故非所緣故若滅智相應者則二緣故其心隨順離轉近離埀入離謂意樂故及所緣故有說滅定涅槃名離若作是說滅定涅槃名離者彼說若世俗心出及無漏心出若集滅智相應者總而言之則二緣故其心隨順離轉近離埀入離謂意樂故及所緣故若道智相應者則一緣故其心隨順離轉近離埀入離謂意樂故非所緣故又問聖者諸苾芻等出滅定時爲觸幾觸苾芻尼告毗舍佉言觸三種觸一不動觸二無所有觸三無相觸問如是三觸有何差別尊者世友作如是說空無邊處識無邊處是不動觸無所有處是無所有觸非想非非想處是無相觸有說空是不動觸無願是無所有觸無相是無相觸有說無漏無所有處緣涅槃者具名三觸謂無漏故名不動觸無所有處攝故名無所有觸緣涅槃故名無相觸大德說曰諸苾芻等出滅定時若起非想非非想處心不起餘不同分心當言觸無相觸若起無所有處不同分心當言觸無所有觸若起識無邊處不同分心當言觸不動觸由此理趣餘五有想定應知亦爾謂空無邊處及四靜慮由此次第入滅定不即由此出由此次第出滅定不即由此入如由此次第而瞻不即由此覺由此次第而覺不即由此瞻彼亦如是如說由得依住此滅定故不受當來生老死若不起彼集問滅定不能斷諸煩惱云何得有如是說耶答應觀此中所說意趣謂諸有學出滅定已作是思惟此滅定中心心所法暫滅暫息須臾不行尚有如是寂靜微妙何況涅槃有爲諸行永滅永息究竟不行由此爲先斷除煩惱滅相續蘊入無餘依涅槃界若諸無學出滅定已作是思惟廣說乃至由此爲先滅相續蘊入無餘依涅槃界依此密意故作是說非謂滅定能斷煩惱施設論說有作願入滅定不作願出有作願出滅定不作願入有作願入滅定亦作願出有不作願入滅定不作願出此中作願入滅定不作願出者謂如有一作是願言我當入滅定不作是願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前作願出滅定不作願入者謂如有一不作願言我當入滅定而作是願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前作願入滅定亦作願出者謂如有一作是願言我當

入滅定亦作是願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前不作願入滅定不作願出者謂如有一不作願言我當入滅定亦不作願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前問作願入出及惟作願入者是事可爾以入定者必當出故不作願入出及惟作願出者云何可爾非不欲入而入定故答此中一切皆欲入定皆欲出定然依入出定心有自在不自在故作是說謂有於入定心得自在非出定心彼作願出定不作願入有於出定心得自在非入定心彼作願入定不作願出有於入出定心俱得自在彼不作願入定亦不作願出有於入出定心俱不自在彼作願入定亦作願出問四有想定何者是耶答四無色定問何故出滅定時但說起四無色定答以四無色定於出滅定時可作逆次出逆超出故謂若以非想非非想處心出滅定者彼若即起無所有處心是逆次出若即起識無邊處心是逆超出若以無所有處心出滅定者彼若即起識無邊處心是逆次出若即起空無邊處心是逆超出是故但說四無色定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三 說一切有部發智

音釋

策勵 策楚革切進也勵力制切勉也 串 古患切與慣同 尺蠖 蠖於縛切尺蠖屈伸蟲也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十四 攝四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心納息第四之四

契經中說住滅定者不爲火所燒水所漂毒所中刃所害他所殺問何故住滅定者有如是勝利尊者世友作如是說由此滅定是不害法故住此者非害所害有說此定有大威德爲諸威德天神護之故不可害有說得靜慮者靜慮境界具神通者神通境界俱不思議故不可害有說此定無心非無心者有生有死故不可害等活契經是此論緣起昔有佛名羯洛俱村馱有第一雙弟子一名極遠二名等活尊者等活曾於一城中作多教化衆所知識後於城邊多人行處入滅盡定時有放牧樵採行人見已咸言今此尊者端坐滅度誠爲異哉我等宜應焚燒供養便取種種牛糞乾薪埋積其身焚之捨去尊者明旦從定而起振迅衣服於日初分持鉢入城徐行乞食時焚燒者見已驚言我等昨燒其屍

而今復來乞食城中人衆等皆唱言今此沙門死而還活由斯故名等活尊者應知身不燒者由滅定力故衣不燒者由神通力故有說身及衣俱不燒者皆由滅定力故是故彼經是此論緣起

傳喻中說若有施從滅定起者彼必成順現法受業問何故施從滅定起者必成順現法受業耶答此不必須通所以者何此非素怛纜毗奈耶阿毗達磨教但是傳喻所說諸傳喻說或然不然若必欲通者應知此施或得現果或得大果彼順世間意所樂故但說現果問何故施從滅定起者或得現果或得大果答若有施從此定起者則爲施從一切靜慮解脫等持等至起者所以者何諸欲入出滅盡等至必先起欲界善心次入初靜慮如是乃至入非想非非想處從此無間入滅盡定從此定出或起非想非非想處或起無所有處如是乃至還起初靜慮復入欲界善心彼由如是功德勳相續故能令施者或得現果或得大果有說從滅定起者威儀寂靜來往語言衣著飲食皆悉詳審諸淸信長者婆羅門等見已咸生希有之想以殷淨心施諸資具故得現果或得大果有說得此定者名稱普聞過於餘定諸淸信長者婆羅門等聞已皆生奇特之想以殷淨心施諸資具故得現果或得大果有說住滅定者諸食皆斷若施從此起者則爲施無食者食謂住有漏心定者雖斷段食而食有漏觸思識食住無漏定者雖斷眞實四食而有相似觸思識食住滅定者一切皆無是故施從此起者則爲施於無食者食由此因緣或得現果或得大果有說若有施從此定起者則爲施到涅槃還來者食以此定似涅槃故謂如入無餘依涅槃界者滅一切有所緣法心心所法不起不滅住滅定者亦滅一切有所緣法心心所法不起不滅故似涅槃是故施從此定起者則爲施到涅槃還來者食由此因緣或得現果或得大果復次非但施從滅定起者能得現果若施五種補特伽羅皆得現果一從滅定起二從慈定起三從無諍定起四從見道起五從初得盡智起復次若施五種補特伽羅能得大果一父二母三病者四說法師五近佛地菩薩

問滅盡定於衆同分爲亦能引爲但滿耶答此但能滿而不能引所以者何惟業能引衆同分此非業故問此定爲順現法受爲順次生受爲順後次受爲順不定受耶答此定或順次生受或順後次受或順不定受非順現法受已生有頂不起此定故問此於何處受何異熟答此於非想非非想處受四蘊異熟問諸成就滅定亦成就彼異熟耶答應作四句有成就滅定非彼異熟謂生欲色界已得滅定及得已不退命終生非想非非想處滅定異熟不現在前有成就彼異熟非滅定謂得滅定已而退命終生非想非非想處滅定異熟現在前有成就滅定亦彼異熟謂得滅定已不退命終生非想非非想處滅定異熟現在前有非成就滅定亦非彼異熟謂生欲色界不得滅定設得已退若生空處識處無所有處若不得滅定生非想非非想處及得

已而退命終生非想非非想處滅定異熟不現在前問諸退滅定亦退阿羅漢果耶答應作四句有退滅定非阿羅漢果謂學者退滅定及無學者退滅定而不起結有退阿羅漢果非滅定謂慧解脫阿羅漢退及先學位起滅定已得阿羅漢果起上位結退有退滅定亦阿羅漢果謂先學位起滅定已得阿羅漢果起下位結退及無學位起滅定已起三界結隨一而退有非退滅定亦非阿羅漢果謂除前相阿羅漢有六種謂退法思法護法安住法堪達法不動法問諸退法彼一切俱解脫耶答應作四句有退法非俱解脫謂退法不得滅定有俱解脫非退法謂思法乃至不動法已得滅定有退法亦俱解脫謂退法已得滅定有非退法非俱解脫謂思法乃至不動法不得滅定如退法阿羅漢對俱解脫作四句餘五阿羅漢對俱解脫亦爾如是成六四句如無學道有六種阿羅漢學道亦有六種種性謂退法種性乃至不動法種性問諸退法學彼一切身證耶答應作四句有退法學非身證謂退法學不得滅定有身證非退法學謂思法學乃至不動法學已得滅定有退法學亦身證謂退法學已得滅定有非退法學亦非身證謂思法學乃至不動法學不得滅定如退法學對身證作四句餘五種性對身證亦爾如是亦成六四句

問若法是心等無間彼法是心無間耶答應作四句有法是心等無間非心無間耶答謂除滅定初刹那及餘有心位諸餘滅定刹那及出滅定心心所法有法是心無間非心等無間謂滅定初刹那及餘有心位彼生住老無常有法是心等無間亦心無間謂滅定初刹那及餘有心位心心所法有法非心等無間亦非心無間謂除滅定初刹那及餘有心位彼生住老無常諸餘滅定刹那及出滅定心位彼生住老無常問若法是心等無間彼法是滅定無間耶答應作四句有法是心等無間非滅定無間謂滅定初刹那及餘有心位心心所法有法是滅定無間非心等無間謂除滅定初刹那及餘有心位彼生住老無常諸餘滅定刹那及出滅定心位彼生住老無常有法是心等無間亦滅定無間謂除滅定初刹那及餘有心位諸餘滅定刹那及出滅定心心所法有法非心等無間亦非滅定無間謂滅定初刹那及餘有心位彼生住老無常生無想天幾根滅答八謂眼耳鼻舌身命意捨根問此說從何處生無想天耶答此說從無想中有生無想生有問爾時亦有信等五根現在前滅何故不說答此文應作是說或八或十三中有最後心無記者八善者十三而不作是說者應知此義有餘有作是說此中但依滅位生位皆有者說信等五根惟滅位有非生位有是故不說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答八如前說何繫心心所現前答色界繫死生必起自地心故無想天歿幾根滅答八如前說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身命意捨根一形九加男女根隨一二形十加男女根何繫心心所現前答欲界繫由此證知從無想天歿定生欲界

問定生何處答有說生地獄有說生惡趣如是說者定生欲界處所不定或生惡趣或天或人問何故從無想天歿定生欲界答由異熟因勢力爾故隨異熟因所有勢力惟令如是異熟起故有餘師說無想壽盡餘處壽業不增長故謂先增長無想壽業今已受盡餘處壽業先不增長故從彼歿定生欲界問彼亦曾起下三靜慮何故不引彼地壽果答彼雖曾起下三靜慮非堅執故不引彼壽惟堅執著第四靜慮故引彼壽有說彼雖曾起下三靜慮而非所求彼惟求於第四靜慮有說彼雖曾起下三靜慮但如所涉路而非所趣第四靜慮是正所趣非如所涉路故引彼壽有說若造無想天順次生受業者法爾亦造欲界順後次受業如造北俱盧洲順次生業者法爾亦造欲界天順後次受業有說欲界是一切有情退所歸處謂諸有情由業力修力往色無色界彼業若盡還墮欲界譬如大地是諸飛鳥退所歸處謂諸飛鳥由翅翮力飛騰虛空翮力盡時還墮於地有說無想有

情經五百劫住於無想如熟睡眠覺已不能取餘異熟便墮欲界如人在樹端倚枝而眠多時欻覺手忘攀攬即便墮地彼亦如是有說求無想者執無想定爲眞道彼異熟爲涅槃乃至生彼天中此執隨逐彼後從無想出將命終時見當生相便作是念定無涅槃若實有者我已證得於今何故生相現前由謗涅槃及聖道故從彼處歿生惡趣中尊者妙音亦作是說彼謗涅槃及聖者故從彼命終定生惡趣問無想定無想事何差別答名即差別此名無想定此名無想事復次因是無想定果是無想事復次異熟法是無想定異熟是無想事復次無想定是善無想事是無記復次無想定是定無想事是生復次無想定加行功用作意所起無想事非加行功用作意所起復次無想定通在此彼得此彼現在前無想事惟在彼得彼現在前復次無想定是加行得無想事是生得是謂無想定無想事差別問無想天在何處攝答外國師說第四靜慮處別有九此是一處迦濕彌羅國

諸論師言即廣果天攝然以高勝寂靜故別立名猶如村邊阿練若處問彼天身量云何答五百踰繕那問彼壽量云何答五百劫問作何等威儀住有說結加趺坐如沙門釋子有說却踞而坐如婆羅門如是說者如先入此定所住威儀即以此威儀於彼五百劫住無想有情生時當言有想耶無想耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂或有說無想有情生時死時俱無心想爲遮彼意顯彼有情生時死時俱有心想非無心想有死生故或復有說無想有情生時有心死時無心爲遮彼意顯彼死時亦有心想非無心想有命終故或復有說無想有情生時死時雖俱有心然惟一念非久相續爲遮彼意顯彼生時生已經久心猶相續後方無想從無想出有心多時後方捨命是故如是說頗有處惟二剎那有心謂結生及命終時耶答應說無尊者妙音說有謂即無想天頗有處結生心爲等無間緣命終心起耶答應說無尊者妙音說有謂即無想天頗有處結生

心爲四緣命終心起耶答應說無尊者妙音說有謂即無想天爲遮此等故作斯論無想有情生時當言有想耶無想耶答當言有想此即遮止執無想天生時無心者意如世尊說彼諸有情由想起故從彼處歿從彼歿時彼想當言滅耶不滅耶答當言滅此即遮止執無想天死時無心者意當言住何處彼想滅耶答當言即住彼處此即遮止執無想有情惟死時生時一念有心者意問無想有情前心多耶後心多耶答有說前心多非後心以彼未入無想位時異熟相續勢力猛盛故多時有心方入無想出無想已異熟相續勢力衰微故少時有心即便捨命有說後心多非前心以彼未入無想位時欣求無想其心猛利故少時有心即入無想出無想已無所欣求故多時有心然後捨命如是說者此事不定或前多後少或前少後多隨彼意樂有差別故彼想當言善爲無記耶答或善或無記彼想幾隨眠隨增答色界有漏緣幾結繫耶答六彼想者謂出無想想或善或無記者善謂生得善無記謂有覆無記或無覆無記色界有漏緣者謂第四靜慮有漏緣隨眠問何故無漏緣隨眠於彼想不隨增耶答彼計無想爲涅槃無想定爲眞道乃至生彼及從彼歿惟如是執還復隨轉於眞滅道不謗爲無故無漏緣爾時不起六結繫者除恚嫉慳有餘結繫問出無想想爲五部所斷爲但修所斷耶若爾何失若五斷者十門所說當云何通如說過去法爲等無間生三心若修斷者此文復云何通如說彼想色界有漏緣隨眠隨增答有作是說此通五斷問十門所說當云何通答彼文應言過去法爲等無間生六心謂色界五無色界一而不作是說者有何意耶當知彼文但依二無心定出心而說不說無想所以者何二無心定加行功用作意而起無想不爾有餘師言惟修所斷問此文所說當云何通答此文應言彼想色界遍行及修所斷隨眠隨增而不作是說者有何意耶當知此中兼說和合彼有命終時心通於五部非但說出無想心以命終心是前眷屬故此兼說評曰應知前說者好無別道理遮餘心故如世尊說一切有情皆由食住無想有情由何食住答觸意思識問何故作此論答欲令疑者得決定故謂無想天必無段食觸意思識亦滅無餘勿有疑彼無食而住則不可通世尊所說一切有情皆由食住爲除彼疑顯無想處雖無段食而有餘三與經相應故作斯論問彼無想位三食亦滅云何說有答食有二種一先時能引二現在任持彼位雖無現任持食而有先時能引之食故名有食有說彼中有三種食一業食二生食三等無間緣食業食者謂先所造彼地業能引彼生故生食者謂結生心及俱有法引彼一期令相續故等無間緣食者謂入無想觸意思識爲等無間緣能引無想出心心所令必當起不永斷故由此故說一切有情皆由食住

問眼根攝幾根乃至具知根攝幾根答眼根攝眼根乃至廣說問何故作此論答欲止說諸法惟攝他性者意顯一切法唯攝自性故

作此論眼根攝眼根者此依種類總相而說若別說者眼有二種謂左與右左攝左右攝右左復有二謂所長養及異熟生所長養攝所長養異熟生攝異熟生復有二種謂善業異熟不善業異熟善業異熟攝善業異熟不善業異熟攝不善業異熟善業異熟復有二種謂人與天人攝人天攝天天復有二謂欲界色界欲界攝欲界色界攝色界色界復有四謂四靜慮初靜慮攝初靜慮乃至第四靜慮攝第四靜慮不善業異熟復有三種所謂地獄傍生鬼界地獄攝地獄乃至鬼界攝鬼界如是左眼并諸差別各有三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去復有無量剎那一一剎那各各自攝如過去未來亦然如左右亦爾此中但依種類總說如眼根耳鼻舌命苦憂根亦爾此皆各攝自一根故身根攝三根謂身女男根女根攝女根身根少分如女根男根亦爾意根攝意根三根少分謂三無漏根由彼三根九法爲體攝意非餘故言少分如意根樂喜捨根信等五根亦爾未知當知根攝未知當知根九根少分謂意三受信等五根此九皆通有漏無漏令惟攝無漏於無漏中復有三道令惟攝見道故言少分如未知當知根已知根具知根亦爾信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支正見乃至正定法智乃至道智空無願無相攝幾根答信力攝一根三根少分謂三無漏根此三各以九法爲性攝信非餘故言少分如信力餘四力亦爾念等覺支攝四根少分謂念根三無漏根念根通有漏無漏令惟攝無漏三根九法爲性令惟攝念故言少分如念等覺支擇法精進喜定等覺支亦爾餘不攝根謂安捨等覺支不攝根無根相故正見攝四根少分謂慧根三無漏根如正見正勤念定亦爾餘不攝根謂正思惟正語業命不攝根無根相故法智攝四根少分謂慧根三無漏根如法智類智苦集滅道智亦爾他心智攝三根少分謂慧根已知具知根云何攝慧根少分謂慧根通緣一法多法自相共相現在三世他身自身相應不相應境此惟攝緣一法自相現在他身相應境慧故言少分二無漏根九法爲性此惟攝慧慧中差別如前此惟攝緣一法慧等故言少分世俗智攝一根少分謂慧根以慧根通有漏無漏令惟攝有漏故言少分空攝四根少分謂定根三無漏根如空無願無相亦爾意根幾根相應乃至具知根幾根相應答意根十根三根少分相應乃至廣說問何故作此論答有迷相應執相應法非實有性爲止彼意顯相應法體是實有故作斯論意根十根相應者謂五受信等五根三根少分相應者謂三無漏根以彼三根九法爲性除意自體與餘相應故言少分樂喜捨根九根少分相應謂意信等五三無漏根與意信等五少分相應者彼六根皆與五受根俱生令樂喜捨各惟與自根俱生者相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根九法爲性三受俱生令樂喜捨惟與自根俱生者相應故言少分苦根憂根六根少分相應謂意根信等五根云何與彼少分相應謂彼六根五受俱生令苦憂根

惟與自根俱生者相應故言少分信根四根九根少分相應四根者謂精進念定慧九根少分相應者謂意五受三無漏根與意五受少分相應者彼六根通染不染今信根惟與不染善者相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根九法爲性今除信自體與餘相應故言少分如信根精進念定慧根亦爾未知當知根與未知當知根九根少分相應與未知當知根相應者此根九法爲性一一除自與餘相應皆名此根此根相應九根少分相應者謂意樂喜捨信等五根云何與彼少分相應謂彼九根通有漏無漏今惟與彼無漏相應於無漏中通見道修道無學道今惟與彼見道相應故言少分如未知當知根已知根具知根亦爾惟位有別餘皆同故信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支正見乃至正定法智乃至道智空無願無相幾根相應答信力四根九根少分相應四根者謂精進念定慧九根少分相應者謂意五受三無漏根義如前說如信力餘四力亦爾謂精進念定慧念等覺支十一根少分相應謂意樂喜捨信等四三無漏根與意三受信等四少分相應者彼八根通有漏無漏今惟與彼無漏相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根九法爲性今除念自性與餘相應故言少分如念等覺支擇法精進定等覺支亦爾喜等覺支九根少分相應謂意信等五三無漏根與意信等五少分相應者彼六根通有漏無漏今惟與彼無漏相應於無漏中通依九地謂未至靜慮中間四靜慮下三無色今惟與彼依初二靜慮者相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根通樂喜捨及彼俱生今惟與喜根俱生者相應故言少分安捨等覺支三根九根少分相應三根者謂三無漏根九根少分相應者謂意樂喜捨信等五根云何與彼少分相應謂彼九根通有漏無漏今惟與彼無漏相應故言少分正見十一根少分相應謂意樂喜捨信等四三無漏根義如念等覺支說如正見正思惟正勤正定亦爾然正思惟少有差別謂意喜捨信等五三無漏根是謂十一此十一根通依諸地今惟與依未至初靜慮者相應故言少分餘非根相應謂正語業命非根相應非相應法故法智十一根少分相應如正見說如法智類智苦集滅道智亦爾他心智十根少分相應謂意樂喜捨信等四已知具知根義如攝中說世俗智二根八根少分相應二根者謂苦憂根八根少分相應者謂意樂喜捨信等四根云何與彼少分相應謂彼八根通有漏無漏今惟與彼有漏相應故言少分空無願無相十一根少分相應如念等覺支說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十四 說一切有部發智

音釋

素怛纜 梵語也亦云修多羅此云契經 纜盧紺切 怛當割切　翮 下革切鳥之勁羽也　欻 許勿切忽也　攬 魯敢切撮持也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五

五百大阿羅漢等造　唐三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中等心納息第四之五

欲界歿生欲界時幾根滅乃至廣說此中顯示多門差別謂界差別補特伽羅差別根差別死有差別中有差別生有差別漸命終差別頓命終差別欲界歿生欲界時幾根滅答或四或九或八或十三或九或十四或十或十五漸命終者無記心四謂身命意捨善心九謂前四加信等五頓命終者若無形無記心八謂眼耳鼻舌身命意捨根善心十三謂前八加信等五若一形無記心九謂前八加一形善心十四謂前九加信等五若二形者無記心十謂前九復加一形善心十五謂前十加信等五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答或八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身命意捨根一形九謂前八加一形二形十謂前九復加一形何繫心心所現前答欲界繫欲界歿生色界時幾根滅答或四或九或九或十四漸命終者無記心四謂身命意捨善心九謂前四加信等五頓命終者無記心九謂眼耳鼻舌身命意捨及女男根隨一善心十四謂前九加信等五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答八謂眼耳鼻舌身命意捨根何繫心心所現前答色界繫欲界歿生無色界時幾根滅答或四或九或九或十四如前說何繫心心所滅答欲界繫問幾根現前答三謂命意捨根何繫心心所現前答無色界繫色界歿生色界時幾根滅答或八或十三無記心八謂眼耳鼻舌身命意捨善心十三謂前八加信等五何繫心心所滅答色界繫幾根現前答八如前說何繫心心所現前答色界繫色界歿生欲界時幾根滅答或八或十三如前說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十如前說何繫心心所現前答欲界繫色界歿生無色界時幾根滅答或八或十三如前說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答三如前說何繫心心所現前答無色界繫無色界歿生無色界時幾根滅答或三或八無記心三謂命意捨善心八謂前三加信等五何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答三如前說何繫心心所現前答無色界繫無色界歿生欲界時幾根滅答或三或八如前說何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答或八或九或十如前說何繫心心所現前答欲界繫無色界歿生色界時幾根滅答或三或八如前說何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答八如前說何繫心心所現前答色界繫

阿羅漢般涅槃時幾根最後滅答或四或九或八或三欲界漸般涅槃者四謂身命意捨頓般涅槃者九謂眼耳鼻舌身命意捨及女男根隨一色界八謂眼耳鼻舌身命意捨無色界三謂命意捨問何因緣故一切有情命終結生必住捨受答於五受中無有行相昧劣如捨受者於十時中無有昧劣如死及生時者故住捨受命終結生

根蘊第六中一心納息第五之

諸法與心一起一住一滅彼法與心相應耶如是等章及解章義既領會已當廣分別問

何故作此論答欲止說相應非實者意乃至廣說故作斯論諸法與心一起一住一滅彼法與心相應耶答若法與心相應彼法與心一起一住一滅謂一切心所法有法與心一起一住一滅彼法非心相應謂隨心轉色心不相應行此中起者謂生住者謂老滅者謂無常諸法與心一起一住一滅彼法與心一所緣耶答若法與心一所緣彼法與心一起一住一滅謂一切心所法有法與心一起一住一滅彼法非心一所緣謂隨心轉色心不相應行問何故復作此論答欲止說所緣非實者意乃至廣說故作斯論隨心轉義有十種謂一起一住一滅一果一等流一異熟善則善不善則不善無記則無記墮一世中一果者謂離繫果一等流者謂等流果一異熟者謂異熟果墮一世中者謂同一世攝此總相說若別說者有漏斷結道中有八隨轉義謂一起一住一滅一果一等流一異熟是善墮一世有漏加行解脫勝進道中及餘有漏善心品有七隨轉義謂一起一住一滅一等流一異熟是善墮一世無漏斷結道中亦有七隨轉義謂一起一住一滅一果一等流是善墮一世無漏加行解脫勝進道中有六隨轉義謂一起一住一滅一等流是善墮一世不善心品有七隨轉義謂一起一住一滅一等流一異熟是不善墮一世無記心品有六隨轉義謂一起一住一滅一等流是無記墮一世又心心所法展轉相望由五因緣說名隨轉謂所依故所緣故行相故果故異熟故心與隨心轉色心不相應行展轉相望由二因緣說名隨轉謂果故異熟故隨轉義廣說如雜蘊諸法與心俱起不離心彼法與心俱住俱滅不離心耶乃至廣說問何故復作此論答前納息中雖明心心所法等剎那滅未辯色等今欲辯之故作斯論又爲遮止三剎那論沙門執故謂有沙門說諸色法三剎那住說心心所剎那即滅彼復二種一雜生論二次第論雜生論者作如是言依初眼根生初眼識彼俱生已眼根住眼識滅依第二眼根生第二眼識彼俱生已眼根住眼識滅依第三眼根生第三眼識彼俱生已眼根住眼識滅當知即與初眼俱滅問彼有何過答彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識亦爾第三眼識有所依生雖有所依滅而是他所依是謂彼過識隨所依有生滅故次第論者作如是言依初眼根生初眼識彼俱生已眼根住眼識滅次復依彼生第二眼識眼根住眼識滅後復依彼生第三眼識此識與眼俱時而滅問彼有何過答彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識無所依生無所依滅第三眼識無所依生有所依滅是謂彼過識隨所依有生滅故又彼二論有餘共過謂人趣歿生地獄時人趣未捨已得地獄如是則趣雜亂身雜亂趣雜亂者謂彼有情是地獄趣亦是人趣身雜亂者謂彼有情有地獄身亦有人身便爲大過依彼論意若入無想滅盡定時諸根大種與心俱起不離心然彼離心而住離心而滅爲遮彼執故作斯論諸法與心俱起不離心彼法與心俱住俱滅不離心耶答欲色界有情不住無想滅盡定者諸根

大種與心俱起不離心與心俱住俱滅不離心若住無想滅盡定者彼便離心問云何離心答彼離心而起離心而住離心而滅心心所斷彼相續故

如說不修眼根乃至意根云何不修眼根乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修具辯如智蘊今依後二修而作論問眼等根云何不修復云何修答乃至眼等諸根對治道未生名不修根此依對治修說又乃至緣眼等所有煩惱未斷未知名不修根此依除遣修說若眼等諸根對治道已生名爲修根此依對治修說又緣眼等所有煩惱已斷已知名爲修根此依除遣修說是謂此處略毗婆沙云何不修眼根乃至身根答若於眼根未離貪未離欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道未修未安如不修眼根不修耳鼻舌身根亦爾若於眼根未離貪者謂於眼未離愛未離欲者謂於愛欲未斷未知未離潤者謂於愛潤未斷未知未離喜者謂於愛喜未斷未知未離渴者謂於愛渴未斷未知又無間道能盡色貪者謂無間道能盡色界愛彼於此道未修未安者謂未修習及未安息修謂習修安謂得修又起名修滅名安又已生名修已滅名安應知此中若於眼根未離貪等者依對治修說或依除遣修說又無間道能盡色貪等者依除遣修說或依對治修說有說若於眼根未離貪等者謂緣眼根愛未斷未知又無間道能盡色貪等者謂緣眼根餘煩惱未斷未知有說若於眼根未離貪等者謂未斷繫得又無間道能盡色貪等者謂未證離繫得如未斷繫得未證離繫得如是未損減過失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除有愛熱惱未受無愛快樂應知亦爾有說若於眼根未離貪等者謂無間道未起作用又無間道能盡色貪等者謂解脫道未起作用有說若於眼根未離貪等者謂未能離欲界乃至第三靜慮染又無間道能盡色貪等者謂未能離第四靜慮染如不修眼根不修餘四根亦爾云何不修意根答若於意根未離貪未離欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道未修未安若於意根未離貪者謂於意未離愛餘句如前又無間道能盡無色貪者謂無間道能盡無色界愛未修未安如前說應知此中若於意根未離貪等者依對治修說或依除遣修說又無間道能盡無色貪等者依除遣修說或依對治修說次有三說如前應知第五有說若於意根未離貪等者謂未能離欲界乃至無所有處染又無間道能盡無色貪等者謂未能離非想非非想處染

如說修眼根乃至意根云何修眼根乃至身根答若於眼根已離貪已離欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安如修眼根修耳鼻舌身根亦爾問云何修意根答若於意根已離貪已離欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安此諸文句應與前不修相違廣說

諸不成就學根得學根乃至廣說問何故作此論答爲遮愚於退者執退非有爲遮彼意顯退實有故作斯論諸不成就學根得學根彼一

切入正性離生耶答若入正性離生彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非入正性離生謂退阿羅漢果時彼諸學根先捨今得諸不成就學根得學根彼一切世第一法等無間耶答若世第一法等無間彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非世第一法等無間謂退阿羅漢果時彼諸學根先捨今得問何故復作此論答前雖顯示入正性離生自體而未顯示入彼等無間緣今欲顯之故作斯論

諸捨無漏根得無漏根彼一切從果至果耶答若從果至果彼一切捨無漏根得無漏根謂預流者證一來果時捨預流果攝及勝果道無漏諸根得一來果攝無漏諸根從果至果者從預流果至一來果一來者證不還果時不還者證阿羅漢果時應知亦爾如證果時退果時亦爾有捨無漏根得無漏根彼非從果至果謂現觀邊道類智起時若時解脫阿羅漢練根作不動時問道類智起時可爾時解脫阿羅漢練根作不動時云何可爾答此文但應說現觀邊道類智起時不應說餘而說餘者欲顯此中但說從異類果至異類果時解脫阿羅漢練根作不動時性類雖別果類不別故不名從果至果諸捨無漏根得無漏根彼一切無漏根滅無漏根起耶答應作四句有捨無漏根得無漏根彼非無漏根滅無漏根起謂退阿羅漢不還一來果時及以世俗道得一來不還果時爾時無漏不現前故有無漏根滅無漏根起彼非捨無漏根得無漏根謂已得無漏根現前滅起即先已得一切果向無漏諸根相續起滅彼非得起曾得道現在前故亦非捨聖道惟三昧捨彼非此時故一退時二得果時三練根時有捨無漏根得無漏根彼亦無漏根滅無漏根起謂現觀邊道類智起時及以無漏道得一來不還果時得阿羅漢果時時解脫阿羅漢練根作不動時現觀邊道類智起時捨無漏根者謂見道所攝得無漏根者謂修道所攝無漏根滅者謂道類忍俱生品無漏根起者謂道類智俱生品以無漏道得一來果時捨無漏根者謂預流果攝及勝果道得無漏根者謂一來果攝無漏根滅者謂第六無問道攝無漏根起者謂第六解脫道攝以無漏道得不還果隨應亦爾得阿羅漢果時捨無漏根者謂不還果攝及勝果道得無漏根者謂阿羅漢果攝無漏根滅者謂金剛喻定俱生品無漏根起者謂初盡智俱生品時解脫阿羅漢練根作不動時捨無漏根者謂時解脫道攝得無漏根者謂不時解脫道攝無漏根滅者謂第九無問道攝無漏根起者謂第九解脫道攝餘位練根略故不說有非捨無漏根得無漏根彼亦非無漏根滅無漏根起謂除前相此中相聲依所名轉即前三句所不攝法為第四句此復云何謂諸異生位乃至增上忍位於無漏根非捨非得非滅非起住世第一法時於無漏根非捨而得非滅而起若諸聖者住苦法智忍乃至道法智時於無漏根非捨而得亦滅亦起住道類智忍時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起從預流果證一來果時以世俗道者若無漏道為加行住加行

道時於無漏根非捨而得滅而非起若世俗道爲加行住加行道五無間道五解脫道時於無漏根非捨而得非滅而起住第六無間道時於無漏根亦捨亦得非滅非起以無漏道者若世俗道爲加行住加行道時於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道爲加行住加行道五無間道五解脫道時非捨而得亦滅亦起住第六無間道時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起從一來果證不還果隨應亦爾從不還果證阿羅漢果離初靜慮染時以世俗道者若無漏道爲加行住加行道時於無漏根非捨而得滅而非起若世俗道爲加行住加行道九無間道九解脫道時於無漏根非捨而得非滅非起以無漏道者若世俗道爲加行住加行道時於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道爲加行住加行道九無間道九解脫道時於無漏根非捨而得亦滅亦起如離初靜慮染乃至離無所有處染亦爾離非想非非想處染時若世俗道爲加行住加行道時於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道爲加行住加行道八無間道八解脫道時於無漏根非捨而得亦滅亦起住第九無間道時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起信解練根作見至時若世俗道爲加行住加行道時於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道爲加行住加行道時於無漏根非捨而得亦滅亦起住無間道時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起時解脫阿羅漢練根作不動時如離非想非非想處染說雜修靜慮初刹那時於無漏根非捨而得滅而非起第二刹那時於無漏根非捨而得非滅而起第三刹那時如初刹那說若引發五通五無間道三解脫道時若起無量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗念住世俗無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相入滅定想微細等時於無漏根非捨而得非滅非起若起無漏他心通時若起無漏念住無漏解脫無漏無礙解等時於無漏根非捨而得亦滅亦起若起微微心時若起聞思慧等時於無漏根非捨非得非滅非起於如是等差別位中隨其所應爲第四句是故略說除前相言

諸未知當知根乃至廣說問何故作此論答爲令疑者得決定故如品類足說云何未知當知根答未已見諦未已現觀者諸學慧慧根若諸根隨信隨法行於未現觀四聖諦能現觀是名未知當知根彼文但說現在和合能荷擔有作用未知當知根非過去未來勿有生疑惟現在和合能荷擔有作用是未知當知根非過去未來爲令彼疑得決定故顯在三世皆是此根故作斯論諸未知當知根彼一切於未現觀四聖諦能現觀耶答應作四句有未知當知根彼非於未現觀四聖諦能現觀謂未知當知根在過去或未來彼有未知當知根相故亦名未知當知根然非於未現觀四聖諦能現觀過去作用已息未來作用未起故有於未現觀四聖諦能現觀彼非未知當知根謂諸非根法於未現觀四聖諦能現觀此復云何謂想思觸作意欲勝解慚愧無貪無瞋輕安捨不放逸不害尋伺隨心轉色心不相應行如是諸法於未現觀四

聖諦雖能現觀而非未知當知根以合九根爲此根故有未知當知根彼亦於未現觀四聖諦能現觀謂未知當知根於未現觀四聖諦能現觀即現在和合能荷擔有作用未知當知根有非未知當知根彼亦非於未現觀四聖諦能現觀謂除前相即前三句所不攝法爲第四句此復云何謂除三世未知當知根自性及現在此根相應俱有非根法諸餘過去未來此根相應俱有非根法及已知根具知根俱生品一切有漏心心所法餘色心不相應行及無爲皆是第四句故言除前相如未知當知根已知具知根隨其所應廣說亦爾

盡智當言盡智乃至道智耶乃至廣說問何故此中分別三智答是本論師意欲爾故乃至廣說答盡智當言盡智謂自了知我已遍知苦我已永斷集我已證滅我已修道或法智謂自了知我已遍知欲界繫苦我已永斷欲界繫集我已證欲界繫諸行滅我已修斷欲界繫諸行道或類智謂自了知我已遍知色無色界繫苦我已永斷色無色界繫集我已證色無色界繫諸行滅我已修斷色無色界繫諸行道或苦智謂自了知我已遍知三界繫苦或集智謂自了知我已永斷三界繫集或滅智謂自了知我已證三界繫諸行滅或道智謂自了知我已修斷三界繫諸行道問何故盡智非他心智答盡智非見自性他心智是見自性故何故非世俗智答盡智是無漏世俗智是有漏故顯自性已當顯地或有尋有伺謂依未至初靜慮或無尋惟伺謂依靜慮中間或無尋無伺謂依上三靜慮下三無色顯地已當顯相應或樂根相應謂依第三靜慮或喜根相應謂依初二靜慮或捨根相應謂依未至靜慮中間第四靜慮下三無色顯相應已當顯行相或無願相應謂十行相或無相相應謂四行相問何故盡智非空相應答空是勝義涉勝義盡智是勝義涉世俗故如說了知我生已盡涉我解故非空相應顯行相已當顯所緣或緣欲界繫或緣色無色界繫此謂緣苦集或緣不繫此謂緣滅道如盡智無生智亦爾然有差別謂無生智當言無生智謂自了知我不復遍知苦不復永斷集不復證滅不復修道無學正見當言無學正見謂以四行相知五取蘊以四行相知五取蘊因以四行相知五取蘊滅以四行相知斷五取蘊道或法智謂知欲界四諦或類智謂知色無色界四諦或他心智謂知無漏心心所法或苦集滅道智謂別知三界四諦問何故無學正見非世俗智答此無漏彼有漏故顯自性已地等四門如前說差別者此亦與空相應亦作空非我行相轉故諸最初盡智乃至廣說問何故作此論答前明三智未辯等無間緣及所緣差別今欲辯之故作斯論諸最初盡智彼一切無間道等無間耶答如是以初盡智必從金剛喻定等無間起故設無間道等無間彼一切盡智耶答如是以金剛喻定等無間必起盡智故諸最初無生智彼一切盡智等無間耶答如是最初無生智必從盡智等無間起故設盡智等無間彼一切無生智耶答或盡智謂時解

脫或無生智謂不時解脫或無學正見謂時解脫諸緣彼無間道起即緣彼初盡智起耶答若緣生無間道起即緣彼初盡智起若不緣生無間道起即不緣彼初盡智起謂金剛喻定六智相應即滅道法智及四類智最初盡智二智所攝即苦集類智若金剛喻定苦集類智相應者即與初盡智所緣境共以俱緣非想非非想處四蘊生故彼四蘊名生生死攝故若金剛喻定滅道法類智相應者即與初盡智所緣境異彼緣三界滅道此緣有頂苦集故諸緣彼盡智起即緣彼無生智起耶答如是設緣彼無生智起即緣彼盡智起耶答如是此二智俱以十四行相緣四諦故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五 一說切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十六 櫟六

五百大阿羅漢等造　唐三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中一心納息第五之二

諸法無學正見相應彼法無學正思惟相應耶答應作四句此中無學正見一切地可得非一切無漏心無學正思惟一切無漏心可得非一切地是故得作大四句有法無學正見相應非無學正思惟謂無學正見相應正思惟及無學正思惟不相應無學正見相應法無學正見相應正思惟者謂無學正見聚中正思惟此但與無學正見相應非無學正思惟自體與自體由三因緣不相應故一無二自性俱起故二前後刹那不并故三諸法不觀自體與他爲緣故及無學正思惟不相應無學正見相應法者謂靜慮中間上三靜慮下三無色無學正見相應法此非無學正思惟相應彼地無正思惟故有法無學正思惟相應非無學正見謂無學正思惟相應正見及無學正見不相應無學正思惟相應法無學正思惟相應正見者謂無學正思惟聚中正見此但與無學正思惟相應非無學正見自體與自體由三因緣不相應故及無學正見不相應無學正思惟相應法者謂未至初靜慮盡無生智聚中正思惟相應法此非無學正見相應彼聚中無正見故有法無學正見正思惟相應謂除無學正見相應正思惟及除無學正思惟相應正見諸餘無學正見正思惟相應法謂此聚中除二自體餘心心所與二相應此復云何謂九大地法十大善地法心及伺有法非無學正見正思惟相應謂無學正見不相應正思惟無學正思惟不相應正見及前所不攝心心所法幷色無爲心不相應行無學正見不相應正思惟者謂盡無生智聚中正思惟此非無學正見相應彼聚中無正見故亦非無學正思惟相應自體與自體不相應故無學正思惟不相應正見者謂靜慮中間上三靜慮下三無色無學正見此非正見相應自體與自體不相應故亦非無學正思惟相應彼地中無正思惟故及前所不攝心心所法者謂靜慮中間上

三靜慮下三無色盡無生智聚心心所法及一切學有漏心心所法并色無爲心不相應行當知皆是第四句攝諸法無學正見相應彼法無學正勤相應耶答應作四句此中無學正見一切地可得非一切無漏心無學正勤一切地一切無漏心可得是故得作中四句有法無學正見相應非無學正勤謂無學正見相應正勤此非無學正勤相應自體與自體不相應故有法無學正勤相應非無學正見謂無學正見及無學正見不相應無學正勤相應法無學正見者自體與自體不相應故無學正見不相應無學正勤相應法者謂盡無生智聚中正勤相應法此非正見相應彼聚中無正見故有法無學正見正勤相應謂除無學正見相應正勤諸餘無學正見相應法正勤多故於此適除然此聚中除二自體餘心心所皆二相應此復云何謂九大地法九大善地法心及尋伺有法非無學正見正勤相應謂無學正見不相應正勤及前所不攝心心所法并色無爲心不相應行無學正見不相應正勤者謂盡無生智聚中正勤此非正見相應彼聚中無正見故亦非正勤相應自體與自體不相應故及前所不攝心心所法者此中無餘無學心心所法前所不攝但有一切學有漏心心所法是前所不攝并色無爲心不相應行當知皆是第四句攝如對正勤對正念正定正解脫亦爾此皆得作中四句故諸法無學正見相應彼法非無學正智相應諸法無學正智相應彼法非無學正見相應以此二法不俱起故諸法無學正思惟相應彼法無學正勤相應耶答應作四句此中無學正思惟一切無漏心可得非一切地無學正勤一切地一切無漏心可得是故亦得作中四句文如正見對正勤說如對正勤對正念正定正解脫亦爾諸法無學正思惟相應彼法無學正智相應耶答應作四句此中無學正思惟一切無漏心可得非一切地無學正智一切地可得非一切無漏心是故亦得作大四句文如正見對正思惟說諸法無學正勤相應彼法無學正念相應耶答應作四句此中無學正勤正念俱一切地一切無漏心可得是故得作小四句有法無學正勤相應非無學正念謂無學正念此與無學正勤相應非正念自體與自體不相應故有法無學正念相應非無學正勤謂無學正勤此與無學正念相應非正勤自體與自體不相應故有法無學正勤正念相應謂除無學正勤正念諸餘無學正勤正念相應法謂此聚中除二自體餘心心所與二相應此復云何謂九大地法九大善地法心及尋伺有法非無學正勤正念相應謂前所不攝心心所法并色無爲心不相應行此中無餘無學心心所法前所不攝但有一切學有漏心心所法是前所不攝并色無爲心不相應行當知皆是第四句攝如對正念對正定正解脫亦爾此皆得作小四句故諸法無學正勤相應彼法無學正智相應耶答應作四句此中正勤一切地一切無漏心可得正智一切地可得非一切無漏心亦作中四句文如正思惟對正勤說如正勤正念正定亦爾

諸法無學正解脫相應彼法無學正智相應耶答應作四句此中無學正解脫一切地一切無漏心可得無學正智一切地可得非一切無漏心亦作中四句文如正勤對正智說

根蘊第六中魚納息第六

若成就眼根彼於二十二根幾成就幾不成就如是等章及解章義既領會已當廣分別問此納息何故名魚答多位轉移難執取故何謂多位謂具根不具根位無形一形二形位有心無心位定不定位生界地差別位斷善不斷善位離染未離染位善染無記心位異生聖者位見道修道無學道位於此等位二十二根成與不成轉移不定如魚難執故立此名若成就眼根彼於二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦爾答若成就眼根彼定成就五餘不定成就五者謂眼身命意捨根餘不定者餘十七根或成就或不成就謂耳鼻舌根身根具者則成就不具者不成就女根男根若一形隨成就一若二形俱成就若無形俱不成就謂本不得或得已由漸命終或餘緣故失樂根若生遍淨及下若聖者生第四靜慮則成就若異生生第四靜慮則不成就苦根若生欲界則成就若生色界則不成就喜根若生極光淨及下若聖者生第三第四靜慮則成就若異生生第三第四靜慮則不成就憂根若未離欲染則成就若已離欲染則不成就信等五根若不斷善則成就若斷善則不成就未知當知根住見道則成就餘則不成就已知根住修位則成就餘則不成就具知根住無學位則成就餘則不成就是故說餘不定如眼根耳鼻舌根亦爾皆色界定成就無色界定不成就欲界不定故若成就身根彼定成就四餘不定成就四者謂身命意捨根餘不定者餘十八根或成就或不成就眼根眼根具者則成就不具者不成就餘十七根如前說若成就女根彼定成就八餘不定成就八者謂女身命意樂苦喜捨根餘不定者餘十四根或成就或不成就如前應知如女根男根亦爾若成就男女二根彼定成就十五根謂男女身命意五受信等五根定不成就三根謂三無漏根餘不定如前應知若成就命根彼定成就三餘不定成就三者謂命意捨根餘不定者餘十九根或成就或不成就謂眼耳鼻舌根生色界則成就生無色界則不成就生欲界或成就或不成就如前說身根生欲色界則成就生無色界則不成就女根男根生色無色界則不成就生欲界或成就或不成就如前說樂根若生遍淨及下若聖者生上則成就若異生生上則不成就苦根若生欲界則成就若生色無色界則不成就喜根若生欲界極光淨及下若聖者生上則成就若異生生上則不成就餘如前說如命根意根捨根亦爾皆三界有情定成就故若成就樂根彼定成就四餘不定成就四者謂樂命意捨根餘不定者餘十八根或成就或不成就如前應知若成就苦根彼定成就七餘不定成就七者謂身命意四受除憂餘不定者餘十五根或成就或不成就如前應知若成就喜根彼定成就五餘不定成就五者謂命意樂喜捨

根餘不定者餘十七根或成就或不成就如前應知若成就憂根彼定成就八定不成就一餘不定成就八者謂身命意五受根不成就一者謂具知根餘不定者餘十三根或成就或不成就如前應知若成就信根彼定成就八餘不定成就八者謂命意捨信等五根餘不定者餘十四根或成就或不成就如前應知如信根精進念定慧根亦爾若成就未知當知根彼定成就十三定不成就二餘不定成就十三者謂身命意四受餘憂信等五未知當知根不成就二者謂已知具知根餘不定者餘七根或成就或不成就如前應知若成就已知根彼定成就十一定不成就二餘不定成就十一者謂命意樂喜捨信等五已知根不成就二者謂未知當知具知根餘不定者餘九根或成就或不成就如前應知若成就具知根彼定成就十一定不成就三餘不定成就十一者謂命意樂喜捨信等五具知根不成就三者謂憂前二無漏根餘不定者餘八根或成就或不成就如前應知若

成就眼根彼於三世二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦爾答若成就眼根彼定不成就過去未來八謂命等八無記根誰成就現在非過去未來勢羸劣故定成就過去未來二現在三過未二者謂意捨根此於現在非定成就以彼或住無心位故現三者謂眼身命根餘不定如前說如眼根耳鼻舌亦爾若成就身根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二現在二過未二者謂意捨現二者謂身命餘不定如前說若成就女根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來五現在三過未五者謂意四受除憂現三者謂女身命餘不定如前說如女根男根亦爾若成就男女二根滅彼定不成就過去未來八三世三過未八者謂命等三世三者謂三無漏定成就過去未來九三世二現在四過未九者謂四受信等五三世二者謂意一受現在四者謂男女身命餘不定如前說西方師言應說過未定成就十謂五受信等五三世定成就一謂意受名不

定故迦濕彌羅國諸論師言名雖不定而數則定必有一受現在前故此中說數不說名若成就命根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說如命根意根捨根亦爾若成就樂根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二未來一現在一過未二者謂意捨未一者謂樂現一者謂命餘不定如前說若成就苦根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來五現在二過未五者謂意四受除憂現二者謂身命餘不定如前說若成就喜根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二未來二現在一過未二者謂意捨未二者謂樂喜現一者謂命餘不定如前說若成就憂根彼定不成就過去未來八三世一過未八者謂命等三世一者謂具知定成就過去未來四三世二現在二過未四者謂四受三世二者謂意一受現二者謂身命餘不定如前說健馱羅國說此文應言過未成五謂五

受三世成一謂意受名不定故迦濕彌羅說名雖不定以數定故應如前說若成就信根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘不定如前說如信根精進念定慧根亦爾若成就未知當知根彼定不成就過去未來八三世二現在二過未八者謂命等三世二者謂已知具知現二者謂苦憂定成就三世七過去未來三未來現在一現在二三世七者謂意一受信等五過未三者謂三受未現一者謂未知當知現二者謂身命此中二說如前餘不定如前說若成就已知根彼定不成就過去未來八三世二過未八者謂命等三世二者謂餘二無漏定成就過去未來七未來三現在一過未七者謂意捨信等五未來三者謂樂喜已知現一者謂命餘不定如前說若成就具知根彼定不成就過去未來八三世三過未八者謂命等三世三者謂憂餘二無漏定成就過去未來七未來三現在一過未七者謂意捨信等五未

三者謂樂喜具知現一者謂命餘不定如前說若不成就眼根彼於二十二根幾不成就幾成就乃至具知根問亦爾答若不成就眼根彼定不成就一謂眼定成就三謂命意捨餘不定如前說如眼根耳鼻舌女男根三無漏根亦爾若不成就身根彼定不成就十謂七色苦憂未知當知定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若男女根俱不成就彼定不成就二謂男女定成就三謂命意捨餘不定如前說命意捨根無不成就若不成就樂根彼定不成就九謂女男四受除捨三無漏定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若不成就苦根彼定不成就五謂女男苦憂未知當知定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若不成就喜根彼定不成就八謂女男苦喜憂三無漏定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若不成就憂根彼定不成就一謂憂定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若不成就信根彼定不成就八謂信等五三無漏定成就八謂身命意五

受餘不定如前說如信根精進念定慧根亦爾若不成就眼根彼於三世二十二根幾不成就幾成就乃至具知根問亦爾答若不成就眼根彼定不成就三世一過去未來七三世一者謂眼過未七者謂命等七定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說如眼根耳鼻舌女男根亦爾若不成就身根彼定不成就三世十過去未來一三世十者謂七色苦憂未知當知過未一者謂命定成就過去未來五三世二現在一過未五者謂信等五三世二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說若男女根俱不成就彼定不成就三世二過去未來六三世二者謂男女過未六者謂五色命定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說命意捨根無不成就若不成就樂根彼定不成就三世九過去未來六三世九者謂女男四受除捨三無漏過未六者謂五色命定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘

不定如前說若不成就苦根彼定不成就三
世五過去未來六三世五者謂女男苦憂未
知當知過未六者謂五色命定成就過去未
來七現在一過未七者謂意捨信等五現一
者謂命餘不定如前說若不成就喜根彼定
不成就三世八過去未來六三世八者謂女
男苦憂喜三無漏過未六者謂五色命定成
就過去未來七現在一過未七者謂意捨信
等五現一者謂命餘不定如前說若不成就
憂根彼定不成就三世一過去未來八三世
一者謂憂過未八謂命等定成就過去未來
七現在一過未七者謂意捨信等五現一謂
命餘不定如前說若不成就信根彼定不成
就三世八過去未來八三世八者謂信等五
三無漏過未八者謂命等定成就過去未來
四三世二現在二過未四者謂四受三世二
者謂意一受現二者謂身命餘不定如前說
如信根精進念定慧根亦爾若不成就未知
當知根彼定不成就三世一過去未來八三
世一者謂未知當知過未八者謂命等定成

就過去未來二現在一過未二者謂意捨現
一者謂命餘不定如前說如未知當知根已
知具知根亦爾
諸根善彼根因善根耶設根因善根彼根善
耶答諸根善彼根因善根謂八根全及六根
少分此以善根爲三因即相應俱有同類有
根因善根彼根非善謂善根所引異熟生根
即善根所引異熟命等八根及意樂喜捨根
此以善根爲一因謂異熟因此中無貪無瞋
無癡名因善根諸根不善彼根因不善根耶
設根因不善根彼根不善耶答諸根不善彼
根因不善根謂六根少分此以不善根爲四
因即相應俱有同類遍行有根因不善根彼
根非不善謂不善根所引異熟一生根即不
善根所引命等八根及意苦根此以不善根
爲一因謂異熟因及欲界有身見邊執見相
應根此以不善根爲二因謂同類遍行此中
貪瞋癡名因不善根諸根無記彼根因無記
根耶設根因無記根彼根無記耶答應作四
句迦濕彌羅國毗婆沙師說無記根有三謂

無記愛慧無明無記愛者謂色無色界五部
愛無記慧者謂有覆無記慧無覆無記慧有
覆無記慧謂欲界有身見邊執見及色無色
界五部染汙慧無覆無記慧謂威儀路工巧
處異熟生變化心俱生慧無記無明者謂欲
界有身見邊執見相應無明及色無色界五
部無明此中無記貪相應心由三無記根故
名有根心所餘有覆無記心由二無記根故
名有根心謂無記慧無明一切無覆無記心
由一無記根故名有根心謂無記慧依此以
釋四句義者有根無記彼根非因無記根謂
無緣根即命等八根此根無記而不以無記
根爲因有根因無記根彼根非無記謂不善
根即六少分此根不善而以無記根爲二因
謂同類遍行有根無記彼根亦因無記根謂
無記有緣根即五少分此根無記亦以無記
根爲四因謂相應俱有同類遍行有根非無
記彼根亦非因無記根謂善根即八全六少
分此根非無記亦不以無記根爲因頗有根
非因善根非因不善根非因無記根彼根非

無因耶答有謂無緣根即命等八根以色心不相應行爲因此非三性根爲因而以色心師說無記根有四謂無記愛見慢無明無記愛者謂色無色界五部愛無記見者謂欲界有身見邊執見及色無色界五見無記慢者謂色無色界五部慢無記無明者謂欲界有身見邊執見相應無明及色無色界五部無明此中無記貪相應心由二無記根故名有根心謂無記愛無明無記見慢相應心亦各由二無記根故名有根心謂即彼及無明所餘有覆無記心由一無記根故名有根心謂無記無明依彼以釋四句義者此文應作是說有根無記彼根非因無記根謂無覆無記根此根無記而不以無記根爲因有根因無記根彼根非無記謂不善根此[十五]根非無記而以無記根爲二因謂同類遍行有根無記彼根亦因無記根謂有覆無記根此根無記亦以無記根爲四因謂相應俱有同類遍行有根非無記彼根亦非因無記根謂善根此根非無記亦不以無記根爲因頗有根非因善根非因不善根非因無記根彼根非無因耶答有謂無覆無記根以色心不相應行等爲因此根不以三性根爲因而以色心不相應行無覆無記心心所爲四因謂相應俱有同類異熟此即總說然相應根具有四因不相應根惟三因除相應因問何故西方諸師立慢爲無記根答彼說力堅强義是根義慢力堅强故立爲根謂瑜伽師所以退失百千善品皆由慢力問何故此國諸師不立爲根耶答此說下義是根義慢令心舉於下不順故不立根問何故此國諸師立無覆無記慧爲無記根答此說爲依因義是根義無覆無記慧爲依因勝故立爲根問何故西方諸師不立爲根答彼說力堅强義是根義無覆無記慧勢力羸劣故不立根問何故此彼國師俱不立疑爲無記根答俱說定住義是根義疑不定住二門轉故不立爲根如是說者如善不善根俱有三種無記根亦應爾又如不善慢不立不善根無記慢亦應爾故無記根惟三者善

根蘊第六中因緣納息第七

諸根因過去彼根緣過去耶如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答爲止撥無去來二世及撥無因緣者意乃至廣說故作斯論此中依二緣作論[十六]謂因緣所緣緣問何故不依餘二緣作論耶答等無間緣惟一刹那增上緣通一切法若依彼作論則文義俱不婉博故此但依二緣作論此中應作略毗婆沙謂二十二根中十四有所緣八無所緣有所緣中五識身相應品過去緣過去現在緣現在未來生法緣未來不生法緣三世意識身相應品隨在何世若生不生皆緣三世及無爲法又見苦見集所斷根通緣五部見滅見道所斷根惟緣自部及不斷修斷不斷根通緣五部及不斷又欲色界繫及不繫根通緣三界繫及不繫無色界繫根惟緣色無色界繫及不繫因隨差別亦應准知是謂此中略所說義隨文廣釋如理應知於中一切初翻因略而緣廣一切後翻緣略

而因廣此中諸忍以智名說智眷屬故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十六 說一切有部發智

音釋

羸劣 羸力追切瘦也劣力輟切弱也 瞋癡 瞋丑人切怒而張目也癡丑知切愚也 婉博 婉於阮切順也博補各切廣也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七

五百大阿羅漢等造　唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之一

諸得過去法彼得過去耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有執過未是無而說現在是無爲法爲遮彼執顯過未有現非無爲故作斯論所以者何若無過去未來者應無有情成就彼法及不成就如第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界等無有成就不成就者然有成就過去未來及不成就故知實有或復有執成就非實有法如譬喻者作如是論諸有情類不離彼法說名成就此無實體但是觀待分別假立如五指合名之爲拳離即非拳故非實有如是有情不離彼法說名成就離即不成就故體非實有問彼何故立此論耶答依契經故如契經說有轉輪王成就七寶若此成就是實有者應成就他身及非有情數謂彼輪王若成就輪寶神珠寶者則法壞亦是有情數法亦是非有情數法若成就象寶馬寶者則趣壞亦是人趣亦傍生趣若成就女寶者則身壞亦是男身亦是女身若成就主藏臣寶兵將寶者則業壞亦是王亦是臣勿有此過故成就非實有爲止彼宗顯成就體是實有故而作斯論若成就體非實有者便違經說如說有學成就八支漏盡阿羅漢成就十支若成就非實者彼聖者有漏心現前及無心時便不成就三世聖道云何成就八支十支以支皆是無漏法故又若成就非實有者復違餘經如餘經說此補特伽羅成就善法及不善法若成就非實有者彼起善法時應不成就不善法起不善法時應不成就善法起無記法時應俱不成就又若成就非實有者復違餘經如說若苾芻成就七妙法者於現法中多住喜樂彼應成就一妙法或不成就謂七妙法隨一現前時彼苾芻但成就一以七妙法皆慧爲性尚無二慧俱起況當有七若起餘法現在前時則七妙法皆不成就又若成就非實有者復違餘經如說如來應正等覺成就十力

彼應但說成就一力或不成就謂若隨起一力現前餘九離身便不成就以十力皆慧為體無二慧俱起故若起餘法現在前時是則十力皆不成就又若成就非實有者復有餘過異生應名離三界染諸阿羅漢應名異生謂諸異生起善無覆無記心及無心時身中現無煩惱復不成就過去未來豈不名為離三界染諸阿羅漢起有漏心及無心時現無聖道復不成就過去未來豈非異生無聖法故若爾便為大過是故成就決定實有問若成就是實有者譬喻者所引經云何通答彼說自在名為成就謂轉輪王於自七寶攝御自在假說成就非如成就學八支等或復有執成就雖實有體而不成就無有實體為遮彼執顯不成就亦有實體故作斯論若不成就無實體者成就亦無實體觀不成就說成就故如觀夜立晝觀闇立明皆實有體此亦如是又不成就是成就近對治更互相違如貪無貪瞋無瞋癡無癡定亂等若無實體何所相違成近對治又不成就若無體者應不

施設斷諸煩惱謂聖道起斷諸煩惱非如以刀割物以石磨物但斷繫得證離繫得令諸煩惱不成就起說名為斷故知實有不成就性或復為欲斷疑網故而作斯論謂雜蘊說過去法生老住無常當言過去乃至廣說勿有生疑如相與法不異世不異剎那得與法亦爾如得與法有異世有異剎那相與法亦爾為令此疑得決定故明相與法定不異世不異剎那而得與法有同有異謂三世法一一各有三世得故問何故相與所相世及剎那決定無異得與所得或同或異耶答相與所相必同一果相隨行不相離無前後於同聚法不能棄捨得與所得不同一果非定相隨非不相離或有前後於同聚法或能棄捨如諸樹皮性離於樹是故為止他宗顯於已義及令疑者得決定故設不止他顯已令疑決定但於法相相應義中應顯所明故作斯論諸得過去法彼得過去耶此中得言欲何所顯謂獲成就云何知然如施設論說得云何謂獲成就獲云何謂得成就成就云何謂

獲得得獲成就聲雖有別而義無異所得法類有十一種欲界有四謂善不善有覆無記無覆無記色界有三除不善無色界亦爾及無漏法欲界善不善無覆無記各具五蘊有覆無記惟有四蘊色界三各具五蘊無色界三各惟四蘊無漏法具五蘊及擇滅非擇滅除虛空無為非所得法故此中欲界善不善色若在過去有三世得若在未來惟有未來得若在現在有二世得謂未來現在善不善有覆無記四蘊及無覆無記中通果心俱生品四蘊彼得世雜剎那雜謂在過去未來現在皆具三世得故無覆無記一切色蘊異熟生四蘊及威儀路工巧處多分四蘊彼得世不雜剎那不雜若在過去得亦過去若在未來得亦未來若在現在得亦現在威儀路四蘊中善慣習者如佛馬勝及餘有情所善慣習并工巧處四蘊中善慣習者如佛妙業天子及餘有情所善慣習彼得亦皆世雜剎那雜謂在三世各有三世得故色界善五蘊有覆無記及無覆無記中通果心俱生品四蘊

彼得世雜剎那雜謂在三世各有三世得故不定善色蘊如欲界善不善色蘊說一切有覆無記無覆無記色蘊及威儀路異熟生四蘊彼得世不雜剎那不雜隨在彼世即惟有彼世得故無色界善有覆無記四蘊彼得世雜剎那雜謂在三世各有三世得故異熟生四蘊彼得世不雜剎那不雜隨在彼世即惟有彼世得故無漏五蘊彼得亦世雜剎那雜謂在三世各有三世得故此則總說若別說者諸未曾得無漏五蘊及未曾得有漏修所成并未曾得聞思所成彼最初得若在未來彼法惟有未來得若在現在彼法則有未來現在得若在過去彼法則有三世得擇滅非擇滅法雖非三世攝而有三世得然擇滅得有二種謂有漏無漏有漏擇滅得由離欲界染乃至無所有處染故起是世俗道類若未離染彼滅惟有過去未來得若已離染彼滅即有三世得無漏擇滅得由離三界見修所斷染故起是聖道類欲界見苦所斷法擇滅若苦法智未現在前彼滅惟有未來得若現在前彼滅則有未來現在得若已滅彼滅則有三世得如是乃至有頂第九品法擇滅若盡智未現前等如理應知非擇滅得惟是有漏彼最初得若在未來彼滅惟有未來得若在現在彼滅則有未來現在得若在過去彼滅則有三世得此中初問答顯一一世法有三世得第二問答顯一一世得三世及離世法是謂此處略毗婆沙諸得過去法彼得過去耶答彼得或過去或未來或現在得過去法過去得者謂過去三界一切諸蘊及無漏蘊彼所有過去得得過去法未來得者謂過去欲界善不善五蘊有覆無記四蘊無覆無記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆無記及無覆無記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆無記四蘊無漏五蘊彼所有未來得得過去法現在得者謂過去欲界善不善五蘊乃至廣說如未來彼所有現在得設得過去彼得過去法耶答彼法或過去或未來或現在或無為過去得得過去法者謂過去得得過去三界一切諸蘊及無漏蘊過去得得未來法者謂過去得得未來欲界善不善有覆無記四蘊無覆無記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆無記及無覆無記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆無記四蘊無漏五蘊過去得得現在法者謂過去得得現在欲界善乃至廣如得未來說過去得得無為法者謂過去得得擇滅非擇滅諸得未來法彼得未來耶答彼得或未來或過去或現在得未來法未來得者謂未來三界一切諸蘊及無漏蘊彼所有未來得得未來法過去得者謂未來欲界善不善有覆無記四蘊無覆無記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆無記及無覆無記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆無記四蘊無漏五蘊彼所有過去得得未來法現在得者謂未來欲界善乃至廣說如過去彼所有現在得設得未來彼得未來法耶答彼法或未來或過去或現在或無為未來得得未來法者謂未來得得未來

三界一切諸蘊及無漏蘊未來得得得過去法者謂未來得得過去欲界善不善五蘊有覆無記四蘊無覆無記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆無記及無覆無記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆無記四蘊無漏五蘊未來得得現在法者謂未來得得現在欲界善乃至廣如得過去說未來得得無爲者謂未來得得擇滅非擇滅諸得現在法彼得現在耶答彼得或現在或過去或未來得現在法現在得者謂現在三界一切諸蘊及無漏蘊彼所有現在得得現在法過去得者謂現在欲界善不善有覆無記四蘊無覆無記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆無記及無覆無記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆無記四蘊無漏五蘊彼所有過去得得現在法未來得者謂現在欲界善不善五蘊有覆無記四蘊餘如過去得說彼所有未來得設得現在彼得現在法耶答彼法或現在或過去或未來或無爲現在得得現在法者謂現在得得現在三界一切諸蘊及無漏蘊現在得得過去法者謂現在得得過去欲界善不善五蘊有覆無記四蘊無覆無記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆無記及無覆無記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆無記四蘊無漏五蘊現在得得未來法者謂現在得得未來欲界善不善有覆無記四蘊餘如得過去說現在得得無爲者謂現在得得擇滅非擇滅

諸得善法彼得善耶答如是以善法得必是善故設得善彼得善法耶答如是以諸善得惟得善法故不善無記問答亦爾能得所得性必同故諸得欲界法彼得欲界耶答如是以欲界法得必是欲界故設得欲界彼得欲界法耶答彼法或欲界或不繫欲界者謂欲界五蘊不繫者謂諸非擇滅以生欲界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是欲界繫故諸得色界法彼得色界耶答如是以色界法得必是色界故設得色界彼得色界法耶答彼法或色界或不繫色界者謂色界五蘊不繫者謂諸擇滅非擇滅擇滅者謂欲界下三靜慮五蘊擇滅彼世俗道類得皆色界繫以下地擇滅有漏得皆上地近分攝故非擇滅者謂生色界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是色界繫故諸得無色界法彼得無色界耶答如是以無色界法得皆是無色界繫故設得無色界彼得無色界法耶答彼法或無色界或不繫無色界者謂無色界四蘊不繫者謂諸擇滅非擇滅擇滅者謂第四靜慮地繫五蘊及下三無色地繫四蘊擇滅後世俗道類得皆無色界繫所以如前非擇滅者謂生無色界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是無色界繫故諸得學法彼得學耶答如是以學法得必是學故設得學彼得學法耶答彼法或學或非學非無學學者謂學五蘊非學非無學者謂諸學得所得擇滅諸得無學法彼得無學耶答如是以無學法得必是無學故設得無學彼得無學法耶答彼法或無

學或非學非無學無學者謂無學五蘊非學非無學者謂諸無學得所得擇滅諸得非學非無學法彼得非學非無學耶答彼得或非學非無學或無學非學非無學者謂有漏五蘊四蘊得一切非擇滅得諸擇滅世俗道類得學者謂諸擇滅學道類得無學者謂諸擇滅無學道類得設得非學非無學彼得非學非無學法耶答如是以諸非學非無學得惟得非學非無學法故諸得見所斷法彼得見所斷耶答如是以見所斷法得必是見所斷故設得見所斷彼得見所斷法耶答如是以見所斷得惟得見所斷法故諸得修所斷法彼得修所斷耶答如是以修所斷法得必是修所斷故設得修所斷彼得修所斷法耶答彼法或修所斷或不斷修所斷者謂修所斷五蘊不斷者謂一切非擇滅及世俗道類所得擇滅諸得不斷法彼得不斷耶答彼得或不斷或修所斷不斷者謂無漏五蘊得及諸擇滅無漏道類得修所斷者謂一切非擇滅得及諸擇滅世俗道類得設得不斷彼得不斷法耶答如是以不斷得惟得不斷法故已隨本文辯諸得相當更隨義顯諸非得若法有得彼法有非得若法無得彼法無非得獲成就非獲非成就說亦爾由此一切有情數法及擇滅非擇滅有得非得有獲非獲有成就非成就一切非有情數法及虛空無爲則皆無有得非得等又於自相續法有得有非得等於他相續法無得非得等此中過去未來法各有三世非得現在法惟有過未二世非得以可成就法在現在世必成就故得與非得更互相違不俱起故善不善無記法非得皆惟無記三界法非得皆通三界學無學非學非無學法非得皆惟非學非無學見所斷修所斷不斷法非得皆惟修所斷是謂非得略毗婆沙諸不得過去法得非得過去耶答彼非得或過去或未來或現在不得過去法過去非得者謂過去善不善有覆無記無覆無記無漏五蘊彼所有過去非得此中斷善根者善五蘊離欲染者不善五蘊諸阿羅漢有覆無記五蘊一切有情多分無覆無記五蘊以無覆無記法已過剎那及未至剎那多分不成就故諸異生類無漏五蘊是謂總相所不得法不得過去法未來非得者謂過去善不善有覆無記無覆無記無漏五蘊彼所有未來非得如前釋不得過去法現在非得者謂過去善不善有覆無記無覆無記無漏五蘊彼所有現在非得隨所應如前釋設非得過去彼不得過去法耶答彼法或過去或未來或現在或無爲過去非得不得過去法者謂過去非得不得過去善乃至無漏五蘊如前釋過去非得不得未來法者謂過去非得不得未來善乃至無漏五蘊如前釋過去非得不得現在法者謂過去非得不得現在善乃至無漏五蘊如前釋過去非得不得無爲法者謂過去非得不得擇滅非擇滅法謂具縛者於擇滅一切有情於非擇滅諸不得未來法彼非得未來耶答彼非得或未來或過去或現在不得未來法未來非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有未來非得如前釋不得未來法過去非得者謂未來

善乃至無漏五蘊彼所有過去非得如前釋不得未來法現在非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有現在非得如前釋設非得未來彼不得未來法耶答彼法或未來或過去或現在或無爲未來非得不得未來法者謂未來非得不得未來善乃至無漏五蘊如前釋未來非得不得過去法者謂未來非得不得過去善乃至無漏五蘊如前釋未來非得不得現在法者謂未來非得不得現在善乃至無漏五蘊如前釋未來非得不得無爲法者謂未來非得不得擇滅非擇滅如前釋諸不得現在法彼非得現在耶答彼非得或過去或未來非現在相違故不得現在法過去非得者謂現在善乃至無漏五蘊彼所有過去非得如前釋不得現在法未來非得者謂現在善乃至無漏五蘊彼所有未來非得如前釋設非得現在彼不得現在法耶答彼法或過去或未來或無爲非現在相違故現在非得不得過去法者謂現在非得不得過去善乃至無漏五蘊隨所應如前釋現在非得不得未來法者謂現在非得不得未來善乃至無漏五蘊如前釋現在非得不得無爲法者謂現在非得不得擇滅非擇滅如前釋諸不得善法彼非得善耶答不爾以彼非得是無記非善性故設非得無記彼不得善法耶答彼法或善或不善或無記以無記非得不得三性法故諸不得不善法彼非得不善耶答不爾以彼非得是無記非不善性故設非得無記彼不得不善法耶答彼法或善或不善或無記以無記非得不得三性法故諸不得無記法彼非得無記耶答如是以諸非得惟無記故設非得無記彼不得無記法耶答彼法或善或不善或無記以無記非得不得三性法故諸不得欲界法彼非得欲界耶答彼非得或欲界或色界或無色界不得欲界法欲界非得者謂生欲界欲界諸蘊非得不得欲界法色界非得者謂生色界欲界諸蘊非得不得欲界法無色界非得者謂生無色界欲界諸蘊非得設非得欲界彼不得欲界法耶答彼法或欲界或色界或無色界或不繫欲界非得不得欲界法者謂生欲界不得欲界諸蘊欲界非得不得色界法者謂生欲界不得色界諸蘊欲界非得不得無色界法者謂生欲界不得無色界諸蘊欲界非得不得不繫法者謂生欲界不得無漏諸蘊及擇滅非擇滅諸不得色界法彼非得色界耶答彼非得或欲界或色界或無色界不得色界法欲界非得者謂生欲界色界諸蘊非得不得色界法色界非得者謂生色界色界諸蘊非得不得色界法無色界非得者謂生無色界色界諸蘊非得設非得色界彼不得色界法耶答彼法或欲界或色界或無色界或不繫色界非得不得欲界法者謂生色界不得欲界諸蘊色界非得不得色界法者謂生色界不得色界諸蘊色界非得不得無色界法者謂生色界不得無色界諸蘊色界非得不得不繫法者謂生色界不得無漏諸蘊及擇滅非擇滅諸不得無色界法彼非得無色界耶答彼非得或欲界或色界或無色界不得無色界法欲界非得者謂生欲界無色界諸

蘊非得不得無色界法色界非得者謂生色界無色界諸蘊非得不得無色界法無色界非得者謂生無色界無色界諸蘊非得設非得無色界彼不得無色界法耶答彼法或欲界或色界或無色界或不繫無色界非得不得欲界法者謂生無色界不得欲界諸蘊無色界非得不得色界法者謂生無色界不得色界諸蘊無色界非得不得無色界法者謂生無色界不得無色界諸蘊無色界非得不得不繫法者謂生無色界不得無漏諸蘊及擇滅非擇滅諸不得學法彼非得學耶答不爾以彼非得是非學非無學非是學故設非得非學非無學彼不得學法耶答彼法或學或無學或非學非無學以非學非無學非得不得三種法故諸不得無學法彼非得無學耶答不爾以彼非得是非學非無學非是無學故設非得非學非無學彼不得無學法耶答彼法或學或無學或非學非無學以非學非無學非得不得三種法故諸不得非學非無學法彼非得非學非無學耶答如是以諸非得惟是非學非無學故設非得非學非無學彼不得非學非無學法耶答彼法或學或無學或非學非無學以非學非無學非得不得三種法故諸不得見所斷法彼非得見所斷耶答不爾以彼非得是修所斷非見所斷故設非得修所斷彼不得見所斷法耶答彼法或見所斷或修所斷或不斷以修所斷非得不得三種法故諸不得修所斷法彼非得修所斷耶答如是以諸非得惟修所斷故設非得修所斷彼不得修所斷法耶答彼法或見所斷或修所斷或不斷以修所斷非得不得三種法故諸不得不斷法彼非得不斷耶答不爾以彼非得是修所斷非不斷故設非得修所斷彼不得不斷法耶答彼法或見所斷或修所斷或不斷以修所斷非得不得三種法故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七 一說切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八 操八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之二

問得非得何差別答名即差別謂名得名非得復次得有漏無漏非得惟有漏復次得善不善無記非得惟無記復次得三界繫及不繫非得惟三界繫復次得學無學非學非無學非得惟非學非無學復次得見所斷修所斷不斷非得惟修所斷復次得染汙不染汙非得惟不染汙復次得異熟非異熟非得惟非異熟復次得有異熟無異熟非得惟無異熟復次得與所得法或俱起或不俱起非得與所不得法必不俱起復次得苦集道三諦攝非得惟苦集諦攝以如是等門應知得非得差別問何故得與所得法性類或同或異耶答得有三種一有爲法得二擇滅得三非擇滅得有爲法得隨所得法性類差別以有爲法能有作用引自得故擇滅得隨能證道性類差別以諸擇滅自無作用但由道力求

證彼時引彼得故非擇滅得隨自所依性類差別以非擇滅自無作用非道所求彼得但依命根衆同分而現前故問非得隨何性類差別答彼定不隨所不得法以相違故又不隨道非道所求故但依命根衆同分轉故隨所依性類差別問若諸非得非擇滅得俱隨所依性類差別者所依或異熟或惟等流此二隨何性類差別答隨等流性以義遍故異熟非遍故不隨立問非得若隨所不得法性類差別有何過耶答斷善根者應成就善已離欲染者應成就不善諸無學者應成就染異生應成三乘無漏法退果應成果捨向應成向二滅非得應是無為由此等過非得不可隨所不得性類有異問所說得為更有得為無耶若更有得者得復有得何非無窮若更無得者此得由何可說成就答應說得復有得問若爾應成無窮答無窮亦無有過由此生死難斷難越或無量得皆一刹那俱生而滅無無窮過如是說者一刹那中但有三法一彼法二得三得得由得故成成就彼法及

得得由得得故成就得由更互相得故非無窮是故說色蘊行蘊一得得乃至識蘊行蘊一得得有為無為一得得問為一一法各別有得為不爾耶或有說者俱有法同一得得問若爾不應作如是說色蘊行蘊一得得等答欲顯法與得得無異得故作如是說然實不無五蘊四蘊一得得義有說一一法各別得得惟除得得與彼法同一得得問若爾便有無窮過失以得皆有生住異滅生等復有得與得得彼得得得復有生等如是展轉成無窮故答無窮復有何過由此生死難斷難越或此諸法皆一刹那俱生而滅無無窮過如是說者法與生等同一得得相與所相極親近故由此善通色蘊行蘊一得得等又去如前無窮過失如說得如是非得與得相違應隨廣說然無同時非得非得有情數法現在前時必與得俱是故非得起時決定不與非得非得及彼法俱起由此三法互相違故異時說有此則不遮問過去未來得為成就為不成就若成就者則為無窮謂一刹那三

法俱起一法二得三得得此三滅位有六得生謂三得三得得此六滅位十二得起謂六得六得得十二滅位二十四得起謂十二得十二得得如是展轉無始時來乃至後際念念倍起其得無限隣次刹那倍增尚爾況於隔越前前刹那諸得倍增是故展轉有無窮過若不成就便與此蘊後說相違如說從無色界歿生欲界時所得蘊界處大種善根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得答善染汙法當言曾得得異熟法當言未曾得得如此則非不成就以得亦有善染汙故答應作是說過去未來得有成就者以善及染汙法等有三世得故問若爾豈非無窮答無窮復有何過由此生死難斷難越或彼諸得一刹那生無無窮過又此諸得但可言多而非無窮猶有分限故有餘師說無有成就過去未來得者是故無無窮過問此蘊後說當云何通答此蘊後文說所得法非能得得斯有何咎如是說者應如初說得如所得應成就故又以得故名沙門果若

過未得不成就者諸沙門果應刹那捨刹那得然無是事又諸聖道有三時捨謂退時得果時練根時若過未得不成就者則聖道應刹那刹那捨非謂三時欲令無如是過故有成就過未諸得若成就所得法亦成就彼得若所得法捨彼得亦捨以法與得捨得同故然得總有四種一在彼法前二在彼法後三與彼法俱四非彼法前後及俱若所得法則有六種一有所得法惟有俱得如異熟生等二有所得法惟有前得如二類智邊世俗智等有說此等亦有俱得三有所得法惟有俱得後得如別解脫戒等四有所得法惟有俱得前得如道類智忍等五有所得法具有前後俱得如所餘善染汙等六有所得法不可說有前後俱得而有諸得謂擇滅非擇滅必無有法惟有法後得者現在前時必有得故一切非得總有三種一在彼法前二在彼法後三非彼法前後及俱所不得法亦有三種一有所不得法惟有法彼前非得謂未來情數畢竟不生法及入無餘涅槃最後刹那心等二有所不得法通有彼前彼後非得謂餘隨應有情數法三有所不得法無彼前後及俱非得而有非得謂擇滅非擇滅必無非得可與法俱以法現在前時是所得者必有得故非所得者無得無非得故亦無惟有彼後非得非無始來恒成就彼未捨必起彼類盡故然諸非得性羸劣故惟成就現在一一刹那得已即捨於未得彼法及已捨位恒有此非得應知

見道所起得有十五類即十五心時俱起諸得見道滅位與自所起諸得俱滅如日沒時與自所起光明俱沒然苦法智忍有十五得苦法智有十四得乃至道類智忍但有一得問見道得爲但有爾所爲更有餘有說但有爾所有說更有餘未來世不生諸得而不可說此不應理寧當說無不應言有而不可說如是說者更有餘未來得苦法智忍一得俱生忍得相望互無因義苦法智三得俱生二道得一離繫得二道得者謂苦法智忍得苦法智得一離繫得者謂欲界見苦所斷十繫得滅十離繫得起苦法智與彼三得互不爲因苦法智忍與彼三得皆有因義苦類智忍四得俱生三道得一離繫得苦類智忍與彼四得互不爲因苦法智忍爲四得因苦法智爲三得因除苦法智忍得以加行善法勝非劣因故有爲法得隨法勝劣故苦類智六得俱生四道得二離繫得苦類智與彼六得互不爲因苦法智忍爲六得因苦法智爲五得因除苦法智忍得以彼劣故苦類智忍爲三得因除前三得以彼劣故問不與前二道得作因是事可爾彼所得劣故不與前離繫得作因云何可爾彼所得最勝故答有爲法得隨所得法勝劣彼所引故無爲法得隨道勝劣道所引故彼道劣故彼得非因如是乃至道類智忍二十二得俱生十五道得七離繫得道類智忍與彼諸得互不爲因苦法智忍皆與二十二得作因苦法智與二十一得作因除苦法智忍得乃至道法智但與三得作因謂二道得一離繫得非前十九得因以彼劣故由此故說頗有前生無漏法非後生無

漏法因耶答有謂勝於劣苦法智忍現在前時修未來無量苦法智忍此現在忍與所修爲因彼是此果有說此現在忍非所修爲因彼非此果以彼竟無一刹那現在前故評曰應說此爲彼因彼是此果一相續攝非劣道故如是乃至金剛喻定現在前時修未來無量金剛喻定此現在定與所修爲因彼是此果有說此現在定非所修因彼非此果以彼竟無一刹那現在前故評曰應說此爲彼因彼是此果一相續攝非劣道故已生苦法智爲與不生苦法智忍爲因亦與苦法智等一切學無學道爲因已生苦法智與不生苦法智爲因亦與苦類智忍等一切學無學道爲因不與苦法智忍爲因如是乃至已生盡智與未生盡智爲因亦與後已生未生一切無學道爲因不與一切學道爲因由此故說頗有已生無漏法非未生無漏法因耶答有謂已生苦法智非未生苦法智忍因乃至已生盡智非未生金剛喻定因勝道不與劣道爲因故苦集諦是有漏彼諸得亦有漏滅諦是無漏彼諸得或有漏或無漏道諦是無漏彼諸得亦無漏又苦集諦是善不善無記彼諸得亦爾滅諦道諦是善彼諸得亦是善又苦集諦是三界繫彼諸得亦爾滅諦是不繫彼諸得或色界繫或無色界繫或不繫道諦是不繫彼諸得亦不繫又苦集諦是非學非無學彼諸得亦爾滅諦是非學非無學彼諸得或學或無學或非學非無學道諦是學無學彼諸得亦爾又苦集諦是見所斷修所斷彼諸得亦爾滅諦是不斷彼諸得或修所斷或不斷道諦是不斷彼諸得亦不斷又苦集諦是染汙不染汙彼諸得亦爾滅諦道諦是不染汙彼諸得亦爾又苦集諦是有異熟無異熟彼諸得亦爾滅諦是無異熟彼諸得或有異熟或無異熟道諦是無異熟彼諸得亦爾又苦集諦是苦集諦攝彼諸得亦爾滅諦是滅諦攝彼諸得是苦集道三諦攝道諦是道諦攝彼諸得亦爾所得四諦與能得得有如是等諸門同異

問何地所繫法有幾種離繫得答欲界乃至無所有處見修所斷法皆有三種離繫得謂學無學非學非無學非想非非想處見所斷法及前八品修所斷法皆有二種離繫得謂學無學彼第九品修所斷法惟有一種離繫得謂無學無學初心方初起故問何地所繫法有幾地無漏離繫得或有說者諸離繫得隨斷對治彼作是說欲界見修所斷法無漏離繫得未至定攝初靜慮見修所斷法無漏離繫得三地攝第二靜慮見修所斷法無漏離繫得四地攝第三靜慮見修所斷法無漏離繫得五地攝第四靜慮見修所斷法及無色界見所斷法無漏離繫得六地攝空無邊處修所斷法無漏離繫得七地攝識無邊處修所斷法無漏離繫得八地攝無所有處非想非非想處無漏離繫得九地攝復有說者諸離繫得隨壞對治彼作是說欲色界見修所斷法無漏離繫得皆六地攝空無邊處見修所斷法無漏離繫得七地攝識無邊處見修所斷法無漏離繫得八地攝無所有處非想非非想處見修所斷法無漏離繫得九地

攝有作是說若地有法智品道彼地有欲界見修所斷法無漏離繫得若地有類智品道彼地有色無色界見修所斷法無漏離繫得彼作是說欲界見修所斷法無漏離繫得六地攝色無色界見修所斷法無漏離繫得九地攝評曰此中初說爲善諸離繫得必由斷對治力所引起故問若以滅道法智離色無色界修所斷染時彼色無色界修所斷法無漏離繫得爲法智品攝爲類智品攝耶若法智品攝此不應理彼法及斷類智所知故若類智品攝亦不應理彼斷及得法智所證故有作是說彼離繫得類智品攝問豈不彼斷及得法智所證耶答雖法智所證而類智攝類智所知故有餘師說彼無漏離繫得法智品攝問豈不彼法及斷類智所知耶答雖類智所知而法智攝法智所證故評曰此中初說爲善以類智品是彼不共決定對治故問聖者以世俗道離諸地染時爲是曾得道未曾得道耶有作是說是曾得道由此道無始時來串習曾得今現前故彼作是說聖者以

世俗道離欲界修所斷上上品染時於欲界修所斷上上品法得二種離繫得一世俗得二無漏得世俗得是曾得道類無漏得是聖道類以世俗道現在前時亦修未來無漏道故於欲界見所斷上上品法得一種離繫得謂世俗得是曾得道類不得無漏得先已得故問若爾云何共對治道轉成不共對治謂此曾得道先時總以欲界見修所斷諸法爲九品斷今時此道惟斷欲界修所斷故答此道猶名共對治道以此恒有俱斷力故此見所斷先已斷故今無可斷非不能斷是故恒名共對治道如離上上品乃至離下下品亦爾如離欲界修所斷乃至離無所有處修所斷亦爾有餘師說是未曾得道由此道無始時來未習未得惟聖所起故彼作是說聖者以世俗道離欲界修所斷上上品染時於欲界修所斷上上品法得二種離繫得一世俗得二無漏得世俗得是未曾得道類無漏得是聖道類以世俗道現在前時亦修未來無漏道故於欲界見所斷上上品法不得離繫

得不得世俗得者未曾得道非彼對治故不得無漏得者先已得故如離上上品乃至離下中品亦爾如離欲界修所斷八品離初靜慮修所斷八品乃至離無所有處修所斷八品亦爾離欲界修所斷第九品解脫道時未來修曾得未曾得二世俗道爾時於欲界修所斷法得三種離繫得一世俗曾得得謂曾得道類二世俗未曾得得謂未曾得道類三無漏得謂聖道類於欲界見所斷法得二種離繫得除未曾得世俗得問云何知第九解脫時能修未來曾得未曾得二世俗道答以說若成就現在他心智彼定成就過去他心智故問何故離前八品染時修未曾得道離第九品染解脫道時修曾得未曾得道耶答離染道異得地亦異謂離染道惟未曾得未來所修亦未曾得若得地時現離染道雖未曾得得根本地故通修未來曾得未曾得道如離欲界修所斷第九品乃至離無所有處修所斷第九品亦爾評曰應作是說聖者以世俗道離諸地染時應言是未曾得道昔來

未得惟聖所起故然於未來通修曾得未曾
得道所對治同故應作是說聖者以世俗道
離欲界修所斷上上品染時於欲界修所斷
上上品法得三種離繫得一世俗曾得得謂
曾得道類二世俗未曾得得謂未曾得道類
三無漏得謂聖道類於欲界見所斷上上品
法得一種離繫得謂曾得世俗道類不得未
曾得得者未曾得道非彼對治故不得無漏
得者先已得故如離上上品乃至離下下品
亦爾如離欲界修所斷乃至離無所有處修
所斷亦爾由此故說頗有不退不得果不轉
根非見道現在前亦非異生類而於見所斷
法得離繫得耶答有謂前所說惟除離欲染
第六九品時依所說義應作是說頗有離繫
得得而不捨捨而不得耶答應作四句有離
繫得得而不捨謂諸異生離欲界乃至無所
有處染時及諸聖者非得異離染時有離繫
得捨而不得謂諸異生從離欲界乃至無所
有處染退時及諸聖者非失果退時若從欲
界歿生第二靜慮以上時從初靜慮歿生第

二靜慮以上時乃至從無所有處歿生非想
非非想處時從色無色界諸地歿生欲界時
有離繫得亦得亦捨謂進得四沙門果時信
勝解練根成見至時退法種性阿羅漢等練
根成思法等時從離染或種性退若三若四
沙門果時若色無色界上地歿生下地時有
離繫得非得非捨謂除前相問若先離欲界
五品染後入正性離生苦法智生時於先所
斷見苦所斷五品法及今所斷見苦所斷四
品法皆得無漏離繫得乃至道法智生時於
先所斷見道所斷五品法及今所斷見道所
斷四品法皆得無漏離繫得道類智生時於
三界見所斷法皆得無漏離繫得彼先所斷
欲界修所斷五品法無漏離繫得何時當得
尊者僧伽筏蘇作如是說道類智時得以爾
時名預流果亦名一來向故彼說不然所以
者何以於爾時得預流果於一來果向道乃
至未起一刹那現前如何可說爲一來向有
作是說起一來果加行道時得以是一來向
所攝故有餘師說得一來果時得以住第六

無間道時能引三界見所斷及欲界修所斷
前六品法無漏離繫得令起得一來果故如
是說者從預流果決定起勝進道彼現前時
得以從下果起趣上勝進道時必修先所斷
上位諸結對治道故問頗有一刹那頃於無
漏離繫得有身作證而慧不見有慧見而身
不作證乃至作四句耶答有謂道類智忍滅
道類智生時應作四句有無漏離繫得身作
證而慧不見謂欲界見所斷法無漏離繫得
有無漏離繫得慧見而身不作證謂色無色
界修所斷法無漏離繫得有無漏離繫得身
作證慧亦見謂色無色界見所斷法無漏離
繫得有無漏離繫得身不作證慧亦不見謂
欲界修所斷法無漏離繫得問頗有一刹那
頃於信等五根得而不捨捨而不得乃至作
四句耶答有謂聖者離欲界染住最後無間
道時應作四句得而不捨者謂三地世俗道
二地無漏道所攝信等五根捨而不得者謂
欲界惡作憂根俱生信等五根亦得亦捨者
謂未至地無漏道所攝信等五根捨無間道

所攝得解脫道所攝非得非捨者謂除前相問若法過去彼得過去耶設得過去彼法過去耶答應作四句有法過去彼得非過去謂過去有情數法彼得在未來現在有得過去彼法非過去謂過去得得未來現在有情數法及擇滅非擇滅有法過去彼得亦過去謂過去有情數法彼得在過去有法非過去彼得亦非過去謂未來現在得得未來現在有情數法及擇滅非擇滅如過去作四句未來現在各作四句如理應知問若法在過去彼法有過去得耶設法有過去得彼法在過去耶答應作四句有法在過去彼法無過去得謂過去非有情數法有法有過去得彼法不在過去謂擇滅非擇滅及未來現在有情數法有過去得有法在過去彼法亦有過去得謂過去有情數法有法非在過去彼法亦非有過去得謂未來現在非有情數法及虛空無爲并未來現在有情數法及擇滅非擇滅無過去得如過去作四句未來現在各作四句如理應知問若法不在過去彼法無過

去得耶設法無過去得彼法不在過去耶答應作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句如前應知如過去作四句未來現在各作四句如理應知問若法有得彼法有離繫得耶設法有離繫得彼法有得耶答應作四句有法有得彼法非有離繫得謂無漏有爲法及擇滅非擇滅有法有離繫得彼法非有得謂非有情數法有法有得彼法亦有離繫得謂有漏有情數法有法非有得彼法亦非有離繫得謂虛空無爲問若法無得彼法無離繫得耶設法無離繫得彼法無得耶答應作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句如前應知問若法應修彼法得應修耶設法得應修彼法應修耶答若法應修彼法得亦應修有法得應修彼法非應修謂擇滅問若法應斷彼法得應斷耶設法得應斷彼法應斷耶答若法應斷彼法得亦應斷有法得應斷彼法非應斷謂擇

滅一分及非擇滅問若法應猒彼法得應猒耶設法得應猒彼法應猒耶答若法應猒彼法得亦應猒有法得應猒彼法非應猒謂擇滅一分及非擇滅問何故諸得隨所得法成善等性而不成色等耶答善等是諸法性類諸法性類可相隨轉色等是諸法自體諸法自體無相隨義有說善等是共相可隨而轉色等是自相無相隨義問何故諸得隨所得法定是善等不隨所得法定是過去等耶答所得諸法行世不定故能得得世亦不定所得諸法善等性定故能得得善等亦定問諸得幾識所識幾智所知幾隨眠之所隨增耶答諸得一識所識謂意識法界法處行蘊攝故八智所知除滅智他心智以是有爲不相應故三界五部有漏緣隨眠之所隨增以於得中無相應隨增故問諸非得幾識所識幾智所知幾隨眠之所隨增耶答諸非得一識所識謂意識亦法界法處行蘊攝故七智所知除滅智道智他心智以是有漏不相應故三界修所斷及諸遍行隨眠之所隨增以非

得惟修所斷故問頗有捨得而不得非得耶答有謂入無餘涅槃時捨諸法得而不得非得所依斷故問頗有諸法先起非得一得以去更不起非得耶答有謂諸非擇滅及無生智等一得以去乃至無餘涅槃前恒成就故問頗有諸法本來有得無非得耶有說無以有得者必有非得故有說有如三類智邊世俗智等非擇滅法本來有得無有非得以彼本來定不生故問如有一得能得彼法及得得亦有一非得能捨彼法及非得非得耶答無以非得同時無非得非得故以現在非得必成就故問頗有法無得無非得彼法滅有得有非得耶答有謂一切非有情數法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八一說

切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之三

諸法善無色起彼法善心俱耶乃至廣說問何故作此論答欲止說無相應法無生老住滅無退者意及欲顯說自宗正理相應法故而作斯論問何故此中惟問無色起不問色耶答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作此論但不違法相便不應責有說若法一切界一切地一切部一切心中可得者此中問之色法非一切界乃至非一切心中可得故此中不問有說若法多分是心俱有由心力生隨心而轉此中則問色法多分非心俱有非心力生非隨心轉如苦法智忍時有九十八隨眠得起然彼諸得非忍俱有非忍力生非隨忍轉雖與忍俱同無色法尚不說彼與忍心俱況諸色法是故不問此中所說無色法起善等心俱者要是彼心勢力所引諸無色法諸法善無色起彼法善心俱耶答諸法善無色起彼法或善心俱或不善心俱或無記心俱云何善心俱答諸法彼心相應彼心俱有善無色彼心相應善無色者謂善心所法彼心俱有善無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說後應准知云何不善心俱答知不善心若退若生善法得起不善心退善得起者謂諸聖者已離欲染若起欲界下下下中二品纏退時彼心與一來果及勝果道并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前善得俱起其有不能護加行者除一來勝果道彼心與餘如前善得俱起問此中云何名護加行不護加行耶答煩惱勢力現在前時令於所修斷彼加行有能護有不能護故若起中下乃至上中五品纏退時彼心與預流果及勝果道并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起若起上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前善得俱起其有不能護加行者除預流勝果道彼心與餘如前善得俱起若一來者前六品纏隨起何

退除善惡作憂根俱生品得彼心隨其所應與餘如前善得俱起若諸異生已離欲染隨起何品不善纏退時彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起不善心生善得起者謂從色無色界歿生欲界以不善心結生時彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起有說彼心亦有與一分聞思所成四蘊諸得俱起云何無記心俱答如無記心若退若生善法得起無記心退善得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼無記心與劣根品善得俱起學退勝種性住劣種性亦爾若阿羅漢起非想非非想處纏退時彼心與不還果及勝果道并非想非非想處順退分諸得俱起如是乃至起初靜慮後八品纏退時彼心與不還果及勝果道并初靜慮順退分諸得俱起若起初靜慮上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前善得俱起其有不能護加行者除不還勝果道彼心與餘如前善得俱起若不還者及諸異生已離無所有處染起無所有處纏退時彼心與無所有處順退分諸得俱起如

是乃至起初靜慮纏退時彼心與初靜慮順退分諸得俱起如已離無所有處染若已離識處染乃至已離初靜慮染應知亦爾若諸異生已離欲染起欲界有身見邊執見纏退時彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起無記心生善得起者謂無色界上地歿生下地時彼心與彼地善四蘊諸得俱起若從無色界及上靜慮地歿生下諸靜慮地時彼心與彼地善五蘊諸得俱起若從色無色界歿生欲界以有身見邊執見結生時彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起有說彼心亦有與一分聞思所成諸得俱起若從欲界歿生上二界及上二界下地歿生上地時彼心與彼地生得善四蘊諸得俱起設法善心俱起彼法善無色耶答諸法善心俱起彼法或善無色或無記無色云何善無色答諸法彼心相應彼心俱有善無色義如前釋云何無記無色答如善心勝進無記法得起及住善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住無常善心勝進無記得起者謂離欲染第九無

間道滅解脫道起時彼心與初靜慮果無記通果心品諸得俱起乃至離第三靜慮染第九無間道滅解脫道起時彼心與第四靜慮果無記通果心品諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與隨所應靜慮果無記通果心品諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至加行道時有說及解脫道時彼心與隨所應靜慮果無記通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依未至定乃至第四靜慮加行道時彼心與隨所應靜慮果無記通果心品諸得俱起及依一切地第九解脫道時彼心與四靜慮果無記通果心品諸得俱起引發五通諸加行道五無間道三解脫道時雜修靜慮初後無間解脫道時起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起無礙解及依未至定乃至第四靜慮增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空無願無願無相無相等諸功德及增長時彼心與隨所應靜慮果無記通果心品諸得俱起及住善心乃至彼法得生老住無

常者謂生欲色界善心流注久相續起時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起諸根長養大種增益問答解釋如大種蘊

諸法不善無色起彼法不善心俱耶答諸法不善無色起彼法或不善心俱或無記心俱云何不善心俱答諸法彼心相應彼心俱有不善無色義如前釋云何無記心俱答如無記心若退若生不善法得起無記心退不善得起者謂諸異生已離欲染起欲界有身見邊執見纏退時彼心與見修所斷不善四蘊諸得俱起無記心生不善得起者謂從色無色界歿生欲界以有身見邊執見結生時彼心與見修所斷不善四蘊諸得俱起設法不善心俱起彼法不善無色耶答諸法不善心俱起彼法或不善無色或善無色或無記無色云何不善無色答諸法彼心相應彼心俱有不善無色義如前釋云何善無色答如不善心若退若生善法得起此如前善無色起不善心俱釋云何無記無色答如不善心若退若生無記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住無常不善心退無記得起者謂阿羅漢起欲界纏退時彼心與上八地修所斷無記四蘊諸得俱起諸不還者若已離無所有處染起欲界纏退時彼心與七地修所斷無記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界纏退時彼心與一地修所斷無記四蘊諸得俱起諸異生類若已離無所有處染起不善纏退時彼心與七地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起不善纏退時彼心與一地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起若已離欲界染未離初靜慮染起不善纏退時彼心與欲界見所斷無記四蘊諸得俱起不善心生無記得起者謂非想非非想處歿生欲界以不善心結生時彼心與七地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊修所斷無記色行二蘊諸得俱起有說亦與欲界修所斷無記心心所諸得俱起謂善串習威儀路工巧處四蘊乃至初靜慮歿生欲界以不善心結生時彼心與欲界見所斷無記四蘊修所斷無記色行二蘊諸得俱起有說亦與欲界修所斷無記心心所諸得俱起如前說及住不善心乃至彼法得生老住無常者謂諸異生三十四隨眠聖者四隨眠隨一流注久相續起時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起餘如前說

諸法無記無色起彼法無記心俱耶答諸法無記無色起彼法或無記心俱或善心俱或不善心俱云何無記心俱答諸法彼心相應彼心俱有無記無色義如前釋云何善心俱答如善心勝進無記法得起及住善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前善心俱起無記無色釋云何不善心俱答如不善心若退若生無記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前不善心俱起無記無色釋設法無記心俱起彼法無記無色耶答諸法無記心俱起彼法或無記無色或善無色或不善無色云何無記無色答諸法彼心相應彼

心俱有無記無色義如前釋云何善無色答如無記心若退若生善法得起此如前善無色起無記心俱釋云何不善無色答如無記心若退若生不善法得起此如前不善無色起無記心俱釋

諸法欲界無色起彼法欲界心俱耶答諸法欲界無色起彼法或欲界心俱或色界心俱或無色界心俱或不繫心俱云何欲界心俱答諸法彼心相應彼心俱有欲界無色彼心相應欲界無色者謂欲界心所法彼心俱有欲界無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何色界心俱答如色界心若生若勝進欲界法得起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常色界心生欲界得起者謂無色界歿若生第四靜慮時彼心與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起乃至若生初靜慮時彼心與初靜慮果欲界通果心品諸得俱起如無色界歿生色界上地歿生下地亦爾色界心勝進欲界得起者謂以世俗道離欲界染第九無間道滅解脫道起時彼心與初靜慮果欲界通果心品諸得俱起乃至以世俗道離第三靜慮染第九無間道滅解脫道起時彼心與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至世俗加行道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起依未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作不動世俗加行道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時雜修靜慮中間心時起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起無礙解及依未至定乃至第四靜慮世俗無礙解增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空無願無願無相無相等世俗諸功德及增長時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起及住色界心乃至彼法得生老住無常者謂生欲界入色界定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起云何無色界心俱答如住無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常謂生欲界入無色界定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起云何不繫心俱答如不繫心勝進欲界法得起及住不繫心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常不繫心勝進欲界法得起者謂住見道三類智時彼心與苦集滅三現觀邊所修欲界世俗智品諸得俱起以無漏道離欲界染第九無間道滅解脫道起時彼心與初靜慮果欲界通果心品諸得俱起乃至以無漏道離第三靜慮染第九無間道滅解脫道起時彼心與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得及爾時所得欲界善法諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至無漏加行道時有說及解脫道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依未至定乃至第四靜慮無漏加行道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起依一切地第

九解脫道時彼心與四靜慮果欲界通果心品諸得及爾時所得欲界善法諸得俱起起無漏他心智通時雜修靜慮初後心時依未至定乃至第四靜慮無漏無礙解等增長時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起及住不繫心乃至彼法得生老住無常者謂生欲界入無漏未至乃至無所有處定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法欲界心俱起彼法欲界無色耶答諸法欲界心俱起彼法或欲界無色或色界無色或無色界無色或不繫無色云何欲界無色答諸法彼心相應彼心俱有欲界無色義如前釋云何色界無色答如欲界心若退若生色界法得起欲界心退色界得起者謂諸聖者已離色染起欲界纏退時彼心與色界四地修所斷法諸得俱起乃至已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界纏退時彼心與色界一地修所斷法諸得俱起若諸異生已離色染起欲界纏退時彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起乃至已離初靜慮染未

離第二靜慮染起欲界纏退時彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起欲界心生色界得起者謂從無色界歿生欲界時彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起乃至從第二靜慮歿生欲界時彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起云何無色界無色答如欲界心若退若生無色界法得起欲界心退無色界得起者謂阿羅漢起欲界纏退時彼心與無色界四地修所斷法諸得俱起若不還者已離無所有處染起欲界纏退時彼心與無色界三地修所斷法諸得俱起乃至已離空無邊處染未離識無邊處染起欲界纏退時彼心與無色界一地修所斷法諸得俱起若諸異生已離無所有處染起欲界纏退時彼心與無色界三地見修所斷法諸得俱起乃至已離空無邊處染未離識無邊處染起欲界纏退時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起欲界心生無色界得起者謂從非想非非想處歿生欲界時彼心與無色界三地見修所斷法諸得俱起乃至從識無邊處

歿生欲界時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起云何不繫無色答如欲界心退不繫法得起謂阿羅漢退勝根住劣根時彼欲界心與劣根品不繫得俱起學退勝種性住劣種性亦爾若諸聖者已離欲染起欲界下下下中二品纏退時彼心與一來果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前諸不繫得俱起其有不能護加行者彼心惟與一來果諸得俱起若起中下乃至上中五品纏退時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前諸不繫得俱起其有不能護加行者彼心惟與預流果諸得俱起若一來者前六品纏隨起何退彼心隨應亦與如前諸不繫得俱起問欲界心勝進不繫法得亦起如或由施或由戒或由聞或由思故令於惡趣等得非擇滅此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘如是說者非擇滅雖不繫而彼得非不繫此中說不繫得起是故不說

諸法色界無色起彼法色界心俱耶答諸法色界無色起彼法或色界心俱或欲界心俱或無色界心俱或不繫心俱云何色界心俱答諸法彼心相應彼心俱有色界無色義如前釋云何欲界心俱答如欲界心若退若生色界法得起此如前欲界心俱起色界無色說云何無色界心俱答如住無色界心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常謂生色界入無色界定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起云何不繫心俱答如不繫心勝進色界法得起及住不繫心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常不繫心勝進色界得起者謂住見道三類智時彼心與若集滅三現觀邊所修色界世俗智品諸得俱起以無漏道離欲界染若無漏爲加行諸加行道九無間道九解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起第九解脫道時亦與初靜慮果色界通果心品諸得俱起以無漏道離初靜慮乃至第三靜慮染時若無漏爲加行諸加行道九無間道九解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起最後解脫道時亦與第二靜慮乃至第四靜慮果色界通果心品諸得俱起以無漏道離第四靜慮染及依未至定乃至第四靜慮離空無邊處乃至非想非非想處染若無漏爲加行諸加行道時彼心與未來所修色界道諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與爾時所得色界善諸得俱起亦與隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起未離欲染信勝解練根作見至若無漏爲加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起巳離欲染信勝解練根作見至若無漏爲加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未來所修色界道諸得及隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依未至定乃至第四靜慮無漏加行道時彼心與未來所修色界道諸得及隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起依一切地第九解脫道時彼心與爾時所得色界善諸得及四靜慮果色界通果心品諸得俱起無漏他心智通時雜修靜慮初後心時依未至定乃至第四靜慮無漏無礙解增長時即依彼諸地起無漏念住時彼心與未來所修色界道諸得及隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起及住不繫心乃至彼諸得生老住無常者謂生色界入無漏未至乃至無所有處定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法色界心俱起彼法色界無色耶答諸法色界心俱起彼法或色界無色或欲界無色或無色界無色或不繫無色云何色界無色答諸法彼心相應彼心俱有色界無色義如前釋云何欲界無色答如色界心若生若勝進欲界法得起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前欲界無色起色界心俱釋云何無色界無色答如色界心若退若生無色界法得起色界心退無色界得起者謂阿羅漢起色界纏退時彼心與無色界四地修所斷法諸得俱起諸不還者巳離無所有處染起色界纏退時彼心與無色界三地修所斷法諸得

俱起乃至已離空無邊處染未離識無邊處染起色界纏退時彼心與無色界一地修所斷法諸得俱起若諸異生已離無所有處染起色界纏退時彼心與無色界三地見修所斷法諸得俱起乃至已離空無邊處染未離識無邊處染起色界纏退時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起色界心生無色界得起者謂從非想非非想處歿生色界時彼心與無色界三地見修所斷法諸得俱起乃至識無邊處歿生色界時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起云何不繫無色答如色界心若退若勝進不繫法得起色界心退不繫得起者謂阿羅漢起色界纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起色界心勝進不繫得起者謂諸聖者以世俗道離欲界乃至第三靜慮染若世俗爲加行一切加行無間解脫道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起依未至定乃至第四靜慮離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行諸加行道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起信勝解練根作見至及依未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作不動若世俗爲加行諸加行道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起若諸聖者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時雜修靜慮中間心時若諸聖者起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起無礙解及依未至定乃至第四靜慮世俗無礙解增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空無願無願無相無相時及聖者即依彼地起不淨觀持息念世俗念住等諸功德及增長時彼心與未來所修不繫法諸得俱起問色界心生時不繫法得亦起如無色界歿生第四靜慮時彼心與第三靜慮見修所斷蘊擇滅得俱起乃至上地歿生初靜慮時彼心與欲界見修所斷蘊擇滅得俱起此中何故不說答有說應說而不說者當知此義有餘如是說者爾時所得擇滅雖不繫而彼諸得是色界繫非不繫是故不說

十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九　說一切有部發智

十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十　操十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之四

諸法無色界無色起彼法無色界心俱耶答諸法無色界無色起彼法或無色界心俱或欲界心俱或色界心俱或不繫心俱云何無色界心俱答諸法彼心相應彼心俱有無色界無色義如前釋云何欲界心俱答如欲界心若退若生無色界法得起此如前欲界心俱起無色界無色釋云何色界心俱答如色界心若退若生無色界法得起此如前色界心俱起無色界無色釋云何不繫心俱答如不繫心勝進無色界法得起謂以無漏道離第四靜慮染九無間道九解脫道時彼心與未來所修無色界道諸得俱起以無漏道離空無邊處乃至無所有處染若無漏為加行諸加行道九無間道九解脫道時彼心與未來所修無色界道諸得俱起此是總說於中若依未至定乃至第四靜慮離下三無色染者除加行道依下三無色離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道時彼心與未來所修無色界道諸得俱起及依一切地離非想非非想處染最後解脫道盡智起時彼心與爾時所得無色界善諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動若依三無色無漏為加行彼加行道時彼心與未來所修無色界道諸得俱起及依一切地最後解脫道時彼心與爾時所得無色界善諸得俱起起無漏解脫時依無色定無漏無礙解增長時起無色無漏念住時彼心與未來所修無色界道諸得俱起設法無色界心俱起彼法無色界無色耶答諸法無色界心俱起彼法或無色界無色或欲界無色或色界無色或不繫無色云何無色界無色答諸法彼心相應彼心俱有無色界無色義如前釋云何欲界無色答如住無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前欲界無色起無色界心俱釋云何色界無色答如住無色界心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前色界無色起無色界心俱釋云何不繫無色答如無色界心若退若勝進不繫法得起無色界心退不繫得起者謂阿羅漢起無色界纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起無色界心勝進不繫得起者謂諸聖者以世俗道離第四靜慮染若空無邊處處分為加行彼加行道九無間道九解脫道時及聖者以世俗道離下三無色染若世俗為加行一切加行無間解脫道時并依無色定離非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依無色定若世俗為加行彼加行道時若聖者起無色有漏解脫二遍處時依無色定有漏無礙解增長時依無色定起世俗念住空空無願無願無相無相時起入滅定想微細心時彼心與未來所修不繫法諸得俱起問無色界心生時不繫法得亦起如無色界上地歿生下地時彼心與所生次下地見修所斷諸染擇滅得俱起此中何故不說有說應說而不說者當知

此義有餘如是說者爾時所得擇滅雖不繫而得是無色界繫非不繫是故不說

諸法學無色起彼法學心俱耶答諸法學無色起彼法或學心俱或非學非無學心俱云何學心俱答諸法彼心相應彼心俱有學無色彼心相應學無色者謂學心所法彼心俱有學無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何非學非無學心俱答如非學非無學心若退若勝進學法得起非學非無學心退學得起者謂阿羅漢起非想非非想處乃至初靜慮後八品纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起若起初靜慮上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前學得俱起其有不能護加行者彼心惟與不還果諸得俱起諸不還者若起欲界下下下中二品纏退時彼心與一來果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前學得俱起其有不能護加行者彼心惟與一來果諸得俱起若起中下乃至上中五品纏退時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前學得俱起其有不能護加行者彼心惟與預流果諸得俱起若一來者前六品纏隨起何退彼心隨其所應亦與如前學得俱起非學非無學心勝進學得起者謂諸學者以世俗道離欲界乃至無所有處染若世俗為加行一切加行無間解脫道時及離非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所修學法諸得俱起信勝解練根作見至若世俗為加行彼加行道時即此學者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時學者雜修靜慮中間心時學者起四無量世俗解脫八勝處十遍處時學者起入滅定想微細心時學者修不淨觀持息念世俗念住時彼心與未來所修學法諸得俱起設法學心俱起彼法學無色耶答諸法學心俱起彼法或學無色或非學非無學無色云何學無色答諸法彼心相應彼心俱有學無色義如前釋云何非學非無學無色答如學心勝進非學非無學法得起及住學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住無常學心勝進非學非無學得起者謂住見道三類智時彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗智品諸得俱起以無漏道離欲界乃至無所有處染若無漏為加行一切加行無間解脫道時及離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道時彼心與未來所修世俗道諸得俱起離欲界乃至第三靜慮染第九解脫道時彼心亦與通果心品諸得俱起俱勝解練根作見至若無漏為加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起學者起無漏他心智通時學者雜修靜慮初後心時學者起無漏念住時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起學者起無漏解脫時除通果心與如前說諸得俱起及住學心乃至彼法得生老住無常者謂諸學者生欲色界住色無色無漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起

諸法無學無色起彼法無學心俱耶答諸法無學無色起彼法或無學心俱或非學非無學心俱云何無學心俱答諸法彼心相應彼心俱有無學無色義如前釋云何非學非無學心俱答如非學非無學心若退若勝進無學法得起非學非無學心退無學得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼非學非無學心與劣根品無學法諸得俱起有說惟煩惱現前故退者彼說此中但應言勝進不應言退如是說者住無覆無記心亦退故此中亦應

說退謂住無覆無記心退堪達根住住不動根乃至退思法根住退法根非學非無學心勝進無學得起者謂時解脫阿羅漢練根作不動若世俗爲加行彼加行道時彼心與未來所修無學法諸得俱起阿羅漢引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時阿羅漢雜修靜慮中間心時阿羅漢起四無量世俗解脫八勝處十遍處時起無礙解及世俗無礙解增長時起無諍願智邊際定空空無願無願無相無相及增

長時阿羅漢起不淨觀持息念世俗念住并入滅盡定想微細心時彼心與未來所修無學法諸得俱起設法無學心俱起彼法無學無色耶答諸法無學心俱起彼法或無學無色或非學非無學無色云何無學無色答諸法彼心相應彼心俱有無學無色義如前釋云何非學非無學無色答如無學心勝進非學非無學法得起及住無學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住無常無學心勝進非學非無學得起者謂金剛喻定

滅盡智起時彼心與爾時所得世俗善及或亦與通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動若無漏爲加行彼加行道時彼心與未來所修世俗道及或亦與通果心品諸得俱起最後解脫道時彼心與爾時所得世俗善及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏他心智通時阿羅漢雜修靜慮初後心時阿羅漢依色界定起無漏念住及無漏無礙解增長時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏解脫及依無色

定起無漏念住并無漏無礙解增長時除通果心彼心與餘如前諸得俱起及住無學心乃至彼法得生老住無常者謂生欲色界阿羅漢住色無色無漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起

諸法非學非無學無色起彼法非學非無學心俱耶答諸法非學非無學無色起彼法或非學非無學心俱或學心俱或無學心俱云何非學非無學心俱答諸法彼心相應彼心俱有非學非無學無色義如前釋云何學心俱答如學心勝進非學非無學法得起及住學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前學心俱起非學非無學無色釋云何無學心俱答如無學心勝進非學非無學法得起及住無學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前無學心俱起非學非無學無色釋設法非學非無學心俱起彼法非學非無學無色耶答諸法非學非無學心俱起彼法或非學非無學無色或學無色或無學無色云何

非學非無學無色答諸法彼心相應彼心俱有非學非無學無色義如前釋云何學無色答如非學非無學心若退若勝進學法得起此如前學無色起非學非無學心俱釋云何無學無色答如非學非無學心若退若勝進無學法得起此如前無學無色起非學非無學心俱釋

諸法見所斷無色起彼法見所斷心俱耶答諸法見所斷無色起彼法或見所斷心俱或修所斷心俱云何見所斷心俱答諸法彼心相應彼心俱有見所斷無色彼心相應見所斷無色者謂見所斷心所法彼心俱有見所斷無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何修所斷心俱答如修所斷心若退若生見所斷法得起修所斷心退見所斷得起者謂諸異生已離無所有處染或起無所有處修所斷纏退或乃至起欲界修所斷纏退時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至已離欲界染未離初靜慮染起欲界修所斷纏退時彼心與一地見所斷法諸得俱起修所斷心生見所斷得起者謂從非想非非想處歿或生無所有處以無所有處修所斷心結生或乃至生欲界以欲界修所斷心結生時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至初靜慮歿生欲界以欲界修所斷心結生時彼心與一地見所斷法諸得俱起設法見所斷心俱起彼法見所斷無色耶答諸法見所斷心俱起彼法或見所斷無色或修所斷無色云何見所斷無色答諸法彼心相應彼心俱有見所斷無色義如前釋云何修所斷無色答如見所斷心若退若生修所斷法得起及住見所斷心修所斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常見所斷心退修所斷得起者謂諸異生已離無所有處染起無所有處見所斷纏退或乃至起欲界見所斷纏退時彼心與一地修所斷法或乃至八地修所斷法諸得俱起乃至已離欲界染未離初靜慮染起欲界見所斷纏退時彼心與一地修所斷法諸得俱起見所斷心生修所斷得起者謂從非想非非想處歿或生無所有處以無所有處見所斷心結生或乃至生欲界以欲界見所斷心結生時彼心或與一地修所斷法或乃至與八地修所斷法諸得俱起乃至初靜慮歿生欲界以欲界見所斷心結生時彼心與一地修所斷法諸得俱起及住見所斷心乃至彼法得生老住無常者謂生欲色界見所斷煩惱現在前時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起

諸法修所斷無色起彼法修所斷心俱耶答諸法修所斷無色起彼法或修所斷心俱或見所斷心俱或不斷心俱云何修所斷心俱答諸法彼心相應彼心俱有修所斷無色義如前釋云何見所斷心俱答如見所斷心若退若生修所斷法得起及住見所斷心修所斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前見所斷心俱起修所斷無色釋云何不斷心俱答如不斷心勝進修所斷法得起及住不斷心修所斷諸根長養大種增益彼

法得生老住無常不斷心勝進修所斷得起者謂住見道三類智時彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗智品諸得俱起以無漏道離欲界乃至無所有處染若無漏爲加行一切加行無間解脫道時及離非想非非想處染若無漏爲加行彼加行道時彼心與未來所修世俗道諸得俱起離欲界乃至第三靜慮染第九解脫道時彼心亦與通果心品諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與爾時所得世俗善及或亦與通果心品諸得俱起信勝解練根作見至若無漏爲加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未來所修世俗道及或亦與通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動若無漏爲加行彼加行道時彼心與未來所修世俗道及或亦與通果心品諸得俱起最後解脫道時彼心與爾時所得世俗善及通果心品諸得俱起起無漏他心智通時雜修靜慮初後心時依色界定起無漏念住及無漏無礙解增長時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起起

無漏解脫及依無色定起無漏念住并無漏無礙解增長時除通果心品彼心與餘如前諸得俱起及住不斷心乃至彼法得生老住無常者謂生欲色界住色無色無漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法修所斷心俱起彼法修所斷無色耶答諸法修所斷心俱起彼法或修所斷無色或見所斷無色或不斷無色云何修所斷無色答諸法彼心相應彼心俱有修所斷無色義如前釋云何見所斷無色答如修所斷心若退若生見所斷法得起此如前見所斷無色起修所斷心俱釋云何不斷無色答如修所斷心若退若勝進不斷法得起修所斷心退不斷得起者謂阿羅漢退勝根住劣根彼修所斷得與劣根品不斷法諸得俱起學退勝種性住劣種性亦爾阿羅漢起非想非非想處乃至初靜慮後八品纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起若起初靜慮上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前不斷得俱起其有不能護加行者彼心惟與不還果

諸得俱起諸不還者若起欲界下下下中二品纏退時彼心與一來果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前不斷得俱起其有不能護加行者彼心惟與一來果諸得俱起若起中下乃至上中五品纏退時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前不斷得俱起其有不能護加行者彼心惟與預流果諸得俱起修所斷心勝進不斷得起者謂諸聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染若世俗爲加行一切加行無間解脫道時及離非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時彼心與未來所修不斷法諸得俱起信勝解練根作見至及時解脫阿羅漢練根作不動若世俗爲加行彼加行道時彼心與未來所修不斷法諸得俱起若聖者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時雜修靜慮中間心時聖者起四無量世俗解脫八勝處十遍處時起無礙解及世俗無礙解增

長時起無諍願智邊際定空空無願無願無相無相及增長時聖者起不淨觀持息念世俗念住時起入滅定想微細心時彼心與未來所修不斷法諸得俱起

諸法不斷無色起彼法不斷心俱耶答諸法不斷無色起彼法或不斷心俱或修所斷心俱云何不斷心俱答諸法彼心相應彼心俱有不斷無色義如前釋云何修所斷心俱答如修所斷心若退若勝進不斷法得起此如前修所斷心俱起不斷無色釋設法不斷心俱起彼法不斷無色耶答諸法不斷心俱起彼法或不斷無色或修所斷無色云何不斷無色答諸法心相應彼心俱有不斷無色義如前釋云何修所斷無色答如不斷心勝進修所斷法得起及住不斷心修所斷諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前修所斷無色起不斷心俱釋一切初靜慮皆有五支耶乃至廣說問何故作此論有說欲止他所說故如分別論者惟許初靜慮建立支非餘所以者何依契經故如契經說毗舍佉鄔波索迦往達磨陳那苾芻尼所問言聖者初靜慮有幾支答言具壽有五支謂尋伺喜樂心一境性彼鄔波索迦既不問上靜慮支彼苾芻尼又不說故知上諸靜慮不建立支爲遮彼意顯上諸靜慮亦建立支故作斯論問若上諸靜慮亦立支者何故毗舍佉不問苾芻尼不說耶有說彼疑者問不疑者不問隨問者說不問者不說由此不應責其所以有說毗舍佉欲試彼苾芻尼於此事爲能知不且問初靜慮支彼既無滯而說鄔波索迦便作是念此尊者於初靜慮既能無滯而說於餘靜慮必亦能知是故不問由彼更不問故苾芻尼亦不復說有說毗舍佉是利根性聞初靜慮即知餘三故更不問苾芻尼亦知彼已悟更不爲說有說毗舍佉是鈍根性極作意力纔能問初靜慮無力更能問餘是故不問苾芻尼亦知彼齊是能受持於餘非器故更不說有餘師說爲令疑者得決定解故作斯論謂彼經但說初靜慮有五支不說上地又但說支不說染與不染今欲顯示上地亦有支惟不染汙中具有令諸疑者生決定解故作斯論一切初靜慮皆有五支耶答不染汙有五染汙無五無何等答無離生喜樂問何故染汙喜於染靜慮不說支耶有說此文但應說無樂以輕安樂染中無故若作是說彼不染初靜慮具五支染初靜慮有四支有說此文即是但說無樂由此樂從離生故喜相應故名離生喜樂是故此文不言無喜有說染靜慮中雖亦有喜無支相故不立爲支若作是說不染初靜慮具五支染初靜慮惟有三支一切第二靜慮皆有四支耶答不染汙有四染汙無四無何等答無內等淨問內等淨是信信通染汙不染汙何故於染靜慮不說支耶有說此文應說無樂以輕安樂染中無故若作是說不染第二靜慮具四支染第三靜慮有三支有說染信名不信此於染中雖有無支相故不立爲支若作是說不染第二靜慮具四支染第二靜慮惟有二支一切第三靜慮皆有五支耶答不染汙有五染汙無五無何等答無正念正知問念慧皆

通染汙中有何故不立染靜慮支有說此文應說無捨大善地法染中無故若作是說不染第三靜慮具五支染第三靜慮有四支有說染念名失念染慧名不正知此於染中雖有無支相故不立為支若作是說不染第三靜慮具五支染第三靜慮惟有三支一切第四靜慮皆有四支耶答不染汙有四染汙無四無何等答無捨念清淨問念通染汙於染靜慮何故非支有說此文但應說無捨大善地法染中無故若作是說不染第四靜慮具四支染第四靜慮有三支有說染念名失念不名念清淨此於染中雖有無支相故不立為支若作是說不染第四靜慮具四支染第四靜慮惟有二支此中有作是說諸染靜慮皆不立支而惟說無喜樂等者隨明了義說謂初靜慮離生喜樂有離生言故第二靜慮內等淨有淨言故第三靜慮正念正知有正言故第四靜慮捨念清淨有清淨言故此皆於染明了相違故偏說無而實染中一切支皆非有有說隨勝者說謂初靜慮出欲界重苦利益支勝上三靜慮於勝妙難染對治支勝是故於染靜慮隨勝者說無然其餘支於染靜慮亦不建立

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第一之五

味相應初靜慮入當言味耶出當言味耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂品類足說初靜慮云何答初靜慮所攝善色受想行識乃至第四靜慮云何答第四靜慮所攝善色受想行識勿令生如是疑靜慮唯善欲顯靜慮非唯是善故作斯論以靜慮通善染無覆無記故味相應初靜慮入當言味耶出當言味耶答於能味當言入於所味當言出乃至味相應非想非非想處入當言味耶出當言味耶答於能味當言入於所味當言出此中愛名為味三摩地名初靜慮等即愛相應諸三摩地名味相應靜慮無色問何故但說與愛相應非餘煩惱答是作論者意欲爾故乃至廣說有說亦應說餘煩惱謂應說有身見相應初靜慮入當言取我我所耶出當言取我我所耶答於能取當言入

於所取當言出廣說乃至無明相應初靜慮入當言愚耶出當言愚耶答於能愚當言入於所愚當言出乃至非想非非想處說亦如是而不作是說者應知此義有餘有說此中舉愛為門令知餘煩惱亦爾有說此中說相似者謂愛與定相似非餘煩惱所以者何定於所緣流注相續愛亦如是復次定於所緣審諦而取愛亦如是復次定於所緣繫心不離愛亦如是復次定於所緣攝受而轉愛亦如是復次定能長益諸根大種愛亦如是諸餘煩惱無此相故不說相應問味是愛非靜慮等不應言入以於定有入言故靜慮等是定非愛不應言味以於愛有味言故何故二法更互得名答由此二法展轉相應更互受名斯有何過謂定愛相應故亦可名味愛定相應故亦可言入此中入出者入出有五種一地二行相三所緣四異類心五剎那地入出者謂初靜慮等無間第二靜慮現在前時名入第二靜慮出初靜慮乃至無所有處等無間非想非非想處現在前時名入非想非非想處出無所有處如順次入出如是逆次入出及順逆超入出亦爾行相入出者謂無常行相等無間苦行相現在前時名入苦行相出無常行相餘行相亦爾所緣入出者謂緣色定等無間緣受定現在前時名入緣受定出緣色定緣餘定亦爾異類心入出者謂欲界心等無間色界或不繫心現在前時名入色界或不繫心出欲界心色界心等說亦爾如欲界等心學等心亦如是餘善等心隨應亦爾剎那入出者謂初剎那等無間第二剎那現在前時名入第二剎那出初剎那餘剎那亦爾於五入出中此依剎那入出而作論於能味當言入於所味當言出者有作是說此中說味相應定流注相續現在前時皆以前剎那為所味是所緣故後剎那為能味是能緣故於能味當言入者謂後後剎那味相應靜慮無色現在前時名於能味已入於已起位方成能味故於所味當言出者謂前前剎那味相應靜慮無色已謝滅時名於所味已出於已滅位方成所味故問受相應定能緣三世何故惟說緣過去耶有說此依多分而說謂有情類法爾多緣曾所受順境生愛味故有說過去定於相續中已作饒益現在定從彼而起追戀生愛有說此中依入出定而為問答未來定未名入出現在定名入未名出過去定名入已出今欲顯於已出位生味故但說緣過去有餘師說此中說淨定無間起味相應定淨定為所味是所緣故味相應定是能味是能緣故餘如前說評曰應知初說為善此中入出皆依味定而作論故

諸味相應初靜慮皆有覆無記耶乃至廣說問何故作此論答前文惟說愛相應定今欲顯定亦與餘煩惱相應故作斯論諸味相應初靜慮皆有覆無記耶設有覆無記初靜慮皆味相應耶答諸味相應初靜慮皆有覆無記有有覆無記初靜慮非味相應謂除愛餘煩惱現前乃至諸味相應非想非非想處皆有覆無記耶設有覆無記非想非非想處皆味相應耶答諸味相應非想非非想處皆有覆無記有有覆無記非想非非想處非味相

應謂除愛餘煩惱現前此中味相應靜慮無色皆有覆無記者能障聖道及聖道加行故名有覆不招異熟果故名無記餘煩惱者謂見疑慢無明此諸煩惱與不染污靜慮無色展轉相續而現在前令瑜伽師名愛上靜慮見上靜慮疑上靜慮慢上靜慮者亦有餘纏隨煩惱垢共相應義煩惱勝故但說煩惱頗有不入初靜慮入第二靜慮耶答入乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶答入問何故作此論答欲令疑者得決定故如品類足說初者謂次第隨順相續連合中數爲初故復次次第隨順相續連合入諸定時此最初故諸契經中亦說九次第定或有生如是疑若不入初靜慮等便不能入第二靜慮等令欲令彼生決定解不入初靜慮等亦能入第二靜慮等故作斯論頗有不入初靜慮入第二靜慮耶答入云何入謂從未至定或靜慮中間或第二靜慮近分或第二靜慮或第三靜慮近分或第三靜慮或第四靜慮等無間第二靜慮現在前此中有說欲界善心

等無間惟能入未至定有說亦能入初靜慮有說亦能入靜慮中間尊者僧伽伐蘇說曰亦能入第二靜慮如超定者從初靜慮等無間超第二靜慮入第三靜慮如是亦應從欲界善心等無間超初靜慮入第二靜慮此不應理欲界善心非定心故不可得說與諸定心同共勢力頗有不入第二靜慮入第三靜慮耶答入云何入謂從初靜慮或第三靜慮近分或第三靜慮或第四靜慮近分或第四靜慮或空無邊處有說亦從第二靜慮近分等無間第三靜慮現在前頗有不入第三靜慮入第四靜慮耶答入云何入謂從第二靜慮或第四靜慮近分或第四靜慮或空無邊處近分或空無邊處或識無邊處有說亦從第三靜慮近分等無間第四靜慮現在前如是乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶答入云何入謂從識無邊處或非想非非想處近分或非想非非想處有說亦從無所有處近分等無間非想非非想處現在前此中遮剎那不遮相續不遮分位不遮衆同

分不遮無始時來謂入此定前剎那不入彼定非餘剎那亦不曾入故相續等於此不遮由斯理趣應知亦有遮二遮三乃至遮七謂頗有不入初第二靜慮入第三靜慮耶答入謂依未至定離欲界乃至第二靜慮染命終生第三靜慮或從上地沒生第三靜慮即於彼第三靜慮現在前乃至頗有不入四靜慮下三無色入非想非非想處耶答入謂依未至定離欲界乃至無所有處染命終生非想非非想處即於彼非想非非想處定現在前此依遮剎那乃至遮衆同分不遮無始時來說其有亦不遮衆同分或亦不遮分位義亦無違應准前說頗有不入初靜慮生梵世耶答生乃至頗有不入非想非非想處生非想非非想處耶答生問何故作此論答欲令疑者得決定故如契經說先入此定後生彼中乃至廣說或有生疑要入彼定方得生彼欲令此疑得決定故顯雖不入彼定亦得生彼故作斯論問若爾經說當云何通答有諸有情先入彼定後生彼中有諸有情不入彼定

而亦生彼契經說入定生彼者阿毘達磨說不入定生彼者如是則二說善通問若不入彼定亦得生彼何故世尊惟說入定生彼處耶答有諸外道謂梵天等非修定得故世尊說先此入定後方生彼令決定信果由因得復次有諸有情躭著現在少分欲樂不樂當來離欲勝果世尊爲彼毀呰欲樂讚離欲果彼有情聞已忻樂請說所因故佛爲說先入彼定後生彼處復次有諸有情聞說上界離欲勝果不生信解佛意欲顯若能入彼根本定時現受勝樂令知彼果更爲勝妙故佛爲說先此入定後生彼中復次有瑜伽師能入彼定雖樂生彼而不現入故佛爲說先此入定後方生彼復次有瑜伽師雖猒欲界苦求離欲樂而於離欲法懈怠不修故佛爲說先此入定後生彼處頗有不入初靜慮生梵世耶答生云何生謂依未至定離欲界染最後解脫道及後時不入初靜慮彼若未離初靜慮染命終必當生於梵世或上地沒生彼天中間不起彼定云何生彼無異熟因故答順

後次受業爲異熟因故得生彼頗有不入第二靜慮生極光淨耶答生云何生謂依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮近分隨一離初靜慮染不入第二靜慮彼若未離第二靜慮染命終必當生極光淨或上地沒生彼天中頗有不入第三靜慮生遍淨耶答生云何生謂依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮第三靜慮近分隨一離第二靜慮染不入第三靜慮彼若未離第三靜慮染命終必當生於遍淨或上地沒生彼天中如是乃至頗有不入非想非非想處生非想非非想處耶答生云何生謂依未至定乃至無所有處隨一離無所有處染未離上染不入非想非非想處命終必生非想非非想處此中遮剎那遮相續遮分位遮衆同分不遮無始時來若得初靜慮非第二靜慮彼命終生何處乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如世尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡諸漏依第二靜慮乃至無所有處能盡諸漏勿有生疑惟依根本定能盡諸漏非未至等爲令此疑

得決定故顯依九地皆能盡漏謂七根本未至中間餘近分地雖不能盡而亦能斷故作斯論然得有二種一現前得二成就得此中依現前得而作論若得初靜慮非第二靜慮彼命終生何處答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或空無邊處或識無邊處或無所有處或非想非非想處或無處所謂現前得初靜慮非第二靜慮者決定已離欲界染而上地不定於中若未離初靜慮染彼命終生梵世若依未至定或初靜慮或靜慮中間或第二靜慮近分隨一離初靜慮染最後解脫道及後時不入第二靜慮染彼命終生極光淨即彼若依未至初靜慮靜慮中間隨一離第二靜慮染未離上染彼命終生遍淨若即依前三地隨一離第三靜慮染未離上染彼命終生廣果如是乃至若即依前三地隨一離非想非非想處染彼命終無生處已離三界染故若得第二靜慮非第三靜慮彼命終生何處答或極光淨或遍淨乃至或非想非非想處或無處所謂現前得第

二靜慮非第三靜慮者決定已離初靜慮染而上地不定於中若未離第二靜慮染彼命終生極光淨若依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮第三靜慮近分隨一離第二靜慮染不入第三靜慮未離第三靜慮染彼命終生遍淨即彼若依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮隨一離第三靜慮染未離上染彼命終生廣果若即依前四地隨一離第四靜慮染未離上染彼命終生空無邊處如是乃至若即依前四地隨一離非想非非想處染彼命終無生處若得第三靜慮非第四靜慮彼命終生何處答或遍淨或廣果乃至或非想非非想處或無處所謂現前得第三靜慮非第四靜慮者決定已離第二靜慮染而上地不定於中若未離第三靜慮染彼命終生遍淨若依未至定乃至第三靜慮隨一離第三靜慮染未離上染彼命終生廣果若即依前五地隨一離第四靜慮染未離上染彼命終生空無邊處如是乃至若即依前五地隨一離非想非非想處染彼命終無生處若得第四

靜慮非空無邊處彼命終生何處答或廣果乃至或非想非非想處或無處所謂現前得第四靜慮非空無邊處者決定已離第三靜慮染而上地不定於中若未離第四靜慮染彼命終生廣果若依未至定乃至第四靜慮隨一離第四靜慮染未離上染彼命終生空無邊處若即依前六地隨一離空無邊處染未離上染彼命終生識無邊處如是乃至若即依前六地隨一離非想非非想處染彼命終無生處若得空無邊處非識無邊處彼命終生何處答或空無邊處乃至或無處所謂現前得空無邊處非識無邊處者決定已離第四靜慮染而上地不定於中若未離空無邊處染彼命終生空無邊處若依未至定乃至空無邊處隨一離空無邊處染未離上染彼命終生識無邊處如是乃至若即依前七地隨一離非想非非想處染彼命終無生處若得識無邊處非無所有處彼命終生何處答或識無邊處乃至或無處所謂現前得識無邊處非無所有處者決定已離空無邊處

染而上地不定於中若未離識無邊處染彼命終生識無邊處若依未至定乃至識無邊處隨一離識無邊處染未離上染彼命終生無所有處如是乃至若即依前八地隨一離非想非非想處染彼命終無生處若得無所有處非想非非想處彼命終生何處答或無所有處乃至或無處所謂現前得無所有處非想非非想處者決定已離識無邊處染而上地不定於中若未離無所有處染彼命終生無所有處若依未至定乃至無所有處隨一離無所有處染未離上染彼命終生非想非非想處若即依前九地隨一離非想非非想處染彼命終無生處由斯理趣應知亦有得二得三乃至得七遮亦如是答理無異故不具說問若得欲界善心非初靜慮此中何故不問彼命終生何處耶有說亦應說若得欲界善心非初靜慮彼命終生何處答或欲界或梵世乃至或非想非非想處或無處所謂現前得欲界善心非初靜慮者決定在欲界而離染不定謂彼若未離欲界染命終

還生欲界若依未至定離欲界染最後解脫道及後時不入初靜慮未離初靜慮染彼命終生梵世即彼若依未至定離初靜慮染未離上染彼命終生極光淨乃至若依未至定離無所有處染未離上染彼命終生非想非非想處若依未至定離非想非非想處染彼命終無生處應作是說而不說者當知此義有餘有說彼不應問答欲界以此是定蘊正問答定及定果欲界非定非定果是故不說問得初靜慮非第二靜慮等彼命終亦生欲界等此中何故不說有說亦應說彼生一切下地而不說者當知此義有餘有說此是定蘊正顯生定地若說生下則有生欲界不定地過是故不說有說此中說得諸定而死生者諸生下者退捨諸定是以不說問諸生上者於命終時亦捨諸定何故則說答諸生上者雖有所捨猶名勝進況有所得諸生下者雖有所得尚名退墮況有所捨令是定蘊正顯勝進是故不說問契經但說依初靜慮乃至無所有處能盡諸漏云何知有靜慮中間及未至定依之盡漏答世尊說有三三摩地能盡諸漏謂有尋有伺無尋惟伺無尋無伺餘經又說初靜慮名有尋有伺第二靜慮以上名無尋無伺若無靜慮中間更說何等名無尋惟伺由此知有靜慮中間依之盡漏又契經說佛告苾芻我不惟說依離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住等能盡諸漏然由慧見亦能盡漏此經則顯有未至定依之盡漏又未離欲染聖者未得靜慮而見聖諦若無未至定依何得起聖道永斷諸漏由此故知有未至定依之盡漏問何不即說初靜慮等能盡諸漏而說依耶有說靜慮有先曾得若世尊說初靜慮等能盡諸漏則無知者謂得靜慮皆已盡漏是故佛說依靜慮等起無漏道方能盡漏有說諸定惟是奢摩他要毘鉢舍那方能盡漏故說依定應須起慧有說諸定多是曾得勿有戀著不欲進修故說依之進求勝道不應生著問如契經說非想非非想處俱行修念等覺支餘經復說乃至想定能正通達能辯聖旨前經亦說依初靜慮乃至無所有處能盡諸漏如是二說豈不相違答初經說能引發後二經說即依彼又初經說方便後二經說成滿問若爾何故說俱行耶答於前後義俱聲亦轉如世尊說曼馱多王起此想俱即便墮落又經復說起此想俱彼諸有情即便殞沒又餘經說毘摩質多羅王起此心俱尋見自身被五繫繫此皆前後而說俱聲修覺支經應知亦爾問若法初靜慮爲因彼法是初靜慮果耶設法是初靜慮果彼法初靜慮爲因耶答諸法初靜慮爲因彼法是初靜慮果有法是初靜慮果彼法非初靜慮爲因謂三界結斷及初靜慮果欲界通果心品乃至第四靜慮亦應作此問答於無色定惟應說結斷問諸捨初靜慮地心得第二靜慮地心皆初靜慮地心滅第二靜慮地心起耶答應作四句第一句者謂依未至定或靜慮中間或第二靜慮近分離梵世染不入根本地爾時捨初靜慮地染污心得第二靜慮地不染污心而非彼滅此起第二句者謂非離染次第入定時第

三句者謂初靜慮沒生第二靜慮時第四句者謂除前相問諸捨第二靜慮地心得初靜慮地心皆第二靜慮地心滅初靜慮地心起耶答應作四句第一句者謂起欲界纏退第二靜慮時第二句者謂逆次第入定時第三句者謂生時第四句者謂除前相問諸捨初靜慮煩惱彼得第二靜慮地善法耶答應作四句第一句者謂依未至定或初靜慮靜慮中間入見道四心頃第二句者謂依第二第三第四靜慮入見道時及聖者離上七地染時第三句者謂離初靜慮染時第四句者謂除前相問諸捨第二靜慮地功德彼得初靜慮地煩惱耶答應作四句第一句者謂退上地對治及上地所修第二靜慮地功德時第二句者謂上地沒生欲界及梵世時第三句者謂極光淨沒生欲界及梵世時及起下地煩惱退第二靜慮時第四句者謂除前相於餘定隨其所應亦應作此問答分別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一說一切有部發智

好一

音釋

呰 蔣氏切口毀也 伺 相吏切察也 戀著 戀龍眷切眷戀也著直略切結也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第一之六

思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入悲定答拔有情苦思惟何等入喜定答慶諸有情思惟何等入捨定答於有情捨問此中為說等無間緣行相為說慈等俱生行相若說等無間緣行相者慈等現前復何行相若說慈等俱生行相者何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說有說此中說等無間緣行相問若爾慈等現前復何行相答即作如是四種行相謂與有情樂乃至於有情捨有說此說慈等俱生行相問若爾何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說答此中說已入名入於近說遠聲如說大王從何處來此於已來名來如說依空三摩地入正決定此亦已入名入所以者何非世第一法空三摩地相應故如說入正性離生得現觀邊世俗智此亦已入名入所以者何三類智忍時方得彼

智故如說受樂受時如實知我受樂受此亦說已受名受所以者何無有自知現在受故如說斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住此亦已斷名斷所以者何離欲界染時已斷苦根故如說阿羅漢心解脫欲漏心解脫有漏無明漏此亦已解脫名解脫所以者何離欲界染時已解脫欲漏故此中亦爾已入名入是故無過問慈無量等等無間緣為亦但作如此行相為更作餘行相耶答初修業者惟作如是四種行相

能引慈等若已成滿隨其所欲亦作所餘若等行相引生慈等慈等起時惟作如前四種行相慈斷何繫結答無悲喜捨斷何繫結答無問何故四無量不斷煩惱答行相異故謂十九行相能斷煩惱無量非彼行相四行相是無量斷煩惱不以此行相故復次無量是勝解作意惟真實作意能斷煩惱復次無量是增益作意惟不增益作意能斷煩惱復次無量惟緣現在要緣三世或無為道能斷煩惱復次無量緣有情要法想能斷煩惱復次無量緣一分境非緣一分境道能斷煩惱復次無間道能斷煩惱無量是解脫道時得故問若無量不能斷煩惱者經說云何通如說慈若習若修若多修習則能斷瞋悲若習若修若多修習則能斷害喜若習若修若多修習能斷不樂捨若習若修若多修習能斷貪恚答斷有二種一暫時斷二究竟斷契經說暫時斷此阿毘達磨遮究竟斷如是則二說善通如暫時斷究竟斷如是有餘斷無餘斷有影斷無影斷有隨縛斷無隨縛斷摧枝葉斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷應知亦爾淨初靜慮斷何繫結答無乃至淨非想非非想處斷何繫結答無此中淨初靜慮等謂根本地非近分問何故淨初靜慮等不斷煩惱答下地煩惱雖所應斷而彼斷已此方現前無復可斷自地煩惱雖現可得非所對治無力能斷於上亦然故不斷煩惱問不能斷上是義可爾何故不能斷於自地答自地煩惱所繫縛故如人被縛不能自解又與自地諸煩惱等同一縛故無力勝彼又自地愛所親愛故如人親友雖劣不捨又自地煩惱所淩雜故謂展轉無間而現在前故不能斷又自地善法與自地煩惱不相忌難猶如夫妻又如旃荼羅子與長者子交不相敬憚故不能斷又無間道能斷煩惱淨根本地非無間道故不能斷又無所顧乃能斷之於自地法非無所顧故不能斷問何故有漏道不能斷自地及上地無漏道則能斷耶答以無漏道是不繫法於有漏法無非是勝是故能斷又有漏道作六行相猒下地欣自地故惟斷下無漏道作十六行相猒背一切地故能遍斷問有漏道亦作十六行相何故不能遍斷答彼雖學作聖道行相不明了故不斷煩惱如師子子未能害獸初第二第三解脫斷何繫結答無問何故此三不斷煩惱答行相異故謂若以此行相斷煩惱不以此行相作前三解脫若以此行相作前三解脫不以此行相斷煩惱又前三解脫是勝解作意惟真實作意能斷煩惱又前三解脫是增益作意惟不增益作意能斷煩惱又前三解脫緣自相境惟

共相境道能斷煩惱又前三解脫惟緣現在要緣三世或無爲道能斷煩惱又前三解脫惟緣一蘊少分要緣五蘊四蘊或非蘊道能斷煩惱又前三解脫緣一分境非緣一分境能斷煩惱又無間道能斷煩惱前三解脫解脫道時得故空無邊處解脫斷何繫結答或空無邊處或識無邊處或無所有處或非想非非想處或無或空無邊處者謂依空無邊處解脫離空無邊處染諸無間道乃至或非想非非想處者謂依空無邊處解脫離非想非非想處染諸無間道或無者謂此諸加行解脫勝進道所攝空無邊處解脫及世俗空無邊處解脫識無邊處解脫斷何繫結答或識無邊處或無所有處或非想非非想處或無或識無邊處者謂依識無邊處解脫離識無邊處染諸無間道乃至或非想非非想處者謂依識無邊處解脫離非想非非想處染諸無間道或無者謂此諸加行解脫勝進道所攝識無邊處解脫及世俗識無邊處解脫無所有處解脫斷何繫結答或無所有處或

非想非非想處或無或無所有處者謂依無所有處解脫離無所有處染諸無間道或非想非非想處者謂依無所有處解脫離非想非非想處染諸無間道或無者謂此諸加行解脫勝進道所攝無所有處解脫及世俗無所有處解脫非想非非想處解脫滅受想解脫斷何繫結答無以非想非非想處無無漏故初勝處斷何繫結答無乃至第八勝處斷何繫結答無此中所以如前三解脫說初遍處斷何繫結答無乃至第十遍處斷何繫結答無此中前八如八勝處後二隨應亦如前說法智斷何繫結答或欲界或色界或無色界或無或欲界者謂四法智隨一現前離欲界染諸無間道或色界或無色界者謂滅道法智隨一現前離色界或無色界染諸無間道或無者謂此諸加行解脫勝進道所攝法智類智斷何繫結答或色界或無色界或無或色界或無色界者謂四類智隨一現前離色界或無色界染諸無間道或無者謂此諸加行解脫勝進道所攝類智他心智斷何繫

結答無問何故他心智不斷煩惱有說他心智緣一物爲境非緣一物道能斷煩惱有說他心智緣自相境惟共相境道能斷煩惱有說他心智緣現在要緣三世或無爲道能斷煩惱有說他心智但緣心心所法爲境要緣四蘊或五蘊或無爲道能斷煩惱有說他心智惟緣他相續爲境要緣自他相續或非相續境道能斷煩惱有說無間道斷煩惱他心智解脫道時得故世俗智斷何繫結答或欲界或色界或無色界或無或欲界者謂離欲界染世俗無間道或色界者謂離色界染世俗無間道或無色界者謂離下三無色染世俗無間道或無者謂此諸加行解脫勝進道所攝世俗智及餘欲界善世俗智諸根本地善世俗智并一切染污無覆無記世俗智如世俗智苦集滅道智空無願無相三摩地亦爾差別者此諸無漏智三摩地皆能通斷九地而不能遍斷五部於中四諦智能斷九地修所斷煩惱空三摩地能斷九地見苦所斷及修所斷煩惱無願三摩地能斷九地見苦

集道所斷及修所斷煩惱無相三摩地能斷九地見滅所斷及修所斷煩惱此是無間道與前差別於或無中惟有此諸加行解脫勝進道所攝非餘問若三三摩地亦能斷煩惱者契經所說當云何通如說苾芻我說知故見故能盡諸漏又說我聖弟子以般若劍斷煩惱怨有說惟慧能斷煩惱諸餘覺分助斷名斷如是說者慧俱生品四蘊五蘊皆能斷煩惱以共相念住斷煩惱故然佛或時稱讚般若或稱讚定或稱讚餘皆為饒益他有情故慈異熟何處受乃至廣說問何故作此論答是作論者意欲爾故乃至廣說復次欲止他所說故謂或有說諸善不善無異熟果或復有說諸有為法皆有異熟或復有說一切不善及有漏善定得異熟為止如是種種異說顯惟不善善有漏法定有異熟而得不定故作斯論然此中有二種定一異熟定二生定異熟定者一切不善善有漏法皆有異熟故生定者若彼異熟生者名或梵世等若不生者名無處所是謂此處畧毘婆沙慈異熟何處受答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或無處所或梵世乃至或廣果者謂四靜慮慈無量異熟果生者或無處所者謂四靜慮慈無量異熟果墮不生者如慈悲捨亦爾皆通四靜慮故喜與異熟何處受答或梵世或極光淨或無處所或梵世或極光淨者謂初第二靜慮喜無量異熟果生者或無處所者謂初第二靜慮喜無量異熟果墮不生者淨初靜慮異熟何處受答或梵世或無處所或梵世者謂善有漏初靜慮異熟果生者或無處所者謂善有漏初靜慮異熟果墮不生者如淨初靜慮如是淨第二靜慮乃至淨非想非非想處亦爾差別者說自名初第二解脫異熟何處受答或梵世或極光淨或無處所此如喜無量說俱在初二靜慮地故淨解脫異熟何處受答或廣果或無處所或廣果者謂淨解脫異熟果生者或無處所者謂淨解脫異熟果墮不生者空無邊處解脫乃至非想非非想處解脫異熟何處受答或自地或無處所或自地者謂四地有漏解脫各自異熟果生者或無處所者謂三地無漏解脫及四地有漏解脫各自異熟果墮不生者滅受想解脫異熟何處受答或非想非非想處或無處所此如非想非非想處解脫說初四勝處異熟何處受答或梵世或極光淨或無處所此如初第二解脫說後四勝處異熟何處受答或廣果或無處所此如淨解脫說如後四勝處前八遍處亦爾後二遍處異熟何處受答或自地或無處所此如淨初二無色說他心智異熟何處受答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或無處所或梵世乃至或廣果者謂四靜慮有漏他心智各自異熟果生者或無處所者謂無漏他心智及有漏他心智異熟果墮不生者世俗智異熟何處受答或欲界或色界或無色界或無處所或欲界乃至或無色界者謂三界有漏善及不善世俗智各自異熟果生者或無處所者謂三界無記世俗智及不善善有漏世俗智異熟果墮不生者餘無漏智無異熟故此中不說

定蘊第七中緣納息第二之一

有八等至謂四靜慮四無色有三等至謂味
相應淨無漏此中前七各具三種第八惟二
謂除無漏如是等章及解章義旣領會已應
廣分別問何故作此論答欲止他宗顯已義
故謂或有說八等至不攝一切等至或有說
等至惟淨無漏非味相應或有說欲界非想
非非想處亦有無漏或有說無成就等法爲
止如是種種異執顯八等至攝一切等至乃
至有成就等故作斯論問若八等至攝一切
等至者毘柰耶說當云何通如說佛所入等
至一切聲聞獨覺尚不知其名獨覺所入等
至一切聲聞不知舍利子所入諸餘聲聞不
知大目揵連所入除舍利子餘聲聞不知何
故言八等至攝一切等至耶答一切等至無
不攝在八等至中然由種性般若有差別故
令所入出等至亦有勝劣劣者於勝不能測
知故作是說由此故說佛般涅槃時入不動
明等至舍利子般涅槃時入師子奮迅等至
大目揵連般涅槃時入香象頻伸等至尊者
阿難陁般涅槃時入旋風等至皆由根慧有

差別故乃至般涅槃時所入等至亦有差別
問等持等至有何差別答有說等持一物爲
體等至五蘊爲體有說等持一刹那等至相
續有說諸等持即等至有等至非等持謂無
想等至滅盡等至有說亦有等持非等至謂
不定心相應等持由此應作四句有等至非
等持謂二無心定有等持非等至謂不定心
相應等持有等至亦等持謂一切有心定有
非等至亦非等持謂除前相初靜慮有三種
謂味相應淨無漏味相應者謂愛相應愛能
持心於境流注其相順定故獨受其名所餘
因緣如前已說淨謂善有漏無漏謂聖道問
善有漏定有垢有濁有毒有刺有漏有過失
云何名淨答雖非究竟淨而以少分淨故名
淨謂不雜煩惱故煩惱相違故引發無漏勝
義淨故順聖道故無漏眷屬故問無漏等至
是勝義淨何故不名爲淨有說應說而不說
者當知有餘有說無漏名淨共所了知有漏
名淨非所共知是以偏說有說立名依差別
義善有漏定初違染法淨義爲勝故說名淨

聖道斷漏無漏義勝故名無漏如初靜慮三
種乃至無所有處三種亦爾非想非非想處
惟有二種謂除無漏欲界有頂無聖道故問
何故此二地無聖道耶答非田非器乃至廣
說復次欲界非定地非修地非離染地有頂
昧鈍羸劣要定地修地離染地明利强盛乃
有聖道有說欲界掉舉增上有頂沉寂增上
要不多掉舉不多沉寂地方有聖道有說欲
界散亂有頂猶豫要寂靜決定地方有聖道
有說欲界有頂是下上邊聖道居中不在邊
故有說欲界有頂是有根本故無聖道謂生
死樹或根在下莖等在上或根在上莖等在
下欲界是喧雜根本說爲下根具五趣故有
頂是難離根本說爲上根最後離故若依喧
雜根本爲生死樹則欲界爲根四靜慮爲莖
三無色爲枝有頂爲條葉若依難離根本爲
生死樹則有頂爲根三無色爲莖四靜慮爲
枝欲界爲條葉故說欲界有頂爲有根本以
是有根本故無有聖道頗有成就味相應初
靜慮非淨無漏耶答有謂欲愛未盡以下地

愛未盡者必成就上地愛必未得上根本淨無漏故頗有成就淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂異生生欲界梵世梵世愛盡以生此地或下地而此地愛盡者必成就此地淨必不成就此地味相應故又以異生故不成就無漏頗有成就無漏初靜慮非味相應淨耶答有謂聖者生梵世上以聖者生上地必成就下地無漏必不成就下地味相應淨故味相應已斷故淨越界地捨故問生上地者亦成就下地通果心何故說不成就下地淨耶答有說無覆無記亦名爲淨而此中不說者以彼是上地果故不名下地淨又一切地可得者此中說之通果心無色界無是故不說如是說者此中淨定說有漏善是故非難頗有成就味相應淨初靜慮非無漏耶答有謂異生生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡以生此地或下地而此地愛未盡者必成就此地味相應淨故又以異生故不成就無漏頗有成就味相應無漏初靜慮非淨耶答無以成就此地味相應無漏

必成就此地淨故頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡以聖者生此地或下地而此地愛盡者必成就此地淨無漏非味相應故頗有成就味相應淨無漏初靜慮耶答有謂聖者生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生梵世梵世愛未盡以聖者生此地或下地而下地愛盡此地愛未盡者必成就此地三種故頗有不成就味相應初靜慮非淨無漏耶答有謂聖者生欲界梵世梵世愛盡如是等文如本論說隨其所應與成就相違應廣說問梵世愛盡者亦不成就淨退分初靜慮此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說全不成就彼雖不成就順退分而成就餘是故不說問何故淨定越界地捨非無漏耶答淨定有漏墮在界地生上猒下又無用故則捨無漏雖墮地而不墮界生上不猒下雖無用而不捨頗有得味相應初靜慮非淨無漏耶答有謂從梵世愛盡退時及梵世上沒生欲界時問梵世愛盡退時亦得淨退分

初靜慮此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說全得者彼惟得少分是故不說頗有得淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂異生欲愛盡時以彼離欲染第九解脫道時得根本淨初靜慮故頗有得無漏初靜慮非味相應淨耶答有謂依靜慮靜慮中間入正性離生及得阿羅漢果時問入正性離生者亦得淨初靜慮謂現觀邊世俗智此中何故不說有說應說而不說者當知有餘有說此中說全得者彼惟得少分是故不說有說入正性離生位中多分不得惟三剎那得是故不說有說惟世第一法滅苦法智忍生時名入正性離生爾時惟得無漏故不說淨問得阿羅漢果時先已得無漏初靜慮謂入正性離生時何故復說得無漏耶答此文但應說入正性離生時不應說得阿羅漢果而作是說者欲顯先時雖得學無漏未得無學是故復說問若爾亦應說起梵世上纏退阿羅漢果時爾時還得學無漏故答理亦應說而不說者欲顯無漏是勝功德於

勝進時顯得則顯退時顯得則不順是故不說問若爾得學果時及信勝解練根作見至時俱得勝無漏此中何故不說答此先是學令所得亦是學是故不說以是故亦不說無學練根問得阿羅漢果時亦得無量有漏善法何故不說亦得淨耶有說應說而不說者當知有餘有說無漏捨先得後是故則說有漏善捨先而得後是故不說有說今所得者與先所得俱名爲淨義無差別不如學與無學有差別相是故不說有說雖得以不定故不說謂生欲界梵世得阿羅漢果者得生上地者則不得故有說此中說一切得者彼少分得是故不說頗有得味相應淨初靜慮非無漏耶答有謂梵世上没生梵世時以中有生時二俱得故頗有得味相應無漏初靜慮非淨耶答無問阿羅漢起梵世纏退時俱得二種何故言無答應說有即向所說者是而言無者當知有餘有說先不成就今成就者名得無漏初靜慮先已成就是故不說有說前已說無漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說頗有得淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者欲界愛盡時以得不還果時二俱得故頗有得味相應淨無漏初靜慮耶答無問起梵世纏退阿羅漢果時三種俱得何故不說答爾時淨以少分得故不說無漏如前說問得與成就有何差別有說名即差別謂名得名成就有說未得而得名得已得而得名成就有說最初得名得後數數得名成就有說先不成就而成就名得先成就而成就名成就有說先無繫屬而有繫屬名得先有繫屬而有繫屬名成就有說初得名得得已不斷名成就有說初獲名得得已不失名成就是故得惟在初成就通初後得成就是謂差別頗有捨味相應初靜慮非淨無漏耶答有謂梵世愛盡時如是等文如本論說隨其所應與得相違應廣說問梵世愛盡時亦捨退分淨何故不說答此中說一切捨彼惟少分捨是故不說問得果練根及退位皆有惟捨無漏初靜慮非餘此中何故不說有說應說而不說者當知有餘有說此中說捨而不得者彼捨還得是故不說問捨不成就有何差別答名即差別名捨名不成就如是等如前得成就相違應廣說頗有退味相應初靜慮非淨無漏耶答無以捨煩惱不名退故頗有退淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂異生從欲界愛盡退時頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶答無問起上二界纏退無學果及從種性退時皆有退無漏初靜慮非餘此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說退而不得者彼雖退而還得是故不說問捨退何差別有說名即差別謂名爲捨名爲退有說捨通勝進及退時退惟退時有說捨通損減及增益時退惟損減時有說捨通上下時退惟下時有說捨通盛衰時退惟衰時有說捨通味相應等三退惟二種除味相應有說捨通利鈍根退惟鈍根是謂捨退差別應知此中有六成就六不成就五得三捨二退以明初靜慮味相應等三種差別如說初靜慮

乃至無所有處說亦如是此是總說於中差別如理應知非想非非想處不具三種故不類顯然於所有二種亦唯上應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三一說　切有部發智　好二

音釋

劣（龍輟切弱也）　擲荼羅（梵語也此云嚴熾擲諸延切荼音途）　敬憚（憚徒案切畏也）　羸劣（羸力追切瘦也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中緣納息第二之二

淨初靜慮有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分順退分者謂若住此多分退失順住分者謂若住此多分不退失不勝進順勝進分者謂若住此多分勝進順決擇分者謂若住此多分能入正性離生復次順退分者與諸煩惱相淩相雜煩惱無間此現前此無間煩惱現前順住分者能觀下地為麤苦障而生猒背能觀自地為靜妙離而樂安住順勝進分者能觀自地為麤苦障而生猒背能觀上地為靜妙離而生欣樂順決擇分者即煖頂忍世第一法等復次順退分者隨順煩惱順住分者隨順自地順勝進分者隨順上地順決擇分者隨順聖道此分或作聖行相或作餘行相而向聖道趣於解脫如初靜慮乃至有頂隨應亦爾頗有淨初靜慮離染故得離染故捨退故得退故捨生故得生故捨耶答有謂順退分初靜慮離欲界染時得離梵世染時捨起梵世纏退時得起欲界纏退時捨從上地歿生梵世時得從梵世歿生欲界時捨乃至有頂隨應亦爾問若欲界歿生第二靜慮第二靜慮終生初靜慮者彼於初靜慮何法往歿時捨還生時不得何法還生時得往歿時不捨何法往歿時捨還生時得何法往歿時不捨還生時不得耶答彼於初靜慮順勝進分順決擇分往歿時捨還生時不得順退分及生得還生時得往歿時不捨順住分往歿時捨還生時得除前相所餘法往歿時不捨還生時不得問若初靜慮歿生第二靜慮第二靜慮歿生初靜慮者彼於初靜慮何法往歿時捨還生時不得何法還生時得往歿時不捨何法往歿時捨還生時得何法往歿時不捨還生時不得耶答彼於初靜慮順勝進分順決擇分往歿時捨還生時不得順退分還生時得往歿時不捨順住分及生得往歿時捨還生時得除前相所餘法往歿時不捨還生時不得如初靜慮於第

二靜慮如是乃至無所有處於非想非非想處亦爾如根本地如是諸近分地亦應廣說頗有起第二靜慮纏退無漏初靜慮耶答有謂無學初靜慮及上七地對治學初靜慮等頗有起第二靜慮纏退淨初靜慮耶答有謂阿羅漢所修淨初靜慮及雜修淨初靜慮等若修淨初靜慮彼亦修無漏耶乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修此中前二修謂有爲善法後二修謂有漏法外國師說修有六種謂前四及防護修分別修防護修者即是修根如契經說若於六根善調善覆善防善護善修者能引後樂分別修者即是修身如契經說於此身中有髮毛爪齒乃至廣說此後二修應知即是對治修除遣修攝是故修惟有四此中依二修作論謂得修習修如餘處說若修法智彼亦修類智耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修餘處復說若道過去彼道一切已修已安耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修如餘處說若修身彼修戒耶乃至廣說彼依二修作論謂對治修除遣修餘處復說若修眼根彼修耳根耶乃至廣說彼亦依二修作論謂對治修除遣修如餘處說若修空三摩地彼亦修無願三摩地耶乃至廣說餘處復說若修身念住彼亦修受念住耶乃至廣說彼亦皆依二修作論謂得修習修如餘處說若修無常想彼思惟無常想耶乃至廣說有說彼依得修作論有說彼依習修作論有說彼依二修作論謂得修習修如餘處說云何應修法謂善有爲法此法雖復具四修義而彼但依二修作論謂得修習修由此義故應作四句有法有前二修無後二修謂有爲無漏法有法有後二修無前二修謂染污無覆無記法有法具有四修謂善有漏法有法俱無四修謂無爲法問何故名修答遍修故名修數習故名修熏故名修學故名修令常淨故名修應知此中現在習修所顯未來得修所顯復次現在習故名修未來得故名修復次現在受用故名修未來引發故名修復次現在辦事故名修未來與欲故名修復次現在在身中故名修未來得自在故名修復次現在現前故名修未來成就故名修問何故已得善法現在前時不修未來耶答已衰歇故已受用故已作事故已與果故復次已修故已息故勢用滅故復次已得法現前受用時惟有漸盡更有餘勢云何能修未來如人受用先所積財惟有漸減更無增益復次作功德起者能修未來非起曾得法須作功用故不修未來復次若已得法現在前復能修未來者則佛般涅槃時現起一切靜慮解脫等持等至爾時亦應更修未來如此則盡智時應不具得一切功德云何得名所作究竟勿有此過故已得法現在前時不修未來諸餘功德若修淨初靜慮彼亦修無漏耶設修無漏初靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨初靜慮非無漏謂已得淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮現在前而不修無漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏已得淨初靜慮現在前者謂異生及聖者或學或無學或聲聞或獨覺或如來或爲現法

樂住故或爲觀本所作故或爲遊戲功德故或爲受用聖財故起曾得世俗初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修淨初靜慮若未得淨初靜慮現在前而不修無漏者謂異生離欲界染若最後解脫道起根本初靜慮現在前時即異生爲離初靜慮染依初靜慮爲加行道時即異生依初靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時即異生依初靜慮起四無量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時如是等時雖起未曾得淨初靜慮而不修無漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏者此中餘地以智名說即未至定靜慮中間謂異生離欲界染即依未至定起第九解脫道時即異生爲離初靜慮染依未至定起加行道時即異生已離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時即異生爲離初靜慮染依靜慮中間起加行道時即異生依靜慮中間起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時如是等時起未曾得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏有修無漏初靜慮非淨謂已得無漏初靜慮現在前若未得無漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智及未得非初靜慮無漏智彼現在前而修無漏初靜慮非淨已得無漏初靜慮現在前者謂諸聖者或學乃至或如來或爲現法樂住故乃至或爲受用聖財故起曾得無漏初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修無漏初靜慮若未得無漏初靜慮現在前而不修淨者謂依初靜慮入正性離生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處染九無間道九解脫道時及離非想非非想處染九無間道八解脫道時信勝解依初靜慮練根作見至無間道解脫道時有說除解脫道時以此時亦修世俗道故如是說者爾時惟修無漏道以同見道得果故時解脫阿羅漢依初靜慮練根作不動九無間道八解脫道時於如是時起未曾得無漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智現在前而修無漏初靜慮非淨者此中餘地以智名說即從第二靜慮近分乃至非想非非想處謂聖者以世俗道離初靜慮染若即第二靜慮近分爲加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依第二靜慮近分起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時即聖者依第二靜慮爲離第二靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依第二靜慮信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗爲加行彼加行道時雜修第二靜慮中間心時即聖者依第二靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第二靜慮起四無量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時依第二靜慮起無礙解及世俗無礙

解增長時依第二靜慮起空空無願無願無相無相及增長時即聖者以世俗道離第二靜慮染若即第三靜慮近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依第三靜慮近分起三無量不淨觀持息念念住三義觀時即聖者依第三靜慮為離第三靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依第三靜慮信勝解練根作見至乃至起空空無願無願無相無相及增長時廣如第二靜慮說差別者除解脫勝處喜無量餘皆如前即聖者以世俗道離第三靜慮染若即第四靜慮近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依第四靜慮近分起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀時即聖者依第四靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依第四靜慮信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時雜修第四靜慮中間心時即聖者依第四靜慮引發五通諸加行道五無間道

二解脫道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第四靜慮起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀世俗念住三義觀七處善時依第四靜慮起無礙解及世俗無礙解增長時起無諍願智邊際定及增長時依第四靜慮起空空無願無願無相無相及增長時即聖者以世俗道離第四靜慮染若即空無邊處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依空無邊處為離空無邊處乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依空無邊處時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時即聖者起空無邊處世俗解脫遍處世俗念住時依空無邊處起二無礙解及世俗無礙解增長時依空無邊處起空空無願無願無相無相及增長時即聖者以世俗道離空無邊處染若即識無邊處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依識無邊處為離識無邊處乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時餘廣如空無邊處說即聖者

以世俗道離識無邊處染若即無所有處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依無所有處為離無所有處及非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時餘亦廣如空無邊處說差別者除遍處即聖者以世俗道離無所有處染若即非想非非想處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依非想非非想處為離非想非非想處染加行道時時解脫阿羅漢練根作不動以非想非非想處為加行彼加行道時即聖者起非想非非想解脫念住時依非想非非想處起二無礙解空空無願無願無相無相及增長時起入滅定想微細心時於如是時起未曾得非初靜慮世俗智現在前而修無漏初靜慮非淨及未得非初靜慮無漏智現在前而修無漏初靜慮非淨者此中餘地以智名說即從未至定除初靜慮乃至無所有處謂已離欲染依未至定入正性離生道類智時依未至定離初靜慮乃至無所有處染一切無間解脫道時離非想非非想處

染九無間道八解脫道時已離欲染信勝解依未至定練根作見至無間解脫道時時解脫阿羅漢依未至定練根作不動九無間道八解脫道時依靜慮中間入正性離生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃依靜慮中間離初靜慮乃至無所有處染一切無間解脫道時離非想非非想處染九無間道八解脫道時依靜慮中間信勝解練根作見至無間解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動九無間道八解脫道時依第二靜慮入正性離生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃依第二靜慮離第二靜慮乃至無所有處染若無漏爲加行一切加行無間解脫道時離非想非非想處染若無漏爲加行諸加行道九無間道八解脫道時依第二靜慮信勝解練根作見至若無漏爲加行彼加行無間解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時雜修第二靜慮初後心時依第二靜慮起無漏他心智通無漏念住及無漏二無礙解增長時

如依第二靜慮加行是依第三靜慮依第四靜慮廣說亦爾差別者即離彼上染依空無邊處離空無邊處乃至無所有處染若無漏爲加行一切加行無間解脫道時離非想非非想處染若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時依空無邊處時解脫阿羅漢練根作不動若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時起無漏空無邊處解脫無漏念住及無漏二無礙解增長時如依空無邊處如是依識無邊處依無所有處亦爾差別者即離彼上染於如是時起未曾得非初靜慮無漏智現在前而修無漏初靜慮非淨有修淨初靜慮亦無漏謂未得淨初靜慮現在前而修無漏若未得無漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前而修淨初靜慮及無漏若未得淨初靜慮現在前而修無漏者謂聖者以世俗道離欲界染最後起根本地解脫道時即聖者依初靜慮爲離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依初靜慮信

勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗爲加行彼加行道時雜修初靜慮中間心時即聖者依初靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即聖者依初靜慮起四無量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時依初靜慮起無礙解及世俗無礙解增長時依初靜慮起空空無願無願無相無相及增長時於如是時起未曾得淨初靜慮現在前而修無漏若未得無漏初靜慮現在前而修淨者謂依初靜慮入正性離生苦集滅現觀各一心頃若以無漏道離欲界染最後起根本地解脫道時依初靜慮爲離初靜慮乃至非想非非想處染若無漏爲加行彼加行道時依初靜慮得阿羅漢果初盡智起時依初靜慮信勝解練根作見至若無漏爲加行彼加行道時時解脫阿羅漢練根作不動若無漏爲加行彼加行道及最後解脫道時雜修初靜慮初後心時依初靜慮起無漏他心智通無漏念住無漏無礙解

增長時於如是時起未曾得無漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮及無漏者此中餘地以智名說即未至定靜慮中間謂聖者以世俗道離欲界染即依未至定起最後解脫道時依未至定爲離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依未至定已離欲染信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗爲加行彼加行道時已離欲染聖者依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善起無礙解及世俗無礙解增長時起空空無願無願無相無相及增長時即聖者依靜慮中間爲離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依靜慮中間信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗爲加行彼加行道時即聖者依靜慮中間起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善起無礙解及世俗無礙解增長時起空空無願無願無相無相及增長時於如是時起未曾得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮及無漏及未得非初靜慮無漏智現在前而修淨初靜慮及無漏者此中餘地以智名說即從未至定除初靜慮乃至無所有處謂以無漏道離欲界染即依未至定起最後解脫道時依未至定爲離初靜慮乃至非想非非想處染若無漏爲加行彼加行道時依未至定得阿羅漢果初盡智起時依未至定已離欲染信勝解練根作見至若無漏爲加行彼加行道時時解脫練根作不動若無漏爲加行彼加行道及最後解脫道時已離欲染聖者依未至定起無漏念住及無漏無礙解增長時依靜慮中間入正性離生苦集滅現觀各一心頃依靜慮中間爲離初靜慮乃至非想非非想處染若無漏爲加行彼加行道時依靜慮中間得阿羅漢果初盡智起時依靜慮中間信勝解練根作見至若無漏爲加行彼加行道時時解脫練根作不動若無漏爲加行彼加行道及最後解脫道時依靜慮中間起無漏念住及無漏無礙解增長時依第二靜慮入正性離生苦集滅現觀各一心頃依第二靜慮得阿羅漢果初盡智起時依第二靜慮時解脫練根作不動最後解脫道時如說依第二靜慮依第三第四靜慮亦應如是說依空無邊處得阿羅漢果初盡智起時依空無邊處時解脫練根作不動最後解脫道時如說依空無邊處依識無邊處無所有處亦應如是說於如是時起未曾得非初靜慮無漏智現在前而修淨初靜慮及無漏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三 一說一切有部發智

好三

音釋

防護 防符方切禦也護胡故切

煗 乃管切溫也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中緣納息第二之三

有不修淨初靜慮亦非無漏謂已得非初靜慮世俗智無漏智現在前若未得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨初靜慮及無漏若一切染污心無記心現在前若住無想定滅盡定生無想天已得非初靜慮世俗智現在前者此中餘地以智名說即從欲界未至定除初靜慮乃至非想非非想處謂此諸地曾得世俗功德現在前時彼勢分尚不及自第二刹那況能修餘未來功德又非初靜慮故於淨無漏初靜慮俱無修義已得非初靜慮無漏智現在前者此中餘地亦以智名說即從未至定除初靜慮乃至無所有處謂此諸地曾得無漏功德現在前時彼勢分尚不及自第二刹那況能修餘未來功德又非初靜慮故於淨無漏初靜慮俱無修義若未得非初靜慮世俗智現在前而不修淨初靜慮及無漏者此中餘地亦以智名而說即從欲界未至定除初靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時異生離欲界染諸加行道九無間道八解脫道時即異生未離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀煖頂忍世第一法時已離欲染依未至定起煖頂忍世第一法時依靜慮中間起煖頂忍世第一法時即異生依第二靜慮近分爲加行離初靜慮染彼加行道九無間道九解脫道時即異生依第二靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起四無量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生離第二靜慮染一切加行無間解脫道時即異生依第三靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起三無量不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生離第三靜慮染一切加行無間解脫道時即異生依第四靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法時即異生離第四靜慮染一切加行無間解脫道時即異生起空無邊處解脫遍處及念住時即異生離空無邊處識無邊處無所有處染一切加行無間解脫道時即異生起識無邊處無所有處非想非非想處解脫念住及識無邊處遍處時若諸聖者起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即聖者以世俗道離欲界染若世俗爲加行諸加行道九無間道八解脫道時以無漏道離欲界染若世俗爲加行彼加行道時未離欲染信勝解練根作見至若世俗爲加行彼加行道時即聖者未離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時起入滅定微微心時於如是時起未曾得非初靜慮世俗智現在前不修淨初靜慮及無漏若未得非初靜慮無漏智現在前

而不修淨初靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說謂未離欲染入正性離生四諦現觀各四心頃已離欲染依未至定入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃以無漏道離欲界染若無漏爲加行諸加行道九無間道八解脫道時未離欲染信勝解練根作見至若無漏爲加行彼加行無間解脫道時未離欲染起無漏念住時於如是時起未曾得非初靜慮無漏智現在前不修淨初靜慮及無漏若一切染污心現在前者謂三界煩惱隨煩惱相應心以彼順退體性沉重懈怠相應要順勝進體性輕舉精進相應方能修故一切無記心現在前者謂三界無覆無記心以彼不堅不住不實其性羸劣如朽敗種要堅住實其性强盛方能修故若住無想定滅盡定者以彼無心要由有心方能修故生無想天者有說彼天盡衆同分善心不起有說彼天善心雖起而非修所依故無修義此中但說生在修地而不修者然生餘處亦有不修易知故不說如說初靜慮第二第三靜慮說亦如是以此諸地於離下地染最後解脫道時皆有入根本地有不入故若修淨第四靜慮彼亦修無漏耶設修無漏第四靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨第四靜慮非無漏謂已得淨第四靜慮現在前若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏已得淨第四靜慮現在前者謂異生及聖者或學乃至或如來爲現法樂住等故起曾得世俗第四靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修淨第四靜慮若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏者謂異生離第三靜慮染最後解脫道及爲離第四靜慮染若第四靜慮爲加行彼加行道時即異生依第四靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法時於如是時起未曾得淨第四靜慮現在前而不修無漏有修無漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四靜慮現在前若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智及未得非第四靜慮無漏智彼現在前而修無漏第四靜慮非淨已得無漏第四靜慮現在前者謂諸聖者或學乃至或如來爲現法樂住等故起曾得無漏第四靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修無漏第四靜慮若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨者謂依第四靜慮入正性離生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃聖者依第四靜慮離第四靜慮乃至無所有處染一切無間解脫道時離非想非非想處染九無間道八解脫道時依第四靜慮信勝解練根作見至無間解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動九無間道八解脫道時於如是時起未曾得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智現在前而修無漏第四靜慮非淨者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至非想非非想處謂聖者依未至定爲離第四靜慮乃至非想非非想

處染若世俗為加行彼加行道時依未至定已離第三靜慮染信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時已離第三靜慮染聖者依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時起無礙解及世俗無礙解增長時起空空無願無願無相無相及增長時即聖者依初靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依初靜慮已離第三靜慮染信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時離修初靜慮中間心時已離第三靜慮染聖者依初靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即彼依初靜慮起四無量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時起無礙解及世俗無礙解增長時起空空無願無願無相無相及增長時即聖者依靜慮中間為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行

道時依靜慮中間已離第三靜慮染信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時已離第三靜慮染聖者依靜慮中間起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時起無礙解及世俗無礙解增長時起空空無願無願無相無相及增長時如說依初靜慮如是依第二靜慮第三靜慮說亦爾差別者依第三靜慮除喜無量初二解脫前四勝處餘皆如前說即聖者以世俗道離第四靜慮染若即以空無邊處近分為加行一切加行無間解脫道時即彼以世俗道離空無邊處識無邊處無所有處染若世俗為加行一切加行無間解脫道時即彼依無色定以無漏道離四無色染若世俗為加行彼加行道時依無色定時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時即聖者起無色世俗解脫及後二遍處時即彼依無色定起世俗念住二無礙解及世俗二無礙解增長時起空空無願無願無相無相及增長時起入滅定

想微細心時於如是時起未曾得非第四靜慮世俗智現在前而修無漏第四靜慮非淨及未得非第四靜慮無漏智現在前而修無漏第四靜慮非淨者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至無所有處謂依未至定離第四靜慮乃至無所有處染若無漏為加行一切加行無間解脫道時離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時依未至定已離第三靜慮染信勝解練根作見至若無漏為加行彼加行無間解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動若無漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時即聖者已離第三靜慮染依未至定起無漏念住無漏無礙解增長時即聖者依初靜慮離第四靜慮乃至無所有處染若無漏為加行一切加行無間解脫道時離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時依初靜慮已離第三靜慮染信勝解練根作見至若無漏為加行彼加行無間解脫道時時解脫阿羅漢練根作不

動若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時雜修初靜慮初後心時即聖者已離第三靜慮染依初靜慮起無漏他心智通無漏念住及無漏無礙解增長時靜慮中間如未至定說第二第三靜慮如初靜慮說即聖者依空無邊處離空無邊處乃至無所有處染若無漏爲加行一切加行無間解脫道時離非想非非想處染若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時依空無邊處時解脫阿羅漢練根作不動若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時起無漏空無邊處解脫依空無邊處起無漏念住及無漏二無礙解增長時如說依空無邊處如是依識無邊處無所有處亦爾差別者即離彼上染於如是時起未曾得非第四靜慮無漏智現在前而修無漏第四靜慮非淨有修淨第四靜慮亦無漏謂未得淨第四靜慮現在前而修無漏若未得無漏第四靜慮現在前而修淨若未得非第四靜慮無漏智現在前而修淨第四靜慮及無漏未得淨第四靜慮現在前而修無漏者謂聖者以世俗道離第三靜慮染最後解脫道時即彼依第四靜慮爲離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依第四靜慮信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗爲加行彼加行道時雜修第四靜慮中間心時即聖者依第四靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第四靜慮起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀世俗念住三義觀七處善時依第四靜慮起無礙解及世俗無礙解增長時起無諍願智邊際定及增長時依第四靜慮起空空無願無願無相無相及增長時於如是時起未曾得淨第四靜慮現在前而修無漏若未得無漏第四靜慮現在前而修淨者謂依第四靜慮入正性離生苦集滅現觀各一心頃依第四靜慮爲離第四靜慮乃至非想非非想處染若無漏爲加行彼加行道時依第四靜慮得阿羅漢果初盡智起時依第四靜慮信勝解練根作見至若無漏爲加行彼加行道時時解脫阿羅漢練根作不動若無漏爲加行彼加行道及最後解脫道時雜修第四靜慮初後心時依第四靜慮起無漏他心智通無漏念住及無漏無礙解增長時於如是時起未曾得無漏第四靜慮現在前而修淨若未得非第四靜慮無漏智現在前而修淨第四靜慮及無漏者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至無所有處謂依未至定乃至第三靜慮離第三靜慮染最後解脫道時即依彼地得阿羅漢果初盡智時及依彼地時解脫阿羅漢練根作不動最後解脫道時依無色定得阿羅漢果初盡智時即依彼地時解脫阿羅漢練根作不動最後解脫道時於如是時起未曾得非第四靜慮無漏智現在前而修淨第四靜慮及無漏有不修淨第四靜慮亦非無漏謂已得非第四靜慮世俗智無漏智現在前若未得非第四靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨第四靜慮及無漏若一切染汚心無記心現在前若住無想定滅盡定生無

想天已得非第四靜慮世俗智現在前者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至非想非非想處謂此諸地曾得世俗功德現在前時彼勢分尚不及自第二刹那況能修餘未來功德又非第四靜慮故於淨無漏第四靜慮俱無修義已得非第四靜慮無漏智現在前者此中亦以智名而說餘地即從未至定除第四靜慮乃至無所有處謂此諸地曾得無漏功德現在前時彼勢分尚不及自第二刹那況能修餘未來功德又非第四靜慮故於淨無漏第四靜慮俱無修義若未得非第四靜慮世俗智現在前而不修淨第四靜慮及無漏者此中亦說餘地名智即從欲界除第四靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即異生離欲界染一切加行無間解脫道時即異生依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀煖頂忍世第一法時即異生依初靜慮爲離初靜慮染起加行道時依初靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起四無量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生依靜慮中間爲離初靜慮染起加行道時依靜慮中間起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀煖頂忍世第一法時如說依初靜慮如是依第二靜慮第三靜慮說亦爾差別者即離彼上染及第三靜慮除解脫勝處喜無量即異生依第四靜慮近分離第三靜慮染彼加行道九無間道八解脫道時即異生依空無邊處近分離第四靜慮染彼加行道九無間道八解脫道時即異生依空無邊處起離下地染第九解脫道及起爲離自地染加行道時起空無邊處解脫遍處及念住時即異生依識無邊處近分離空無邊處染彼加行道九無間道八解脫道時如依空無邊處如是依識無邊處無所有處亦爾差別者無所有處除遍處即異生依非想非非想處近分離無所有處染彼加行道九無間道八解脫道時即異生依非想非非想處起離下地染第九解脫道及起非想非非想處解脫及念住時若聖者起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即彼聖者以世俗道離欲界乃至第二靜慮染若世俗爲加行一切加行無間解脫道時以無漏道離欲界乃至第二靜慮染若世俗爲加行彼加行道時即彼聖者以世俗道離第三靜慮染若世俗爲加行彼加行道九無間道八解脫道時以無漏道離第三靜慮染若世俗爲加行彼加行道時未離第三靜慮染信勝解依未至定練根作見至若世俗爲加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時未離第三靜慮染信勝解依初靜慮練根作見至若世俗爲加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染聖者依初靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即彼依初靜慮起四無量初二

解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善時有說亦起持息念時未離第三靜慮染信勝解依靜慮中間練根作見至若世俗爲加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染時依靜慮中間起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時未離第三靜慮染信勝解依第二靜慮練根作見至若世俗爲加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依第二靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即依第二靜慮起四無量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時未離第三靜慮染信勝解依第三靜慮練根作見至若世俗爲加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依第三靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即依第三靜慮起三無量不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時起入滅定微微心時於如是時起未曾得非

第四靜慮世俗智現在前不修淨第四靜慮及無漏及未得非第四靜慮無漏智現在前而不修淨第四靜慮及無漏智此中餘地亦以智名說即從未至定乃至第三靜慮謂依未至定乃至第三靜慮入正性離生四諦現觀各四心頃以無漏道離欲界染若無漏爲加行一切加行無間解脫道時以無漏道離欲界染若無漏爲加行彼加行道時依未至定離初第二靜慮染若無漏爲加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮染若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依未至定練根作見至若無漏爲加行彼一切加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依未至定起無漏念住時依初靜慮離初第二靜慮染若無漏爲加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮染若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依初靜慮練根作見至若無漏爲加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依

初靜慮起無漏他心智通及無漏念住時依靜慮中間離初第二靜慮染若無漏爲加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮染若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依靜慮中間練根作見至若無漏爲加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依靜慮中間起無漏念住時依第二靜慮離第二靜慮染若無漏爲加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮染若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依第二靜慮練根作見至若無漏爲加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依第二靜慮起無漏他心智通及無漏念住時依第三靜慮離第三靜慮染若無漏爲加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依第三靜慮練根作見至若無漏爲加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依第三靜慮起無漏他心智通及無漏念住時於如是時

起未曾得非第四靜慮無漏智現在前而不修淨第四靜慮及無漏若一切染污心乃至生無想天者如前初靜慮中說如說第四靜慮乃至無所有處說亦如是以此諸地於離下地染最後解脫道時皆必入根本地故問何故依近分離欲界乃至第二靜慮染最後解脫道或即近分或入根本離第三靜慮乃至無所有處染最後解脫道決定入根本地耶答下三近分與根本地受有差別故於求得根本地時有即能入者有不能入者上三近分與根本地受無差別故於求得根本地時定即能入諸瑜伽師依近分地離下染者必於自根本地生欣樂心力能起者必即起故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四 一說切有部發智

好四

音釋

定蘊 蘊於問切聚也 練根 練郎甸切精熟也 加行 行下孟切功行也 瑜伽 梵語也此云相應瑜容朱切伽求迦切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中緣納息第二之四

若最初入無漏初靜慮乃至廣說初有四種一入正性決定初二得果初三離染初四轉根初此中依二初作論謂得果及轉根得果初者謂得阿羅漢果初盡智時轉根初者謂時解脫阿羅漢練根作不動最後解脫道時問何故於四初中但依二初作論答若爾時修一切地功德者此中依之作論惟二初位能如是修故依作論若最初入無漏初靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言有尋有伺耶答彼或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺有尋有伺者謂所修未至定及初靜慮無尋惟伺者謂所修靜慮中間無尋無伺者謂所修上三靜慮下三無色若最初入無漏第二靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言喜根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應樂根相應者謂所修第三靜慮喜根相應者謂所修初及第二靜慮捨根相應者謂所修未至定靜慮中間第四靜慮下三無色若最初入無漏第三靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言樂根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應義如前釋若最初入無漏第四靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言捨根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應義如前釋若最初入無漏空無邊處爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言空無邊處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝空無邊處攝者謂所修空無邊處識無邊處攝者謂所修識無邊處無所有處攝者謂所修無所有處若最初入無漏識無邊處爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言識無邊處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝義如前釋若最初入無漏無所有處爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言

無所有處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝或無所有處攝義如前釋問何故此中於靜慮問相應於無色問攝答彼作論者意欲爾故隨彼意而作論但不違法相便不應責有說於靜慮無色並應俱問而不問者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門二畧二階二炬二明二光二種文影如於靜慮說相應於無色亦爾如於無色說攝於靜慮亦爾有說靜慮麤顯易見易知故問相應無色微細難了難覺故但問攝有說靜慮有種種相互不相似故問相應無色不爾故但問攝有說靜慮有種種受種種根故問相應無色不爾有說靜慮有多功德多勝利故問相應無色不爾有說靜慮有遍緣智故問相應無色但有緣自上智故但問攝問何故此中於靜慮亦攝無色於無色不攝靜慮耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說於靜慮無色並應俱攝而不說攝者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說

故義則易解有說為現二門二畧二影二光乃至廣說有說無色依屬靜慮以先得靜慮後得無色故於靜慮亦攝無色靜慮不依屬無色故於無色不攝靜慮有說於靜慮亦不攝無色以無尋無伺等言有別意故謂無尋無伺者惟說後三靜慮捨根相應者惟說未至靜慮中間及第四靜慮以靜慮無色其相各異雖互相修而不相攝有說於無色亦應攝靜慮應作是說或未至定攝乃至或無所有處攝而不說者欲顯無色非入靜慮加行以靜慮現前不必因無色故有說生靜慮地能起無色生無色地不能起靜慮有說聖者生靜慮後容生無色生無色後無容生靜慮是故於靜慮攝無色於無色不攝靜慮味相應初靜慮乃至廣說問何故作此論答欲止譬喻者意以彼於緣性中不明了故說緣非實有今欲顯示諸緣自性令知諸緣皆是實有故作斯論味相應初靜慮與味相應初靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因等

無間者謂味相應初靜慮等無間味相應初靜慮現在前所緣者謂味相應初靜慮與味相應初靜慮為所緣增上者謂不礙生及惟無障此中因緣如種子法等無間緣如開避法所緣緣如住杖法增上緣如與欲法與自地淨為等無間所緣增上等無間者謂味相應初靜慮等無間淨初靜慮現在前如愛見慢疑上靜慮者煩惱等無間淨定現在前此則總說若別說者淨有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分此中有說味相應等無間惟順退分現在前有說亦起順住分所緣者謂味相應初靜慮與淨初靜慮為所緣增上者謂不礙生及惟無障非因者以染污法與善法非如種子法故由此義故味相應與自地淨若總說為三緣若別說或三或二謂與前二分為三緣與後二分為二緣與自地無漏為所緣增上所緣者謂與苦集類忍類智品為所緣增上者如前說非因者有漏法與無漏法非如種子法故非等無間者煩惱等無間不起聖道現在前故由此義故味

相應與自地無漏若總說爲二緣若別說或二或一謂與苦集類忍智品爲二緣與滅道類忍類智品及一切法忍法智品爲一緣與淨無漏上三靜慮爲所緣增上所緣者彼緣下地味相應故增上者謂不礙生及惟無障故非因緣者染於不染非種子法故非等無間緣者已離下染方能起上根本地淨無漏故與餘爲一增上餘謂味相應上三靜慮及一切無色增上義如前說非因緣者異界地法因果斷故及異類法非種子故非等無間緣者已離下染上地染方現前故及相違故非所緣者上地煩惱及根本無色不緣下地有漏法故淨初靜慮與淨初靜慮等爲幾緣答與自地淨爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因等無間者謂淨初靜慮等無間淨初靜慮現在前所緣者謂與淨初靜慮爲所緣增上義如前說此即總說若別說者淨有四分順退分與順退分爲四緣與順住分亦爾與餘二分爲三緣除等無間順住分與順住分爲四緣與順勝進分亦爾與順決擇分爲三緣除等無間與順退分爲三緣除因緣勝非劣因故順勝進分與順勝進分爲四緣與順決擇分亦爾與順退分有說但爲所緣增上順勝進分無間順退分不現前故如是說者亦現在前是故與順退分爲三緣除因緣以彼劣故與順住分亦爾順決擇分與順決擇分爲四緣與順退分爲所緣增上與順住分有說但爲所緣增上以順決擇分無間順住分不現在前故如是說者亦現在前是故與彼爲三緣除因緣與順勝進分亦爾與自地無漏爲等無間所緣增上等無間者謂淨初靜慮等無間無漏初靜慮現在前此但從順決擇分有說亦從順勝進分所緣者謂與無漏初靜慮爲所緣增上者如前說非因緣者有漏法非無漏因故與自地味相應爲等無間所緣增上等無間者如愛見慢疑上靜慮者淨定等無間煩惱現在前當知此從順退分或順住分起由已離未離自地染者起自地煩惱有差別故所緣者味著自地淨靜慮故餘如前說與淨無漏第二第三靜慮爲等無間所緣增上等無間者於第二順次入故於第三順起入故當知從順勝進分入上淨非餘餘如前說與淨無漏第四靜慮爲所緣增上無等無間者以極遠故餘如前說與餘爲一增上餘謂味相應三靜慮及一切無色增上義如前說是中差別者謂與淨無漏無色非等無間者以極遠故餘如前說問亦有等無間緣謂初靜慮善心命終生上地時此中何故不說答應說與彼爲等無間增上而不說者當知義則有餘有說此定蘊中惟說定善及定煩惱命終結生但是生善及生煩惱是故不說有說此定蘊中惟說根本善及煩惱命終結生惟住近分不住根本是以不說無漏初靜慮與無漏初靜慮等爲幾緣答與自地無漏爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因所緣者謂與道忍道智品爲所緣餘說如前此即總說若別說者法智品與法智品爲四緣與類智品爲三緣除所緣類智品與類智品爲四緣與法智品爲三緣除所緣苦集滅智

品與苦集滅智品爲三緣除所緣與道智品
爲四緣道智品與道智品爲四緣與苦集滅
智品爲三緣除所緣未知當知根品與未知
當知根品爲四緣與已知根品亦爾與具知
根品爲三緣除等無間已知根品與已知根
品爲四緣與具知根品亦爾與未知當知根
品爲二緣除因等無間除因者後生於前生
非因故除等無間者修道等無間見道不現
在前故具知根品與具知根品爲四緣與未
知當知根品及已知根品爲二緣除因等無
間無學法智品與學類智品爲一增上無學
類智品與學法智品爲一增上是故以總說
故云與自地無漏爲四緣若差別說則有如
是或四三二一與無漏第二第三靜慮爲因
等無間所緣增上以無漏法不墮界故異地
爲因緣如前說與自地淨及淨第二第三靜
慮爲等無間所緣增上此中於自地淨有說
除順退分與餘三分爲等無間有說惟與後
二分爲等無間於上地淨亦爾如是說者漸
次入時亦與勝進分爲等無間超越入時惟

與順決擇分爲等無間問何故超越入時惟
順決擇分與無漏道互爲等無間緣餘時不
爾答於超越時惟有猛盛堅固善根能相引
發順決擇分猛盛堅固餘分不爾與淨第四
靜慮及淨無色爲所緣增上以初靜慮類智
品是無色對治故與淨無色亦爲所緣餘如
前說與無漏第四靜慮及無漏無色爲因所
緣增上以無色道類智品亦緣初靜慮類智
品故餘如前說與餘爲增上餘謂與一切味
相應增上義如前說由無漏與味極相違故
無等無間貪不能緣無漏法故非所緣無漏
與染非種子法故非因問若無漏與味極相
違者云何作增上答於無間起雖極相違而
正生時去來無障故得展轉互爲增上味相
應第二靜慮與味相應第二靜慮等爲幾緣
答與自地味相應爲因等無間所緣增上與
淨初二靜慮爲等無間所緣增上與一切無
漏靜慮及淨第三第四靜慮爲所緣增上與
餘爲一增上餘謂味相應初第三第四靜慮
及一切無色此中與淨初靜慮爲等無間者

謂瑜伽師第二靜慮淨定無間起諸煩惱其
心熱惱如爲火燒遂即歸投淨初靜慮故契
經說寧起猒作意俱初靜慮不起劣作意俱
第二靜慮問彼起何等淨初靜慮有說起順
住分以易起故有說起順勝進分防護上地
故又此所說與味相應初靜慮爲一增上者
問第二靜慮染心命終生初靜慮則有等無
間緣何故不說答應說與彼爲等無間增上
而不說者當知此義有餘有說此定蘊中惟
說定煩惱命終結生是生煩惱是故不說有
說此定蘊中但說根本地煩惱命終結生惟
住近分地煩惱是故不說餘隨所應如前說
淨第二靜慮與淨第二靜慮等爲幾緣答與
自地淨爲因等無間所緣增上與一切無漏
靜慮及淨初第三第四靜慮并自地味相應
爲等無間所緣增上與餘爲一增上此亦如
前隨應廣說無漏第二靜慮與無漏第二靜
慮等爲幾緣答與一切無漏靜慮爲因等無
間所緣增上與一切淨靜慮爲等無間所緣
增上與淨無色爲所緣增上與無漏無色爲

因所緣增上與餘爲一增上此亦隨應廣如前說從第三靜慮乃至非想非非想處有五三一二問答廣說如本論應知問如以世俗道離第四靜慮及下三無色染時一切無間道皆緣下地何故不說第四靜慮下三無色味相應淨與上地淨爲所緣耶答此亦應說而不說者當知有餘有說此定蘊中惟說根本地九無間道但是近分地是故不說問何等無漏第三第四靜慮與淨無漏無色爲等無間耶答惟類智品問何故非法智品有說法智品依下緣下故謂法智品但依欲界但緣欲界諸行及彼因彼滅彼對治道淨無漏無色不爾故法智品非彼等無間緣有說法智品但緣欲界及彼滅道緣欲界及彼滅道無間不得即緣無色地境以極遠故由此法智品非無色等無間緣有說無色地非法智品所依所緣及地故謂四靜慮雖非法智品所依所緣而是法智品地欲界雖非法智品地而是法智品所依所緣諸無色地無如是事故非法智品無間所起問何故淨無漏無色但緣下地類智品道非法智品道耶答法智品道非彼地對治彼故問豈不法智品道亦對治彼耶答雖對治彼而非根本亦非全是故不說謂雖是彼修所斷法對治而非彼見所斷法對治又雖滅道法智是彼對治而非苦集法智有說類智品是彼主對治法智品是彼客對治故非彼所緣然淨無漏靜慮無色或下或上無間而起從下起者名順次順超從上起者名逆次逆超同類起者名純異類起者名雜地無間者名次地有間者名超有間惟能越於一地是謂此處畧毘婆沙問所說超定加行云何答修超定時彼修定者先起欲界善心從此無間入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮次第乃至入非想非非想處從彼還入有漏無所有處次第乃至復還入有漏初靜慮於此諸地循環修習令善淳熟如王路已復入無漏初靜慮次入無漏第二靜慮次第乃至入無漏無所有處從彼還入無漏識無邊處次第乃至復還入無漏初靜慮於此諸地循環修習令善淳熟如王路已彼入有漏初靜慮從有漏初靜慮超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入有漏空無邊處從有漏空無邊處超入有漏無所有處從有漏無所有處還超入有漏空無邊處從有漏空無邊處超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入有漏初靜慮於此諸地循環修習令善淳熟如王路已復入無漏初靜慮從無漏初靜慮超入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入無漏空無邊處從無漏空無邊處超入無漏無所有處從無漏無所有處還超入無漏空無邊處從無漏空無邊處超入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入無漏初靜慮於此諸地循環修習令善淳熟猶如王路齊此超定加行成滿從此復入有漏初靜慮從有漏初靜慮超入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入有漏空無邊處從有漏空無邊處超入無漏無所有處從無漏無所有處還超入有漏空無邊處從有漏空無邊處超入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入有漏初靜慮如是名爲超定成滿有

餘師說修超定時先起欲界善心從此無間入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮次第乃至入非想非非想處從彼還入有漏無所有處次第乃至復還入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入無漏初靜慮次入無漏第二靜慮次第乃至入無漏無所有處從彼還入無漏識無邊處次第乃至復還入無漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮次入無漏第二靜慮次入有漏第三靜慮次入無漏第四靜慮次入有漏空無邊處次入無漏識無邊處次入有漏無所有處從彼還入無漏識無邊處次第乃至復還入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入無漏初靜慮次入有漏第二靜慮次入無漏第三靜慮次入有漏第四靜慮次入無漏空無邊處次入有漏識無邊處次入無漏無所有處次入非想非非想處從彼還入無漏無所有處次第乃至復還入無漏初靜慮於此諸地善串習已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入有漏空無邊處從有漏空無邊處超入有漏無所有處從有漏無所有處還入有漏空無邊處從有漏空無邊處超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入有漏初靜慮於此諸地善串習已復入無漏初靜慮從無漏初靜慮超入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入無漏空無邊處從無漏空無邊處超入無漏無所有處從無漏無所有處還入無漏空無邊處從無漏空無邊處超入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入無漏初靜慮於此諸地善串修習是名超定加行成滿從此復入有漏初靜慮從有漏初靜慮超入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入有漏空無邊處從有漏空無邊處超入無漏無所有處從無漏無所有處還超入有漏空無邊處從有漏空無邊處超入無漏第三靜慮從無漏第三靜慮超入有漏初靜慮從此復入無漏初靜慮從無漏初靜慮超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入無漏空無邊處從無漏空無邊處超入有漏無所有處從有漏無所有處還超入無漏空無邊處從無漏空無邊處超入有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入無漏初靜慮如是名為超定成滿復有說者前來所說皆是加行從此位後自在循環超入諸定無所罣礙乃名成滿然必不能超入第四問何故不能超入第四答過殑伽沙數諸佛世尊及聖弟子超入諸定法皆如是故不應問有說諸超定者本應漸起若從彼超法惟超一勢不過故如登梯時亦應漸上其有越者莫能越二勢不及故有說後起逕路法皆如前故但超一謂觀行者初超定時從五入五從四入四支數等故易可超入後亦如是故不超二有說如所緣緣故惟超一謂觀行者不念作意於所緣緣惟能超一問云何觀行者於所緣超答彼由不念作意以初靜慮於九地境一一別緣於中惟能起緣一地謂緣欲界無間能上緣初靜慮或第二靜慮非餘緣初靜慮無間能下緣欲界上緣第二靜慮或第三靜慮非餘緣第二靜慮無間能下緣欲界或初靜慮上緣第三靜慮或第四靜慮

非餘緣第三靜慮無間能下緣初靜慮或第二靜慮上緣第四靜慮或空無邊處非餘如是乃至緣非想非非想處無間能下緣識無邊處或無所有處非餘如依初定如是依後餘定隨其所應於所緣緣皆應廣說如不能越二地所緣超定亦爾故不入第四問若爾何故說淨解脫次起五心淨解脫心緣於欲界第四靜慮遍行隨眠能緣自上乃至有頂豈非能越二地所緣答說不染心不能超二彼心是染故不相違問如苦法智緣欲界無間起苦類忍乃至緣有頂云何說不染污心不能超二答彼但是總緣不名為超亦俱緣餘地故是故非難問何處能超定答在欲界非色無色在人趣非餘趣在三洲非北洲男子女人俱能超定尊者僧伽筏蘇說曰惟贍部洲惟男子能超定餘洲及女人所依劣故不能如是說者餘洲及女人亦能超定彼於三摩地亦得心自在故問何等補特伽羅能起超定答是聖者非異生是無學非學無學中是不時解脫非時解脫於不時解脫中要得願智邊際定等殊勝功德然後能超問何故惟無學不時解脫能超定耶答要相續中無諸煩惱於定自在乃能超定學相續中猶有煩惱時解脫於定不得自在故並不能超定問何等善根無間能超定耶答無量解脫勝處遍處諸通等善根無間皆不能超定惟無常等行相善根無間能超所以者何要猛利增上善根能超定故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五 說

切有部發智　好五

音釋

串習（串古患切與慣同習也）　殑伽（梵語也此云天堂來河名也殑其陵切）　梯（土雞切木階也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之一

十想謂無常想無常苦想苦無我想死想不淨想厭食想一切世間不可樂想斷想離想滅想如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故此中先依十想作論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作斯論但不違法相便不應責有說為欲分別契經義故如契經中說有十想無常想乃至滅想契經雖作是說而不廣辯今欲辯之故作斯論問何故此中但說十想答此不應問以是佛經所說故佛於處處經中惟說十想作論者於佛所說中不能增一說十一想不能減一說於九想所以者何佛所說法無增減故不可增減如無增無減無多無少無缺無長無量無邊亦爾無量者義難測故無邊者難了故譬如大海無量無邊無量者深無邊者廣假使百千那庾多數諸大論師如舍利子於佛所說

二句經中造百千論分別解釋盡其覺性亦不能窮其邊量況復多耶問置作論者何故世尊但說十想答所化有情齊此所說事究竟故謂佛世尊凡所說法皆觀有情所應作事令善究竟齊此而止不增不減譬如良醫觀有病者隨應授藥不增不減佛亦如是有說世尊爲顯聖道聖道加行及聖道果故說十想謂說無常想無常苦想苦無我想死想則顯聖道說不淨想猒食想一切世間不可樂想則顯聖道加行說斷想離想滅想則顯聖道果有說世尊爲顯聖道資糧及聖道果故說十想此中配釋如前應知有說世尊爲顯奢摩他毘鉢舍那及二果故說於十想謂說不淨想猒食想一切世間不可樂想則顯奢摩他說無常想無常苦想苦無我想死想則顯毘鉢舍那說斷想離想滅想則顯彼二果有說世尊爲顯此岸彼岸及船栰故說於十想謂說不淨想猒食想一切世間不可樂想則顯此岸說斷想離想滅想則顯彼岸說無常想無常苦想苦無我想死想則顯船栰有說世尊爲顯諸蘊諸界過失及彼還滅果故說十想謂說無常想無常苦想苦無我想則顯諸蘊過失說不淨想猒食想則顯欲界過失說一切世間不可樂想則顯色界過失說死想則顯無色界過失說斷想離想滅想則顯彼還滅果有說世尊爲顯入正性離生離三界染及彼道果故說十想謂說無常想無常苦想苦無我想則顯入正性離生說不淨想猒食想則顯離欲界染以欲界有婬欲及段食欲於彼染習不能離欲界染故說一切世間不可樂想則顯離色界染以色界有生死中最勝喜受最勝樂受及第四靜慮最勝輕安樂於彼躭著不能離色界染故說死想則顯離無色界染以無色界壽量長遠於彼保著不能離無色界染故說斷想離想滅想則顯彼道果有說世尊爲顯近對治所治障故說於十想謂說無常想顯近對治於諸行中我慢障說無常苦想顯近對治懈怠障說苦無我想顯近對治我見障說不淨想顯近對治色貪障說猒食想顯近對治躭美食障說一切世間不可樂想顯近對治貪著世間可愛事障說死想顯近對治恃命憍逸障說斷想顯近對治諸非法障說離想顯近對治染著障說滅想顯近對治所依障有說世尊爲顯對治外道執見故說十想謂諸外道於無常蘊中多起常執對治彼故說無常想彼由於蘊起常執故便計爲樂對治彼故說無常苦想彼由於蘊執有樂故便計有我對治彼故說苦無我想彼由執有我故便計有淨對治彼故說不淨想及猒食想彼由執有淨故便樂著生死對治彼故說一切世間不可樂想彼由著生死故便不求涅槃對治彼故說斷想離想滅想彼由不求涅槃故保愛壽命對治彼故說於死想有說世尊爲顯猒逆過失遠離過失及證離彼所得功德故說十想謂說不淨想猒食想一切世間不可樂想則顯猒逆過失說無常想無常苦想苦無我想死想則顯遠離過失說斷想離想滅想則顯證離彼所得功德有說世尊爲顯暫時斷究竟斷故說十想謂說不淨想猒食

想一切世間不可樂想顯暫時斷說餘七想顯究竟斷如暫時斷究竟斷如是有影斷無影斷有餘斷無餘斷有縛斷無縛斷摧枝葉斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷亦爾有說世尊爲顯離三界染加行離三界染道離三界染故說十想謂說不淨想猒食想顯離欲界染加行說無常想顯離欲界染道說斷想顯離欲界染說一切世間不可樂想顯離色界染加行說無常苦想顯離色界染道說離想顯離色界染說死想顯離無色界染加行說苦無我想顯離無色界染道說滅想顯離無色界染如是十想界分別者不淨想猒食想一切世間不可樂想欲色界餘三界及非界地者不淨想猒食想在十地謂欲界靜慮中間四靜慮及四近分一切世間不可樂想在七地謂欲界未至靜慮中間根本四靜慮餘七想有漏者在十一地謂欲界未至靜慮中間根本四靜慮四無色無漏者在九地謂未至靜慮中間根本四靜慮下三無色所依者不淨想猒食想一切世間不可樂想依欲界餘依三界行相者無常想作無常行相無常苦想作苦行相苦無我想作無我行相不淨想作不淨行相猒食想作猒逆行相一切世間不可樂想作不可樂行相死想作死行相斷想作斷行相離想作離行相滅想作滅行相有說後三一切皆作滅靜妙離四種行相問死想亦通無漏云何聖道作死行相耶答死爲所緣故名死想然彼還作無常行相問若爾死想無常想有何差別有說觀察諸行最後無常此想名死想觀察諸行刹那無常此想名無常想有說觀察有執受諸行無常此想名死想觀察有執受無執受諸行無常此想名無常想有說於有情處轉名死想於法處轉名無常想問若猒食想作猒逆行相者彼不淨想亦作猒逆行相此二有何差別答不淨想猒逆於色猒食想猒逆於味有說不淨想對治婬貪猒食想對治食貪諸有欲令十六行柜外無聖道者彼說無漏斷離滅想即作滅諦四種行相諸有欲令十六行相外有聖道者彼說無漏斷想即作斷行相乃至無漏滅想即作滅行相所緣者無常想有漏者三諦爲所緣無漏者苦諦爲所緣無常苦想有漏者二諦爲所緣無漏者苦諦爲所緣苦無我想有漏者一切法爲所緣無漏者苦諦爲所緣然佛此中所說三想惟說緣苦諦非餘不淨想眼識爲加行所引發故色處爲所緣猒食想猒段食故香味觸處爲所緣有說此想亦眼識爲加行所引發故但以色處爲所緣一切世間不可樂想有說惟緣欲界以說此想對治緣世間可愛事貪欲此貪欲惟在欲界故此中有說惟緣世間可愛事有說亦緣可愛事所起貪欲問若惟緣欲界者云何名一切世間不可樂想答一切有二種一一切一切二少分一切此中說少分一切是故無過有說此想通緣三界以名一切世間不可樂想故問若爾何故說此想對治世間可愛事貪欲彼貪欲惟在欲界故答彼經顯示初起趣入加行故作是說若已數習成滿者亦能斷色無色界貪欲是故無過死想有說以最後刹那命根爲所緣有說以

最後刹那命根無常爲所緣有説以最後刹那命根俱生五蘊爲所緣有説以最後刹那命根俱生五蘊無常爲所緣有説以一切衆同分命根爲所緣有説以一切衆同分命根無常爲所緣有説以一切衆同分命根俱生五蘊爲所緣有説以一切衆同分命根俱生五蘊無常爲所緣如是説者以最後命根俱生五蘊無常爲所緣斷想以斷爲所緣離想以離爲所緣滅想以滅爲所緣此後三想隨別如此即是皆以滅諦涅槃爲所緣義念住

若無常想無常苦想苦無我想四念住俱不淨想猒食想身念住俱一切世間不可樂想有説身念住俱有説法念住俱死想斷離滅想法念住俱智者無常想無常苦想苦無我想死想四智相應謂法智類智苦智世俗智不淨想猒食想一切世間不可樂想一智相應謂世俗智斷離滅想四智相應謂法智類智滅智世俗智三摩地者無常想無常苦想死想無漏者與苦無願三摩地相應苦無我想無漏者與空三摩地相應斷離滅想無漏者與無相三摩地相應不淨想猒食想一切世間不可樂想及餘七想中有漏者皆不與三摩地相應根者總説皆與三根相應謂樂喜捨根世者皆墮三世緣世者無常想無常苦想苦無我想緣三世不淨想猒食想一切世間不可樂想過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來不生者緣三世死想有説緣三世有説緣未來斷離滅想緣非世善等者一切皆善緣善等者無常想無常苦想苦無我想不淨想緣善不善無記猒食想緣無記一切世間不可樂想有説緣三種有説緣不善無記死想有説緣無記有説緣三種所離滅想惟緣善三界繫不繫者不淨想猒食想一切世間不可樂想欲色界繫餘三界繫及不繫緣三界繫不繫者無常想無常苦想苦無我想死想緣三界繫不淨想猒食想緣欲界繫一切世間不可樂想有説緣欲界以説此想對治緣可愛事貪欲此貪欲惟在欲界故有説緣三界以此名一切世間不可樂想故如是説者初説爲善斷離滅想緣不繫學等者不淨想猒食想一切世間不可樂想惟非學非無學餘通三種謂學無學非學非無學緣學等者一切皆緣非學非無學見所斷等者不淨想猒食想一切世間不可樂想惟修所斷餘通修所斷及不斷緣見所斷等者無常想無常苦想苦無我想緣見修所斷不淨想猒食想一切世間不可樂想緣修所斷死想有説緣修所斷有説緣見修所斷斷離滅想緣不斷緣名義者無常想無常苦想苦無我想通緣名義死想有説惟緣義有説通緣名義餘六想但緣於義緣自相續等者前七想緣自他相續後三想緣非相續加行得離染得生得者一切加行得離染得非生得有漏無漏者不淨想猒食想一切世間不可樂想惟有漏餘有漏無漏外國師説死想惟有漏所以者何非諸聖道作我當死行相轉故評曰如是説者應説此想有漏無漏以此想加行時雖作我等當死行相若成滿時即於彼境還作無常行相轉故緣有漏無漏若前七想緣有漏後三想緣無漏問此十想幾

有漏緣無漏幾無漏緣有漏幾有漏緣有漏幾無漏緣無漏答三少分是有漏緣無漏四少分是無漏緣有漏三全四少分是有漏緣有漏三少分是無漏緣無漏問此十想幾非有漏非不緣有漏乃至廣作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句有為無為者一切皆是有為緣有為無為者前七想緣有為後三想緣無為問此十想幾自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性斷幾自性斷亦所緣斷幾非自性斷亦非所緣斷答三少分自性斷非所緣斷四少分所緣斷非自性斷三全四少分亦自性斷亦所緣斷三少分非自性斷亦非所緣斷問此十想幾非自性斷非不所緣斷乃至廣作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句問此十想幾是轉幾是隨轉答三是轉謂不淨想猒食想死想餘七是隨轉問若爾何想轉時幾想隨轉答不淨想猒食想轉時各四想隨轉謂一切世間不可樂想及斷離滅想死想轉時七想隨轉謂無常想無常苦想苦無我想一切世間不可樂想及斷離滅想云何不淨想轉時四想隨轉謂修行者起不淨想時先往塜間觀不淨相所謂死屍青瘀膖脹膿爛或蟲獸食噉血肉狼藉支節分離或肉盡筋連惟觀骨鏁次第連接取是相已至一近處閉目思惟若皆分明現前者善若不明了當更往觀如此善觀不淨相已疾還所止洗足敷座結跏趺坐調滑身心令身心柔輭身心堪能身心無熱身心離蓋既令身心離諸蓋已取先外相以方己身如彼此亦爾如此彼亦爾謂我此身具有如前諸不淨相因於足骨以拄踝骨因於踝骨以拄脛骨因於脛骨以拄膝骨因於膝骨以拄髀骨因於髀骨以拄髖骨因於髖骨以拄腰骨因於腰骨以拄脊骨因於脊骨傍連肋骨又因手骨以拄肘骨因於肘骨以拄臂骨因於臂骨以拄肩骨因於肩骨以拄脊骨復因脊骨以拄項骨因於項骨以拄頷輪因於頷輪以拄齒鬘上有髑髏於此身中骨鏁次第善取相已繫念眉間然其所樂有廣有畧若樂畧者即從眉間入身念住從身念住入受念住從受念住入心念住從心念住入法念住若樂廣者從眉間起復觀髑髏齒鬘頷輪次第觀察乃至足骨次由勝解作意力故令所觀骨鏁漸增漸廣遍滿一牀一房一院一僧伽藍一村一田一城一國乃至大海邊際所有大地皆為白骨周帀遍滿復以勝解作意力故從彼漸畧捨大地骨觀於一國捨一國觀一城乃至捨一房觀一牀復捨一牀所有骨相但觀身骨謂觀足骨次觀踝骨次觀脛骨乃至最後觀髑髏骨捨髑髏骨繫念眉間彼瑜伽師若於如是廣畧自在是名不淨觀成然此不淨觀有所緣少非自在少應作四句有所緣少非自在少謂但思惟自身骨鏁相而能數數入出彼觀有自在少非所緣少謂能思惟大地骨鏁相而不能數數入出彼觀有自在少亦所緣少謂但思惟自身骨鏁相亦不能數數入出彼觀有非自在少亦非所緣少謂能思

惟大地骨鎖相亦能數數入出彼觀有此不
淨觀有所緣無量非自在無量應作四句謂
前第二句作此第一句前第一句作此第二
句前第四句作此第三句前第三句作此第
四句彼瑜伽師如是觀察不淨相已作是思
惟生死諸行何可欣樂爾時便於欲色無色
三界諸行都不貪樂由如此故彼先所修一
切世間不可樂想便得圓滿彼由不欣樂生
死故便欣樂涅槃由此因緣先所修習斷離
滅想皆得圓滿如是不淨想轉時四想隨轉

云何猒食想轉時四想隨轉謂修行者起猒
食想時觀手中若鉢中食從何而成知從穀
等復觀穀等從何而來知從田中種子差別
復觀種子由誰故生知由種種泥土糞穢如
是觀已便作是念此食展轉從不淨生復能
展轉生諸不淨誰有智者於中貪著又彼行
者或常乞食或僧中食常乞食者晨朝澡漱
嚼楊枝時於水作尿想於楊枝作指骨想著
衣持鉢往聚落時於衣作濕人皮想於腰縚
作人腸想於鉢作髑髏想於錫杖作脛骨想

於道路間所見礫石作骸骨想既至聚落見
諸城壁作塚墓想見諸男女作骨鎖想於乞
食時若得餅作人肚想若得麨作骨粖想若
得鹽作人齒想若得飯作蛆蟲想若得諸菜
作人髮想若得羹臛作下汁想若得乳酪作
人腦想若得酥蜜作人脂膏想若得魚及肉
作人肉想若得諸飲作人血想若得歡喜丸
等作乾糞想其僧中食者若得淨草作死人
髮想所處牀座作骨聚想於所得飲食作不
淨想皆如前說問行者何故於飲食等作不

淨想耶答彼作如是思惟我無始生死由於
不淨作淨想故輪迴五趣受諸苦惱今欲違
彼趣涅槃樂是故於中觀為不淨復次彼行
者作是念莫令我於飲食生淨想故增益貪
心障礙聖道故於飲食作不淨想由不淨想
便能猒離彼瑜伽師如是於食起猒想已作
是思惟生死諸行何可欣樂便於三界諸行
生猒由如此故彼先所修一切世間不可樂
想便得圓滿彼由猒生死故便樂涅槃由此
因緣先所修習斷離滅想皆得圓滿如是猒

食想轉時四想隨轉云何死想轉時七想隨
轉謂修行者起死想時觀察諸法念念生滅
彼於春時見諸卉木生華生葉鮮榮紅紺如
妙寶色河池津液水漸盈滿魚鳥喧戲便作
是念今外物生彼入聚落見諸男女歌舞跳
躍飲食喜慶即前問之此何故爾答曰此處
生男生女便作是念今內法生復於夏時見
諸卉木柯條聳密華葉茂盛河池汎溢波濤
輪轉查沫淩岸便作是念此諸外法今已與
盛彼入聚落見諸男女擊鼓吹貝歌舞歡笑

車馬雜沓即前問之此何故爾答曰此中有
嫁娶事便作是念此諸內法今已壯盛復於
秋時見諸草木為秋日所曝涼風所吹青色
銷盡葉皆黃悴河池流水漸漸減縮便作是
念此諸外物今已衰悴彼入聚落見諸男女
髮白面皺扶杖而行身形曲僂咳逆上氣便
作是念此諸內法今已衰老復於冬時見諸
草木霜風飄擊葉皆在地摧折枯死河池流
水漸皆竭盡乃至乾涸便作是念此諸外法
今已復滅彼入聚落見諸男女被髮跳踊搥

罥號叫宛轉在地即前問之此何故爾答曰此處父母死喪便作是念此諸內法令已復滅彼於如是內外無常善取相已還其所止洗足敷座結跏趺坐調滑身心令身心柔輭身心堪能身心無熱身心離蓋既令身心離諸蓋已內住其心修於死想謂如所見諸無常相觀察內身一期諸蘊結生時生乃至老死時滅復於一期有爾所位諸蘊各異捨餘隨觀一位諸蘊前生後滅復於一位有爾所歲諸蘊各異捨餘隨觀一歲諸蘊前生後滅復於一歲有爾所時諸蘊各異捨餘隨觀一時諸蘊前生後滅復於一時有爾所月諸蘊各異捨餘隨觀一月諸蘊前生後滅復於一月有爾所晝夜諸蘊各異捨餘隨觀一晝夜蘊前生後滅復於一晝夜有爾所牟呼栗多諸蘊各異捨餘隨觀一牟呼栗多蘊前生後滅復於一牟呼栗多有爾所臘縛諸蘊各異捨餘隨觀一臘縛蘊前生後滅復於一臘縛有爾所怛刹那諸蘊各異捨餘隨觀一怛刹那蘊前生後滅復於一怛刹那有爾所刹那諸蘊各異以刹那最多故於中斷漸畧觀乃至觀蘊二刹那生二刹那滅是名生滅觀加行圓滿從此無間能觀諸蘊一刹那生一刹那滅是名生滅觀成爾時名爲死想圓滿以諸位滅即是死故彼修行者如是諦觀蘊生滅已便作是念世尊所說諸行無常誠爲善說以生滅即無常故如是行者死想轉時令先所修諸無常想皆得圓滿行者復觀諸蘊相續前刹那蘊由後刹那蘊所逼迫故生已即滅如是觀已便作是念世尊所說無常故苦誠爲善說以逼迫即是苦故如是行者死想轉時令先所修無常苦想而得圓滿行者復觀前刹那蘊纔滅後刹那蘊即生假使前蘊念言我今不滅後蘊念言我今不生彼於所欲皆不自在前蘊後所逼故必滅後蘊前所牽故必生如是觀已便作是念世尊所說苦無我想誠爲善說以不自在即無我故如是行者死想轉時令先所修苦無我想而得圓滿行者復觀諸行生滅不自在故於空行聚中不生貪樂由此便於三界諸行不生樂著如是死想轉時令先所修一切世間不可樂想而得圓滿彼修行者既於生死不樂著故便樂涅槃如是死想轉時令先所修斷離滅想皆得圓滿由此故說死想轉時七想隨轉問修諸想時有勝解作意有真實作意彼勝解作意所觀不實何非顛倒答彼修行者知非真實不生實執故非顛倒問若知不實何故猶作答爲伏煩惱是故須作問此若不實云何能伏煩惱答由作彼想便能制伏如於餘女作母想時不生貪染於怨憎所作親想時不生瞋恚於下人所作尊想時不生憍慢此亦如是故須觀察

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六　一訖

切有部　發智　好六

音釋

評（蒲兵切品論也）　死屍（屍書之切）　青瘀（瘀依倨切氣壅積也血）　膖脹（膖匹絳切脹知亮切）　膿爛（膿奴冬切膿血也爛落旰切熟爛也）　狼藉（狼魯當切藉秦昔切狼藉雜披郤亂貌）　筋連（筋舉欣切骨絡也）　骨鏁（鏁蘇果切連瑣也）　拄踝（拄知庾切支也踝胡瓦切足骨也）　脛膝（脛切）

七定切脛頭節也　胜髖　苦官切髀上也
脊肋　資昔切背呂也　盧得切脅骨也　肘臂　陟柳切臂節也　必至切
項領　胡講切頸後也　戶感切頤領也　鬘　莫班切　髑髏　徒谷切　落侯切　頂骨也
漱潄　子皓切　蘇奏切　盪口也　嚼　在爵切　咀嚼也　尿　奴弔切　腰縚　於宵切　土刀切　縚絲繩也
骸　雄皆切　百骸也　麨粆　尺沼切　乾糗也　蛆　七余切　細也
羹臛　居行切　呼各切　卉木　許貴切　草之總名也
跳躍　他弔切　弋約切　汎溢　孚梵切　弋質切　滿溢也
查沫　查鉏加切　沫莫葛切　水中浮沫也　曝　步木切　日乾也
減縮　古斬切　所六切　縮退也　皺　側救切　僂　隴主切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之二

無常想等攝幾靜慮等耶答無常想攝四靜慮四無色四解脫乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義故如分別論者許他性攝遮自性攝今止彼意許自性攝遮他性攝故作斯論問何故此中不說想還攝想答是作論者意欲爾故乃至廣說有說此中應作是問無常想等攝幾想等耶答無常想攝無常想乃至一切世間不可樂想攝一切世間不可樂想應作是說而不說者當知此義有餘有說此中欲成立未成立義想還攝想不待成立是故不說問若爾後文亦不應說初靜慮等還攝初靜慮等有說靜慮等攝多法體非於多法自性攝義不說自成想惟一法是故非難有說彼亦不應說靜慮等攝靜慮等而說者欲現種種文種種說由種種文種種說莊嚴於義義則易解有說為現二門二畧二階二炬二明二光二種文影如不說想攝想如是亦應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮攝靜慮等如是亦應說想攝想欲令彼此二義俱通故作二文互相影發有說此中辯攝及相應義以想對想但有攝義無相應義是故不說此不應理於智等持亦不應說無相應故應作是說想自性無雜於攝易了是故不說智與等持或自性有雜或行相有雜於攝難了是故則說無常想攝四靜慮者此即總說然諸靜慮皆五蘊性此無常想惟攝想蘊不攝餘蘊於想蘊中惟攝無常想不攝餘想於無常想中過去攝過去未來攝未來現在攝現在有漏攝有漏無漏攝無漏學攝學無學攝無學非學非無學攝非學非無學退法攝退法乃至不動法攝不動法於中在初靜慮者攝初靜慮乃至在第四靜慮者攝第四靜慮是故總說攝四靜慮如說攝四靜慮攝四無色四解脫亦爾差別者四無色四解脫四蘊為性餘想隨應亦准此說然諸想皆以想為自性故皆不攝智三摩地第

八解脫問無常想亦通欲界繫此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說無常想在欲界者是加行非根本此中惟說根本是故不說有說今此定蘊惟說定地法故不說欲界有說此中以十想對靜慮等門為問欲界非靜慮等門是故不說餘想不說義斷想離想滅想亦爾皆在八等至通有漏無漏故此七想以所緣行相異故不攝初三解脫八勝處十遍處及無量不淨想攝第三第四靜慮初二解脫問四靜慮中皆有不淨想何故惟說攝第三第四靜慮耶答亦應說攝初第二靜慮而不說者當知此義有餘有說若說攝初二解脫當知已說攝初二靜慮以初二解脫在初二靜慮故有說此中舉後顯初舉離喜地顯有喜地故有說初二靜慮無不淨想是故不說所以者何彼二地皆有喜根一切喜根欣歡行轉不淨想猒感行轉非一心中二行轉故問若爾此想所攝初二解脫在何地耶答在二近分非根本地亦與喜受相違故問若爾後文不應說初二靜慮攝初二解脫前四勝處答彼說靜慮亦攝眷屬如說城邑亦攝城邑邊問若爾不應說不淨想攝第三靜慮以彼地有樂受亦與不淨想相違故答第三靜慮言亦攝眷屬非根本地是故無過若爾此中亦應說不淨想攝初二靜慮以汝俱許在近分地無差別故如是說者初二靜慮根本地中亦有不淨想及初二解脫若謂無者應無有能離此地染以此地有增上喜動踊其心若無不淨想初二解脫制伏彼者諸瑜伽師豈能離彼地染又彼亦應無苦集忍智以彼猒行轉故由此亦應無無常想無常苦想問云何喜受作猒行轉耶答能自在猒故亦生喜即生喜時於彼亦猒如勝怨時亦猒亦喜有說如王與將士摧怨敵已共受喜樂如是行者以不淨想等摧欲界已於初靜慮等共受喜樂有說初靜慮中初二解脫及不淨想對治欲界鼻舌二識第二靜慮初二解脫及不淨想對治初靜慮眼耳身識是故初二靜慮中定有初二解脫及不淨想然此中畧故不說不淨想攝初二靜慮有說不淨想實在四靜慮然此惟說攝第三第四靜慮者以第三靜慮有生死中殊勝受樂第四靜慮有生死中殊勝輕安樂難猒難捨故於是中說不淨想初二靜慮中無如是樂故不說攝問何故不淨想但說攝初二解脫不說攝前四勝處耶答不淨想是初修總觀與初二解脫相似故攝勝處是後起別觀故不相攝如不淨想猒食想亦爾問猒食想非解脫自性云何亦攝初二解脫答此文但應說猒食想攝第三第四靜慮而說如不淨想者欲顯猒食想以不淨想為加行說猒食想及加行故說如不淨想有說猒食想與不淨想相雜相引有相攝義是故說攝如不淨想有說猒食想亦作不淨行轉如說若得飯時作蟲蛆想乃至廣說是故亦攝初二解脫俱觀色處不淨轉故問若猒食想與不淨想俱觀色處不淨轉者世尊所說猒食想不淨想何差別答體實無別但以所對治愛有差別故建立二想謂不淨想對治婬欲愛猒

食想對治叚食愛評曰不應作如是說佛所
安立十想各各異故又叚食愛緣叚食起香
味觸處是叚食性若許此想對治彼愛云何
說同不淨想觀色處故攝初二解脫耶是故
應知初說爲善此二想所緣行相及地異故
不攝餘解脫勝處及遍處無量一切世間不
可樂想攝第三第四靜慮問初第二靜慮亦
有此想何故不說攝耶答此文應說攝四靜
慮而但說攝後二者當知此義有餘有說此
中舉後顯初有說上二靜慮是殊勝可愛樂
地以有最勝受樂及最勝輕安樂故於如是
地說有此想顯修行者於勝樂地中尚能起
不可樂想況於餘處是故惟說攝此二地有
說初靜慮爲尋伺風所動第二靜慮爲極喜
水所漂雖有不淨猒食一切世間不可樂想
而不明淨後二靜慮與此相違故說攝彼此
想所緣行相及地異故不攝一切解脫勝處
遍處無量初靜慮等攝幾靜慮等耶答初靜
慮攝初靜慮四無量初二解脫前四勝處八
智三三摩地第二靜慮攝第二靜慮四無量

初二解脫前四勝處八智三三摩地第三靜
慮攝第三靜慮三無量八智三三摩地第四
靜慮攝第四靜慮三無量淨解脫後四勝處
前八遍處八智三三摩地此中四靜慮皆以
自根本地五蘊爲性故得攝此諸門功德應
知皆是自性攝非他性攝慈無量等攝幾無
量等耶答慈攝慈世俗智乃至捨攝捨世俗
智此中四無量皆以俱生品諸蘊爲性故得
攝世俗智總緣有情爲境故不攝解脫勝處
遍處及他心智有漏故不攝餘智三三摩地
空無邊處等攝幾無色等耶答空無邊處攝
空無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地
識無邊處攝識無邊處及彼解脫彼遍處六
智三三摩地無所有處攝無所有處及彼解
脫六智三三摩地非想非非想處攝非想非
非想處及彼解脫滅想受解脫世俗智此中
四無色皆以自根本地四蘊爲性故得攝此
所有功德六智者除法智他心智此二不依
無色地故初解脫等攝幾解脫等耶答初第
二第三解脫攝初第二第三解脫世俗智空

無邊處解脫攝空無邊處解脫及彼遍處六智
三三摩地識無邊處解脫攝識無邊處解脫
及彼遍處六智三三摩地無所有處解脫攝
無所有處解脫六智三三摩地非想非非想
處解脫攝非想非非想處解脫世俗智滅想
受解脫攝滅想受解脫此中前三解脫皆以
俱生品五蘊爲性故得攝世俗智是初總觀
故不攝勝處遍處是有漏故不攝餘智三三
摩地緣色故不攝他心智四無色解脫各以
自地加行善四蘊爲性是故得攝後二遍處
及六智三三摩地初勝處等攝幾勝處等耶
答初勝處攝初勝處世俗智乃至第八勝處
攝第八勝處世俗智此中八勝處皆以俱生
品五蘊爲性故得攝世俗智勝處是中觀故
不攝遍處有漏故不攝餘智三三摩地緣色
故不攝他心智初遍處等攝幾遍處等耶答
初遍處攝初遍處世俗智乃至第十遍處攝
第十遍處世俗智此中十遍處皆以俱生品
五蘊四蘊爲性故得攝世俗智有漏故不攝
餘智三三摩地緣色及地異故不攝他心智

法智等攝幾智等耶答法智攝法智五智少分乃至廣說法智攝法智者法智在六地謂未至定靜慮中間及四靜慮未至定攝未至定乃至第四靜慮攝第四靜慮又法智在三道謂見道修道無學道見道攝見道乃至無學道攝無學道又法智緣四諦苦法智攝苦法智乃至道法智攝道法智又法智在四道謂加行無間解脫勝進道加行道攝加行道乃至勝進道攝勝進道又法智墮三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在於中乃至

此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎那此中總說故但言法智攝法智攝五智少分者謂法智亦攝他心智四諦智少分他心智通有漏無漏此惟攝無漏無漏中有法智類智此惟攝法智故言少分四諦智各通法智類智此惟攝法智故言少分類智攝類智五智少分者如法智說差別者此在九地他心智攝他心智者他心智在四根本靜慮初靜慮攝初靜慮乃至第四靜慮攝第四靜慮又他心智通有漏無漏有漏攝有漏無漏攝無漏又他心智有法智類智法智攝法智類智攝類智又他心智有學無學非學非無學學攝學乃至非學非無學攝非學非無學又他心智墮三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎那此中總說故但言他心智攝他心智攝四智少分者謂他心智亦攝法智類智世俗智道智少分法智類智各緣四諦此惟攝緣道諦少分故言少分世俗智在十八地謂欲界靜慮中間四靜慮四無色及彼近分此惟攝四

靜慮於四靜慮中有善染污無覆無記此惟攝善於善中有生得聞所成修所成此惟攝修所成於修所成中有加行無間解脫勝進道此惟攝勝進道於勝進道中有順退分順住分順勝進分順決擇分此惟攝順住分於順住分中有緣過去未來現在及離世此惟攝緣現在於緣現在中有緣自相續緣他相續此惟攝緣他相續緣他相續中有緣心心所有緣五蘊此惟攝緣心心所緣心心所中有緣一法有緣多法此惟攝緣一法緣一法中有是他心智有非他心智此惟攝他心智由如是義故言少分道智在九地謂未至定靜慮中間四靜慮三無色此惟攝四靜慮於四靜慮中有見道修道無學道此惟攝修道無學道於此二中有加行無間解脫勝進道此惟攝勝進道於勝進道中有緣過去未來現在此惟攝緣現在於緣現在中有緣自相續有緣他相續此惟攝緣他相續於緣他相續中有緣心心所法有緣五蘊此惟攝緣心心所法於緣心心所法中有緣一法有緣多

法此惟攝緣一法於緣一法中有是他心智有非他心智此惟攝他心智由如此義故言少分世俗智攝世俗智者世俗智在十八地如前說欲界攝欲界乃至非想非非想處攝非想非非想處又世俗智有善染污無覆無記善攝善乃至無覆無記攝無覆無記於善中有加行得離染得生得加行得攝加行得乃至生得攝生得復有順退分乃至順決擇分順退分攝順退分乃至順決擇分攝順決擇分復有加行道乃至勝進道加行道攝加

行道乃至勝進道攝勝進道復有過去未來現在過去攝過去乃至現在攝現在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎那此中總說故言世俗智攝世俗智一智少分者謂世俗智亦攝他心智少分他心智通有漏無漏此惟攝有漏故言少分苦智攝苦智者苦智在九地在三道在四道墮三世墮剎那隨在何地何道墮何世何剎那即彼地彼道彼世彼剎那攝此中總說故言苦智攝苦智二智少分者謂苦智亦攝法智類智少分法智類智各緣四諦此惟攝緣苦諦故言少分集智攝集智二智少分滅智攝滅智二智少分者皆如苦智說道智攝道智者亦如苦智說三智少分者謂道智亦攝法智類智他心智少分法智類智各緣四諦此惟攝緣道諦他心智通有漏無漏此惟攝緣無漏故言少分空三摩地等攝幾三摩地耶言空攝空無願攝無願無相攝無相空三摩地緣苦諦二行相轉無願三摩地緣三諦十行相轉無相三摩地緣滅諦四行相轉於中一一行相皆在

九地在三道在四道墮三世墮剎那隨何行相在何地何道墮何世何剎那即彼行相彼地彼道彼世彼剎那攝此中總說故言空攝空乃至無相攝無相三三摩地雖通有漏此中依解脫門說故惟攝無漏如攝可得亦爾由自體於自體可得是攝義故謂自體於自體是有自體於自體是實自體於自體是現有是不異是不外是不相離是不解脫是無差別是不空是不無非客非遠非二非諍諸如是等皆是可得義故諸法自體攝自體非如以手攝食以指攝衣但一切法障礙自體令究竟不捨故名為攝有餘師說此自體攝有四種謂各別界各別物各別剎那各別相續各別界者謂眼界攝眼界乃至法界攝法界各別物者謂法界中有七物即色受想行及三無為色攝色乃至非擇滅攝非擇滅各別剎那者謂色中有過去未來現在過去攝過去乃至現在攝現在各別相續者謂現在色有墮自相續有墮他相續自相續攝自相續他相續攝他相續由此理趣餘應准知故

言如攝可得亦爾攝與可得義無異故無常想等與幾靜慮等相應耶答無常想與四靜慮四無色四解脫四智一三摩地相應乃至廣說問何故作此論答為止愚於相應法執相應法非實有者意顯相應法是實有故而作斯論無常想與四靜慮相應者四靜慮皆五蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四無色四解脫相應者四無色及四無色解脫皆四蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四智相應者謂與法智類智世俗智苦智相應一三摩地相應者謂緣苦無願如無常想無常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦爾者此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦爾於中一切同者謂死想行相異而名同者謂無常苦想智名同餘不同者謂苦無我想與空三摩地相應故惟有數同餘皆不同者謂斷離滅想與滅智無相三摩地相應故不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應者此想與四靜慮相應而但言後二靜慮相應者如攝中說如不淨想猒食想亦

爾者此想實不與初二解脫相應而說與相應者亦如攝中說一切世間不可樂想與後二靜慮世俗智相應者此想亦與四靜慮相應而但言與後二相應者亦如攝中說初靜慮等與幾靜慮等相應耶答初靜慮與初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第二靜慮與第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第三靜慮與第三靜慮三無量八智三三摩地相應第四靜慮與第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地相應此中四靜慮皆以自地五蘊爲性一一地俱生四蘊展轉相應故言初靜慮與初靜慮乃至第四靜慮與第四靜慮相應非自性與自性有相應義又以一一靜慮攝多法故得與諸無量等功德相應三無量者除喜無量後二靜慮無喜根故諸有欲令喜無量不以喜受爲自性者亦說此與喜受相應故彼二地惟三無量慈無量等與幾無量等相應耶答慈與慈世俗智相應乃至捨與捨世俗智相應慈等雖以無瞋善根等爲自性而此中所說總攝自性相應俱有爲慈等體故說慈與慈相應乃至捨與捨相應即是俱生四蘊互相應義空無邊處等與幾無色等相應耶答空無邊處與空無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應識無邊處與識無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應無所有處與無所有處及彼解脫六智三三摩地相應非想非非想處與非想非非想處及彼解脫世俗智相應此中四無色皆以自地四蘊爲性一一地俱生四蘊展轉相應故言空無邊處與空無邊處乃至非想非非想處與非想非非想處相應又以一一無色攝多法故得與餘所說功德相應六智者如攝中說初解脫等與幾解脫等相應耶答初第二第三解脫與初第二第三解脫世俗智相應空無邊處解脫與空無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應識無邊處解脫與識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應無所有處解脫與無所有處解脫六智三三摩地相應非想非非想處解脫與非想非非想處解脫世俗智相應滅想受解脫非相應前三解脫雖皆以無貪善根爲自性而此中所說總以自性相應俱有法爲體故說初第二第三解脫與初第二第三解脫相應即是俱生四蘊互相應義四無色解脫如四無色說滅想受解脫雖有多法如心心所不相離俱時起而無所依所緣行相同義故非相應初勝處等與幾勝處等相應耶答初勝處與初勝處世俗智相應乃至第八勝處與第八勝處世俗智相應此中八勝處雖皆無貪善根爲自性而此中所說總以自性相應俱有法爲體故說初勝處與初勝處乃至第八勝處與第八勝處相應初遍處等與幾遍處等相應耶答初遍處與初遍處世俗智相應乃至第十遍處與第十遍處世俗智相應前八遍處雖以無貪善根爲自性此中所說總以自性相應俱有法爲體後二遍處總以俱生四蘊爲性故言初遍處與初遍處乃至第十遍處與第十遍處相應法智等與幾三摩地相應耶答法智

與三三摩地少分相應乃至廣說法智與三三摩地少分相應者此智不與類智及一切忍俱三三摩地相應故言少分如法智類智亦爾者此智不與法智及一切忍俱三三摩地相應故言亦爾他心智與一三摩地少分相應者此智與苦集滅智及他心智所不攝道智并一切忍俱三摩地不相應故言少分即是與一緣道無願三摩地少分相應義如他心智集滅道智亦爾者此依數同故說亦爾然集智惟與緣集無願三摩地少分相應滅智惟與無相三摩地少分相應道智惟與緣道無願三摩地少分相應皆除忍俱三摩地故苦智與二三摩地少分相應者此智惟與智俱空三摩地及苦智俱無願三摩地相應故言少分三三摩地門不別說相應者對前諸門具已說故於自門中無相應故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十七 說一切有部發智 好七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等乃至廣說問何故作此論答為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世若梵世愛未盡此即異生聖者生欲界梵世若生欲界於初靜慮惟離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就彼梵世愛未盡故不成就上三靜慮二者謂梵世愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界於初二靜慮惟離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二靜慮惟離染得故成就若生極光淨於初靜慮惟成就無漏非有漏以越地捨故於第二靜慮惟離染得故成就彼極光淨愛未盡故不成就上二靜慮三者謂極光淨愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨若生欲界於下三靜慮惟離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二第三靜慮惟離染得故成就若生極光淨於初靜慮惟成就無漏於第二第三靜慮惟離染得故成就若生遍淨於初二靜慮惟成就無漏於第三靜慮惟離染得故成就彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮四者謂遍淨愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處若生欲界於四靜慮皆惟離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於上三靜慮惟離染得故成就若生極光淨於初靜慮惟成就無漏於上三靜慮惟離染得故成就若生遍淨於初二靜慮惟成就無漏於第三第四靜慮惟離染得故成就若生廣果於下三靜慮惟成就無漏於第四靜慮惟離染得故成就若生無色界於四靜慮惟成就無漏於四無量或無或三或四無者謂生無色界此即

聖者生彼四地成就無漏初靜慮非四無量
以越界捨故三者謂生遍淨廣果此即聖者
生彼二地成就無漏初靜慮及三無量除喜
以越地捨故四者謂生欲界梵世極光淨此
即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮及四
無量若生極光淨成就無漏初靜慮及四無
量於四無色或無或一二三四無者謂色愛
未盡此即異生聖者欲愛盡色愛未盡故成
就初靜慮非無色一者謂色愛盡上愛未盡
此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光
淨乃至空無邊處彼皆成就初靜慮及一無
色若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮初
無色若生極光淨乃至空無邊處成就無漏
初靜慮有漏無漏初無色彼上愛未盡故不
成就上三無色二者謂空無邊處愛盡上愛
未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生
極光淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮及
二無色若生欲界梵世成就有漏無漏初靜
慮初二無色若生極光淨乃至空無邊處成

就無漏初靜慮有漏無漏初二無色若生識
無邊處成就無漏初靜慮初無色有漏無漏
第二無色彼上愛未盡故不成就上二無色
三者謂識無邊處愛盡上愛未盡此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至無
所有處彼皆成就初靜慮及三無色若生欲
界梵世成就有漏無漏初靜慮初三無色若
生極光淨乃至空無邊處成就無漏初靜慮
有漏無漏初三無色若生識無邊處成就無
漏初靜慮初無色有漏無漏第二第三無色
若生無所有處成就無漏初靜慮初二無色
有漏無漏第三無色彼上愛未盡故不成就
上一無色四者謂無所有處愛盡此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非
想非非想處彼皆成就初靜慮及四無色若
生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮三無色
有漏一無色若生極光淨乃至空無邊處成
就無漏初靜慮有漏無漏三無色有漏一無
色若生識無邊處成就無漏初靜慮一無色
有漏無漏二無色有漏一無色若生無所有

處成就無漏初靜慮二無色有漏無漏一無
色有漏一無色若生非想非非想處成就無
漏初靜慮三無色有漏一無色於八解脫或
無或一二三四五六七八無者謂生遍淨即
彼愛未盡此即聖者生遍淨成就無漏初靜
慮而不成就解脫初二解脫越地捨故後六
解脫未離遍淨染未得故是故言無一者謂
生遍淨即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼
愛未盡若生空無邊處即彼愛未盡此即聖
者生彼諸地成就無漏初靜慮及一解脫此
中若生遍淨即彼愛盡上愛未盡彼成就淨
解脫非餘前二越地捨故後五未得故若生
廣果即彼愛未盡彼亦成就淨解脫非餘如
前釋若生空無邊處即彼愛未盡彼成就有
漏無漏空無邊處解脫非餘前三越地捨故
後四未得故二者謂生欲界梵世極光淨遍
淨愛未盡若生遍淨廣果廣果愛盡上愛未
盡若生空無邊處即彼愛盡上愛未盡若生
識無邊處即彼愛未盡此即異生聖者生欲
界梵世及聖者生極光淨乃至識無邊處彼

皆成就初靜慮及二解脫於中若生欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及初二解脫非餘未得故若生極光淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果廣果愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏第四解脫非餘初二已捨故後四未得故若生空無邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及有漏無漏第四第五解脫非餘初三已捨故後三未得故若生識無邊處即彼愛未盡彼成就無漏初靜慮及無漏第四解脫有漏無漏第五解脫非餘如前釋三者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡若生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未盡若生空識無邊處識無邊處愛盡上愛未盡若生無所有處即彼愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至無所有處皆成就初靜慮及三解脫於中若生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫非餘未得故若生極光淨遍淨愛盡上愛

未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏第四第五解脫非餘前二已捨故後三未得故若生空無邊處識無邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮有漏無漏初三無色解脫非餘前三已捨故後二未得故若生識無邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮第四解脫有漏無漏第五第六解脫非餘如前說若生無所有處即彼愛未盡彼成就無漏初靜慮第四第五解脫有漏無漏第六解脫非餘如前說四者謂生欲界梵世極光淨廣果愛盡上愛未盡若生遍淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡若生空識無邊處無所有處愛盡若生非想非非想處不得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處皆成就初靜慮及四解脫於中若生欲界梵世廣果愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏無漏第四解脫非餘未得故若生極光淨

廣果愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏初三無色解脫非餘前二已捨故後二未得故若生空無邊處無所有處愛盡彼成就無漏初靜慮有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非餘前三已捨故後一未得故若生識無邊處無所有處愛盡彼成就無漏初靜慮第四解脫有漏無漏第五第六解脫并第七解脫非餘如前說若生無所有處即彼愛盡彼成就無漏初靜慮及第四第五解脫有漏無漏第六解脫并第七解脫非餘如前說若生非想非非想處不得滅盡定彼成就無漏初靜慮三無色解脫并第七解脫非餘前三已捨故後一未得故或已捨故五者謂生欲界梵世極光淨空無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣果無所有處愛盡不得滅盡定若生非想非非想處得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果非想非非想處皆成就初靜慮及五解脫

於中若生欲界梵世空無邊處愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏無漏第四第五解脫非餘未得故若生極光淨空無邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果無所有處愛盡不得滅盡定彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非餘前二已捨故後一不得故若生非想非非想處得滅盡定彼成就無漏初靜慮初三無色解脫及後二解脫非餘已捨故六者謂生欲界梵世極光淨識無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣果得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及六解脫於中若生欲界梵世識無邊處愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏無漏初三無色解脫非餘未得故若生極光淨識無邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果得滅盡定彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏初三無色解脫并後二解脫非餘已捨故七者謂生欲界梵世極光淨無所有處愛盡不得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨皆成就初靜慮及七解脫於中若生欲界梵世無所有處愛盡不得滅盡定彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非第八未得故若生極光淨無所有處愛盡不得滅盡定彼成就無漏初靜慮餘如前說八者謂生欲界梵世極光淨得滅盡定此即聖者生欲界梵世極光淨皆成就初靜慮及八解脫於中若生欲界梵世得滅盡定彼成就有漏無漏初靜慮及一切八解脫若生極光淨得滅盡定彼成就無漏初靜慮及一切八解脫於八勝處或無或四或八無者謂生遍淨即彼愛未盡若生無色界此即聖者生遍淨及無色界俱成就無漏初靜慮非八勝處以生遍淨即彼愛未盡者前四已捨後四未得故生無色界者皆已捨故四者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡若生遍淨即彼愛盡若生廣果此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及四勝處於中若生欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前四勝處非餘未得故若生極光淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨即彼愛盡及生廣果彼成就無漏初靜慮及後四勝處非餘已捨故八者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨皆成就初靜慮及八勝處於中若生欲界梵世遍淨愛盡彼成就有漏無漏初靜慮及八勝處若生極光淨遍淨愛盡彼成就無漏初靜慮及八勝處於十遍處或無或一二八九十無者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛未盡若生無所有處非想非非想處此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨後二無色皆成就初靜慮非十遍處於中若生欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮非十遍處未得故若生極光淨遍淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮非十遍處未得故若生後二無

色彼成就無漏初靜慮非十遍處已捨故一者謂生空無邊處即彼愛未盡若生識無邊處此即聖者生彼二地俱成就無漏初靜慮及一遍處於中若生空無邊處即彼愛未盡彼成就一空無邊處遍處非餘前八已捨故後一未得故若生識無邊處彼成就一識無邊處遍處非餘已捨故二者謂生空無邊處即彼愛盡此即聖者生彼成就無漏初靜慮及後二遍處非餘已捨故八者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣果即彼愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前八遍處於中若生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前八遍處非餘未得故若生極光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡及生廣果即彼愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說九者謂生欲色界色愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前九遍處於中若生欲界梵世色愛盡上

愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前九遍處非第十未得故若生極光淨遍淨廣果色愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說十者謂生欲色界空無邊處愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及十遍處於中若生欲界梵世空無邊處愛盡彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處若生極光淨遍淨廣果空無邊處愛盡彼成就無漏初靜慮及十遍處於八智或二四五六七八二者謂異生及苦法忍位此中異生及先離欲染依未至定苦法忍位成就有漏初靜慮若依上土地苦法忍位成就有漏無漏初靜慮彼一切皆成就二智謂他心智世俗智四者謂苦法智苦類忍位此位若依未至定則成就有漏初靜慮若依上五地則成就有漏無漏初靜慮彼皆成就四智謂他心智世俗智苦智法智五者謂苦類智集法忍位此二位所成就有漏無漏初靜慮如前分別彼皆成就五智謂前四加類智六者謂集法智乃至滅法忍位此諸位

所成就初靜慮如前說彼皆成就六智謂前五加集智七者謂滅法智乃至道法忍位此諸位所成就初靜慮如前說彼皆成就七智謂前六加滅智八者謂道法智以上諸位此中道法智道類忍位所成就初靜慮亦如前說道類智位必成就有漏無漏初靜慮其道類智上諸位中生欲界梵世者定皆成就有漏無漏初靜慮生極光淨以上諸地者惟成就無漏初靜慮彼一切皆成就八智謂前七加道智於三三摩地或無或二或三無者謂諸異生彼成就有漏初靜慮非三摩地不得故二者謂諸聖者滅法忍未生此前諸位若依未至定惟成就有漏初靜慮若依上五地成就有漏無漏初靜慮彼皆成就二三摩地謂空無願三者謂滅法忍已生此中從滅法忍乃至道類忍所成就初靜慮如前說道類智位必成就有漏無漏初靜慮其道類智上諸位中生欲界梵世者定皆成就有漏無漏初靜慮生極光淨以上諸地者惟成就無漏初靜慮彼一切皆成就三三摩地如成就初

靜慮乃至成就第四靜慮隨所應亦爾謂如
以初靜慮對四靜慮乃至三三摩地辯成就
如是乃至以第四靜慮對四靜慮乃至三三
摩地辯成就隨其所應若異生若聖者若離
染得故若生得故若有漏若無漏若無若分
若具等皆應廣說七補特伽羅謂隨信行隨
法行信勝解見至身證慧解脫俱解脫隨信
行等於味相應等四靜慮四無色幾成就幾
不成就答隨信行於味相應四靜慮或無或
一二三四無者謂色愛盡彼離染時皆已斷
故一者謂遍淨愛盡上愛未盡彼惟成就上
一靜慮地味二者謂極光淨愛盡上愛未盡
彼惟成就上二靜慮地味三者謂梵世愛盡
上愛未盡彼惟成就上三靜慮地味四者謂
梵世愛未盡彼具成就四靜慮地味下染未
盡必成就上味上染已盡必不成就下味故
於淨四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛
未盡於淨靜慮皆未得故一者謂欲愛盡上
愛未盡彼成就下一地淨二者謂梵世愛盡
上愛未盡彼惟成就下二地淨三者謂極光

淨愛盡上愛未盡彼惟成就下三地淨四者
謂遍淨愛盡彼具成就四地淨下染未盡必
不成就上淨上染已盡身在下者必成就下
淨故以隨信行必在欲界故作是說於無漏
四靜慮或無或一二三四無者謂依未至定
入正性離生此由或未離欲染故或雖離欲
染不能修故皆不成就一者謂依初靜慮或
靜慮中間入正性離生彼成就下一地無漏
非餘或未得或不能修故二者謂依第二靜
慮入正性離生彼成就下二地無漏非餘如
前說三者謂依第三靜慮入正性離生彼成
就下三地無漏非餘如前說四者謂依第四
靜慮入正性離生彼具成就四地無漏皆已
得能修故見道依下必不修上以是初得道
故無漏依上必修下地以自在不繫故於味
相應四無色或一二三四一者謂無所有處
愛盡上愛未盡彼成就上一地味彼必未離
有頂染故二者謂識無邊處愛盡上愛未盡
彼成就上二地味三者謂空無邊處愛盡上
愛未盡彼成就上三地味四者謂空無邊處

愛未盡彼具成就四地味所以如前說於淨
四無色或無或一二三四無者謂色愛未盡
於淨無色皆未得故一者謂空無邊處愛未
盡彼成就下一地淨二者謂空無邊處愛盡
上愛未盡彼成就下二地淨三者謂識無邊
處愛盡上愛未盡彼成就下三地淨四者謂
無所有處愛盡彼具成就四地淨所以如前
說於無漏三無色皆不成就彼無見道故如
隨信行隨法行亦爾以此二補特伽羅若道
若地若定若離染若所依皆不異惟根異故
信勝解於味相應四靜慮四無色幾成就幾
不成就答信勝解於味相應四靜慮或無或
一二三四無者謂色愛盡一者謂遍淨愛盡
上愛未盡二者謂極光淨愛盡上愛未盡三
者謂梵世愛盡上愛未盡四者謂梵世愛未
盡彼成就及所以皆如前說於淨四靜慮或
無或一二三四無者謂欲愛未盡若生無色
界欲愛未盡者皆未得故生無色界者皆已
捨故一者謂生欲界欲愛盡上愛未盡若生
梵世即彼愛未盡若生極光淨即彼愛未盡

若生遍淨即彼愛未盡若生廣果二者謂生欲界梵世梵世愛盡上愛未盡若生極光淨即彼愛盡上愛未盡若生遍淨即彼愛盡三者謂生欲界梵世極光淨愛盡上愛未盡若生極光淨遍淨愛盡四者謂生欲界梵世遍淨愛盡此中信勝解容有生一切地義有漏善法生上必捨下是故得作如前所說於無漏四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四者謂遍淨愛盡此中依漸次得果離染者說或依隨所得勝靜慮即依彼入正性離生者說若不爾者此文不應作如是說以有梵世愛盡而不成就二極光淨愛盡而不成就三遍淨愛盡而不成就四故何者是耶謂有

好八 十五

離梵世乃至遍淨染依初靜慮乃至第三靜慮入正性離生至道類智時不成就無漏二乃至四靜慮故或此所說道類智時雖不成就二乃至四而從此後不久定成故於爾時亦說成就謂道類智後不久必起勝果道時即修彼故於味相應四無色或一二三四乃至廣說於淨四無色或無或一二三四乃至廣說此中廣釋如靜慮中應知於無漏三無色或無或一二三者無謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者謂識無邊處愛盡此中亦依漸次得果離染者說若不爾者此文不應作如是說以有色愛盡而不成就一空無邊處愛盡而不成就二識無邊處愛盡而不成就三故何者是耶謂有離色界乃至識無邊處染入正性離生至道類智時不成就無漏無色故或彼不久必起勝果道即成就彼故於爾時亦說成就如信勝解見至亦爾以此二補特伽羅若道若地若定若離染若所依皆不異惟根異故身證於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色或就一不成就三於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三無色皆成就慧解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一二三四乃至廣說於無漏三無色皆成就俱解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或

好八 十六

一二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三無色皆成就此中廣釋如前應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八 說一切有部發智

好八

音釋

撥無 撥北末切絕也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三之四

頗有成就味相應四靜慮非淨非無漏耶答有謂欲愛未盡彼於四靜慮所有善法皆未得故無淨無漏即以此故成就味相應四靜慮頗有成就淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡異生故無無漏色愛盡故無味相應生欲界梵世色愛盡故成就淨四靜慮頗有成就無漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂聖者生無色界以聖者生彼故成就無漏四靜慮即以生彼處故無味相應淨問若色愛盡依未至定初靜慮靜慮中間入正性離生或練根作見至從得果已不起勝果道命終生無色界彼皆不成就無漏上三靜慮何故說四耶有說此依漸次得果者說不依餘故有說彼入正性離生者得不還果已必起勝果道修無漏四靜慮然後生上若不爾者應有聖者生廣果以上不成就樂根若爾便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已必起勝果道修無漏四靜慮然後命終生無色界有說彼練根時即亦修上無漏靜慮是故無過頗有成就淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡問若色愛盡依未至定入正性離生十五心頃不成就無漏靜慮至道類智但成就一即彼乃至依第三靜慮入正性離生十六心頃但成就三何故說四耶有說此中依漸次得果離染者說有說彼得果已不久必起勝果道現前修上無漏是故於十六心時雖未成就必當得故亦說成就頗有成就餘二或三耶答無謂成就味相應四靜慮者必不成就四淨四無漏故頗有不成就味相應四靜慮非淨非無漏耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡此如前成就中第六句釋頗有不成就淨四靜慮非味相應非無漏耶答無頗有不成就無漏四靜慮非味相應非淨耶答無此皆如前成就中所無第四第五句釋頗有不成就味相應淨四靜慮非無漏耶答有謂聖者生無色界此如前成就中第三句釋頗有不成就味相應無漏四靜慮非淨耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡此如前成就中第二句釋頗有不成就淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂欲愛未盡此如前成就中初句釋頗有不成就味相應淨無漏四靜慮耶答有謂異生生無色界異生故無無漏四靜慮生無色界故無味淨四靜慮頗有成就味相應四無色非淨非無漏耶答有謂色愛未盡彼於四無色所有善法皆未得故無淨無漏即以此故成就味相應四無色頗有成就淨無漏四無色非味相應耶答有謂生欲色界空無邊處阿羅漢阿羅漢故無味相應生彼地故具成就四淨三無漏頗有成就餘耶答無此中無第二句惟成就四淨者以必有無漏味隨一或俱故無第三句惟成就三無漏者以必有淨故無第四句成就四味淨非無漏及無第五句成就四味三無漏非淨者以成就四味時必不成就四淨或三無漏故即由此義無第七句

頗有不成就味相應四無色非淨非無漏耶
答有謂生欲色界空無邊處阿羅漢此如前
成就中第六句釋頗有不成就淨無漏四無
色非味相應耶答有謂色愛未盡此如前成
就中初句釋頗有不成就餘耶答無此中無
惟不成就四淨者以彼必亦不成就無漏故
無惟不成就三無漏者如成就中所無第四
句釋無不成就四味淨非無漏者如成就中
所無第三句釋無不成就四味三無漏非淨
者如成就中所無第二句釋無一切皆不成
就者以於三中隨一或二必成就故於此靜
慮無色成就不成就中具成就者名成就具
不成就者名非成就及具不成就者名不成
就具成就者名非不成就應知頗有得味相
應四靜慮非淨非無漏耶答有謂色愛盡然
欲界纏退時若無色界歿生欲界時此中退
者通異生及聖者或學或無學起彼纏時具
得四味非淨無漏生者惟異生於結生時具
得四味非淨無漏頗有得無漏四靜慮非味
相應非淨耶答有謂依第四靜慮入正性離

生若得阿羅漢果時此中入正性離生時者
謂苦法忍起時爾時無漏四靜慮先無而得
非味非淨得阿羅漢果時者謂盡智起時爾
時無漏四靜慮皆捨而得非味非淨雖淨四
靜慮爾時亦有得者然其種類先有不捨今
但更得少分於淨四靜慮無一名得何況四
耶是故說非味非淨有說此依生無色界得
阿羅漢果者說問學練根時亦有於無漏四
靜慮皆捨而得何故不說耶答應說而不說
者當知此義有餘有說此中略舉初後以顯
中間故不具說有說彼所捨所得俱是學類
非差別類是以不說由此亦不說無學練根
頗有得餘耶答無此中無第二句惟得四淨
及無第六句得四淨無漏非味者無有俱時
得四淨故問依第四靜慮見道三類智時及
得阿羅漢果時豈非具得四淨及無漏耶何
故不說答後於爾時於淨四靜慮皆先得不
捨今雖更得少分猶於淨四靜慮無一名得
況復四耶是故不說無第四句得四味淨非
無漏及無第五句得四味無漏非淨者以得

四味時必不得四淨或四無漏故即由此義
亦無第七句頗有捨味相應四靜慮非淨非
無漏耶答無無有俱時離四地染故頗有捨
淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生
遍淨愛盡起欲界纏退時若欲界梵世歿生
無色界時此中生無色界通異生及聖者頗
有捨淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖
者遍淨愛盡起欲界纏退時頗有捨餘耶答
無此中無第三句惟捨四無漏者以退捨時
或非全捨故或彼時還得故或兼捨淨故得
來捨時還即得故無第四第五第七句者無
有俱時斷四味故頗有得味相應四無色非
淨非無漏耶答有謂阿羅漢起欲色界纏退
時爾時具得四味非淨無漏頗有得無漏三
無色非味相應非淨耶答有謂得阿羅漢果
時如前靜慮中釋頗有得餘耶答無此中無
第二句惟得四淨者無有俱時得四淨故無
第四句第五第七句者以得四味時必不得
四淨三無漏故無第六句得四淨三無漏非
味相應者以於得二無漏時雖亦少分得淨

而不名得故具如前釋頗有捨味相應四無色非淨非無漏耶答無以無俱時離四地染故頗有捨淨四無色非味相應非無漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有捨淨無漏四無色非味相應耶答有謂聖者無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有捨餘耶答無此中無第三句惟捨三無漏者如靜慮中說無第四第五第七句者以無俱時斷四味故於此靜慮無色得及捨中全得者名得全不得者名非得全捨者名捨全不捨者名非捨應知頗有退味相應四靜慮非淨非無漏耶答無以於功德法有退非於過失法故亦無俱時捨四味故頗有退淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生遍淨愛盡起欲界纏退時頗有退淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界纏退時頗有退餘耶答無此中無第三句惟退無漏四靜慮者或與淨俱退故或不全退故或退時還得彼地故無第四第五第七句者於味無退故無惟退四無漏故頗有退味相

應四無色非淨非無漏耶答無如前說頗有退淨四無色非味相應非無漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有退淨無漏四無色非味相應耶答有謂聖者無所有處愛盡起欲色界纏退時頗有退餘耶答無此中無第三句惟退無漏三無色者或與淨俱退故或非全退故無第四第五第七句者如靜慮中說問頗有退無漏靜慮非淨耶答有謂學者起無色纏退時爾時退彼對治無漏靜慮非淨故問頗有不起無色纏而退無漏靜慮非淨耶答有謂無學練根未至第九解脫道位不起煩惱而退所得無間解脫道時問頗有不起纏而退無漏靜慮非淨耶答有即前所說及學練根未至見至位不起煩惱而退所得無間解脫道時問頗有退七地所攝無漏功德而非淨耶答有謂少分離非想非非想處染還起後地所斷品纏退時問頗有惟捨無漏靜慮而得淨無漏耶答有謂得阿羅漢果時問頗有捨淨無漏靜慮惟得無漏耶答有謂阿羅漢起無色纏退時

問頗有無漏靜慮與淨俱時得而別捨耶答有謂得阿羅漢果及依靜慮得不還果并學者練根時問頗有淨靜慮與無漏俱時得而別捨耶答有謂聖者離自地染及生上地時問頗有淨無漏靜慮別時得俱時捨耶答有謂聖者離自地染起下地纏退時問頗有淨無漏靜慮俱時得俱時捨耶答有謂聖者已離下地染起下地纏退時如問靜慮如是無色亦應准問復次如前所說等至略有二十三種謂靜慮有十二即四味相應四淨四無漏無色有十一即四味相應四淨三無漏此二十三若廣建立成六十五等至謂前二十三加四無量四無礙解八解脫八勝處十遍處六通無諍願智所依問此六十五幾惟緣自地幾惟緣下地幾緣自地及下地幾緣自地及上地幾緣一切地答十等至惟緣自地謂八味相應及空識無邊處遍處二十四等至惟緣下地謂四無量初三解脫八勝處前八遍處及無諍或有欲令無諍緣欲色界者除無諍七等至緣自地及下地謂法詞二無

礙解五通所依九等至緣自地及上地謂淨無漏三無色及下三無色解脫此依緣有漏者說十二等至緣一切地謂淨無漏四靜慮義辯二無礙解滿盡通願智所依此亦但依緣有漏者說若通依緣無漏者說則有二十三等至緣一切地謂即前十二加十一無色謂淨無漏無色及無色解脫問若等至隨以何味相應靜慮爲因即以彼爲等無間耶設等至隨以何味相應靜慮爲等無間即以彼爲因耶答諸等至隨以彼味相應靜慮爲因亦即以彼爲等無間有等至以彼味相應靜慮爲等無間而不以彼爲因於中若等至以味相應初靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十六謂淨初靜慮四無量初二解脫前四勝處五通所依若等至以味相應第二靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十七謂淨第二靜慮四無量初二解脫前四勝處五通所依及淨初靜慮若等至以味相應第三靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十謂淨第三靜慮三無量五通所依及淨第三靜慮若等至以味相應第四靜慮爲等無間而不以彼爲因者有二十三謂淨第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八遍處五通所依及淨第三靜慮問若等至隨以何味相應無色爲因即以彼爲等無間耶設等至隨以何味相應無色爲等無間即以彼爲因耶答諸等至隨以彼味相應無色爲因亦即以彼爲等無間有等至以彼味相應無色爲等無間而不以彼爲因於中若等至以味相應空無邊處爲等無間而不以彼爲因者有四謂淨空無邊處即彼解脫即彼遍處及淨第四靜慮若等至以味相應識無邊處爲等無間而不以彼爲因者有五謂淨識無邊處即彼解脫即彼遍處及淨空無邊處即彼解脫若等至以味相應無所有處爲等無間而不以彼爲因者有四謂淨無所有處即彼解脫及淨識無邊處即彼解脫若等至以味相應非想非非想處爲等無間而不以彼爲因者有四謂淨非想非非想處即彼解脫及淨無所有處即彼解脫問若等至隨以何淨靜慮爲因即以彼爲等無間耶設等至隨以何淨靜慮爲等無間即以彼爲因耶答諸等至隨以彼淨靜慮爲因亦即以彼爲等無間有等至以彼淨靜慮爲等無間而不以彼爲因於中若等至以淨初靜慮爲等無間而不以彼爲因者有六謂自地味相應無漏及淨無漏第二第三靜慮若等至以淨第二靜慮爲等無間而不以彼爲因者有八謂自地味相應無漏及淨無漏初第三第四靜慮若等至以淨第三靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十一謂自地味相應無漏及淨無漏初第二第四靜慮空無邊處即彼解脫若等至以淨第四靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十二謂自地味相應無漏及淨無漏第二第三靜慮空識無邊處即彼解脫問若等至隨以何淨無色爲因即以彼爲等無間耶設等至隨以何淨無色爲等無間即以彼爲因耶答諸等至隨以彼淨無色爲因亦即以彼爲等無間有等至以彼淨無色爲等無間而不以彼爲因於中若等至以淨空無邊處爲等無間而不以彼

為因者有十二謂自地味相應無漏及淨無漏第三第四靜慮識無邊處無所有處即彼二處解脫若等等至以淨識無邊處為等無間而不以彼為因者有十二謂自地味相應無漏及淨無漏第四靜慮空無邊處無所有處即彼二處解脫淨非想非非想處即彼解脫若等等至以淨無所有處為等無間而不以彼為因者有十謂自地味相應無漏及淨無漏空識無邊處即彼解脫淨非想非非想處即彼解脫若等等至以淨非想非非想處為等無間而不以彼為因者有七謂自地味相應及淨無漏識無邊處無所有處即彼二處解脫問若等等至隨以何無漏靜慮為因即以彼為等無間耶設等至隨以何無漏靜慮為等無間即以彼為因耶答依一一無漏靜慮皆應作四句依無漏初靜慮作四句者有等至以無漏初靜慮為因非等無間此有七謂無漏第四靜慮三無色及三無色解脫有等至以無漏初靜慮為等無間非因此有十九謂淨初第二第三靜慮四無量初二解脫前四勝處二無礙解四通所依有等至以無漏初靜慮為因亦等無間此有七謂無漏初第二第三靜慮二無礙解他心漏盡通所依有等至不以無漏初靜慮為因亦非等無間此有三十二謂八味相應淨第四靜慮四無色三解脫後四勝處十遍處無諍願智所依無漏第二靜慮作四句者有等至以無漏第二靜慮為因非等無間此有六謂無漏三無色及三無色解脫有等至以無漏第二靜慮為等無間非因此有十九謂淨四靜慮四無量初二解脫前四勝處法無礙解四通所依有等至以無漏第二靜慮為因亦等無間此有八謂無漏四靜慮二無礙解他心漏盡通所依有等至不以無漏第二靜慮為因亦非等無間此有三十二謂八味相應淨四無色三解脫後四勝處十遍處詞無礙解無諍願智所依依無漏第三靜慮作四句者有等至以無漏第三靜慮為因非等無間此有四謂無漏識無邊處無所有處即彼二處解脫有等至以無漏第三靜慮為等無間非因此有十三謂淨內靜慮空無邊處三無量法無礙解四通所依有等至以無漏第三靜慮為因亦等無間此有十一謂無漏四靜慮空無邊處即彼解脫二無礙解他心漏盡通所依有等至不以無漏第三靜慮為因亦非等無間此有三十八謂八味相應上三淨無色喜無量五解脫八勝處十遍處詞無礙解無諍願智所依依無漏第四靜慮作四句者有等至以無漏第四靜慮為因非等無間此有三謂無漏初靜慮無所有處及無所有處解脫有等至以無漏第四靜慮為等無間非因此有二十八謂淨第二第三第四靜慮空識無邊處三無量淨解脫後四勝處前八遍處法無礙解四通無諍願智所依有等至以無漏第四靜慮為因亦等無間此有十一謂無漏第二第三第四靜慮空識無邊處即彼解脫二無礙解他心漏盡通所依有等至不以無漏第四靜慮為因亦非等無間此有三十三謂八味相應淨初靜慮無所有處非想非非想處喜無量四解脫前四勝處後二遍處詞無礙解所

依問若等至隨以何無漏無色爲因即以彼爲等無間耶設等至隨以何無漏無色爲等無間即以彼爲因耶答依一一無漏無色皆應作四句依無漏空無邊處作四句者有等至以無漏空無邊處爲因非等無間此有三謂無漏初第二靜慮及他心通所依有等至以無漏空無邊處爲等無間非因此有六謂淨第三第四靜慮下三無色及空無邊處遍處有等至以無漏空無邊處爲因亦等無間此有十一謂無漏第三第四靜慮三無色及下三無色解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以無漏空無邊處爲因亦非等無間此有四十五謂八味相應淨初第二靜慮非想非非想處四無量五解脫八勝處九遍處二無礙解四通無諍願智所依依無漏識無邊處作四句者有等至以無漏識無邊處爲因非等無間此有四謂無漏初第二第三靜慮他心通所依有等至以無漏識無邊處爲等無間非因此有七謂淨第四靜慮四無色非想非非想處解脫識無邊處遍處有等至以無漏識無邊處爲因亦等無間此有十謂無漏第四靜慮三無色及下三無色解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以無漏識無邊處爲因亦非等無間此有四十四謂八味相應淨初第二第三靜慮四無量四解脫八勝處九遍處二無礙解四通無諍願智所依依無漏無所有處作四句者有等至以無漏無所有處爲因非等無間此有五謂無漏四靜慮及他心通所依有等至以無漏無所有處爲等無間非因此有五謂淨四無色及非想非非想處解脫有等至以無漏無所有處爲因亦等無間此有九謂無漏三無色下三無色解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以無漏無所有處爲因亦非等無間此有四十六謂八味相應淨四靜慮四無量四解脫八勝處十遍處二無礙解四通無諍願智所依問若等至隨以何味相應靜慮爲因即以彼爲所緣耶設等至隨以何味相應靜慮爲所緣即以彼爲因耶答諸等至隨以彼味相應靜慮爲因亦即以彼爲所緣有等至以彼味相應靜慮爲所緣而不以彼爲因於中若等至以味相應初靜慮爲所緣而非因者有十三謂淨無漏四靜慮義無礙解三通願智所依或有欲令無諍亦緣色界者彼說有十四加無諍如是說者初說爲善如味相應初靜慮味相應第二第三第四靜慮亦爾問若等至隨以何味相應無色爲因即以彼爲所緣耶設等至隨以何味相應無色爲所緣即以彼爲因耶答諸等至隨以彼味相應無色爲因亦即以彼爲所緣有等至以彼味相應無色爲所緣而不以彼爲因於中若等至以味相應空無邊處爲所緣而不以彼爲因者有十五謂淨無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依淨無漏空無邊處即彼解脫遍處若等至以味相應識無邊處爲所緣而不以彼爲因者有十八謂淨無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依淨無漏空識無邊處即彼解脫識無邊處遍處若等至以味相應無所有處爲所緣而不以彼爲因者有二十謂淨無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依淨

無漏下三無色及下三無色解脫若等至以
味相應非想非非想處爲所緣而不以彼爲
因者有二十三謂即前二十加淨非想非非
想處及彼解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十九 一說一切有部 發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之五

問若等至隨以何淨靜慮爲因即以彼爲所緣耶設等至隨以何淨靜慮爲所緣即以彼爲因耶答依一一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等至以淨初靜慮爲因而非所緣此有十五謂四無量二解脫四勝處二無礙解三通所依有等至以淨初靜慮爲所緣而非因此有九謂味相應初靜慮淨上三靜慮無漏四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮爲因亦作所緣此有六謂淨初靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨初靜慮爲因亦非所緣此有三十五謂七味相應淨四無色無漏三無色後四勝處六解脫十遍處無諍所依依淨第二靜慮作四句者有等至以淨第二靜慮爲因而非所緣此有十四謂四無量二解脫四勝處法無礙解三通所依有等至以淨第二靜慮爲所緣而非因此有九謂味相應第二靜慮淨初第三第四靜慮無漏四靜慮願智所依有等至以淨第二靜慮爲因亦作所緣此有六謂淨第二靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨第二靜慮爲因亦非所緣此有三十六謂七味相應淨四無色無漏三無色後四勝處六解脫十遍處無諍詞無礙解所依依淨第三靜慮作四句者有等至以淨第三靜慮爲因而非所緣此有七謂三無量法無礙解三通所依有等至以淨第三靜慮爲所緣而非因此有九謂自地味相應淨初第二第三靜慮無漏四靜慮願智所依有等至以淨第三靜慮爲因亦作所緣此有六謂淨第三靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨第三靜慮爲因亦非所緣此有四十三謂七味相應淨四無色無漏二無色喜無量八勝處八解脫十遍處無諍詞無礙解所依依淨第四靜慮作四句者有等至以淨第四靜慮爲因而非所緣此有二十一謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處法無礙解無諍三通所依有等至以

淨第四靜慮爲所緣而非因此有八謂味相應第四靜慮淨下三靜慮無漏四靜慮有等至以淨第四靜慮爲因亦作所緣此有七謂淨第四靜慮二無礙解三通願智所依有等至不以淨第四靜慮爲因亦非所緣此有二十九謂七味相應淨四無色無漏三無色喜無量七解脫前四勝處後二遍處詞無礙解所依問若等至隨以何淨無色爲因即以彼爲所緣耶設等至隨以何淨無色爲所緣即以彼爲因耶答下三淨無色若等至隨以彼爲因亦即以彼爲所緣有等至以彼爲所緣而不以彼爲因淨非想非非想處應作四句於中若等至以淨空無邊處爲所緣而不以彼爲因者有十一謂淨無漏四靜慮自地味相應無漏願智所依若等至以淨識無邊處爲所緣而不以彼爲因者有十四謂淨無漏四靜慮無漏初二無色淨空無邊處即彼解脫自地味相應願智所依若等至以淨無所有處爲所緣而不以彼爲因者有十七謂淨無漏四靜慮無漏三無色淨初二無色及初

二無色解脫自地味相應願智所依依淨非想非非想處作四句者有等至以淨非想非非想處爲因而非所緣此有一謂滅想受解脫有等至以淨非想非非想處爲所緣而非因此有十九謂淨無漏四靜慮三無色及三無色解脫自地味相應願智所依有等至以淨非想非非想處爲因亦作所緣此有五謂淨非想非非想處即彼解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以淨非想非非想處爲因亦非所緣此有四十謂七味相應四無量初三解脫八勝處十遍處二無礙解無諍五通所依問若等至隨以何無漏靜慮爲因即以彼爲所緣耶設等至隨以何無漏靜慮爲所緣即以彼爲因耶答諸等至隨以彼無漏靜慮爲因亦即以彼爲所緣有等至以彼無漏靜慮爲所緣而不以彼爲因於中若等至以無漏初靜慮爲所緣而不以彼爲因者有十謂淨四靜慮四無色非想非非想處解脫願智所依如無漏初靜慮無漏第二第三第四靜慮亦爾問若等至隨以何無漏無色爲用

即以彼爲所緣耶設等至隨以何無漏無色爲所緣即以彼爲因耶答依一一無漏無色皆應作四句依無漏空無邊處作四句者有等至以無漏空無邊處爲因而非所緣此有一謂他心通所依有等至以無漏空無邊處爲所緣而非因此有十謂淨四靜慮四無色非想非非想處解脫願智所依有等至以無漏空無邊處爲因亦作所緣此有十三謂無漏四靜慮三無色下三無色解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以無漏空無邊處爲因亦非所緣此有四十一謂八味相應四無量八解脫八勝處十遍處二無礙解無諍四通所依如無漏空無邊處無漏識無邊處無所有處亦爾問若等至隨以何味相應靜慮爲等無間即以彼爲所緣耶設等至隨以何味相應靜慮爲所緣即以彼爲等無間耶答依一一味相應靜慮皆應作四句依味相應初靜慮作四句者有等至以味相應初靜慮爲等無間而非所緣此有十三謂四無量初二解脫前四勝處三通所依有等至以味相

應初靜慮爲所緣而非等無間此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依有等至以味相應初靜慮爲等無間亦作所緣此有四謂自地味相應淨二通所依有等至不以味相應初靜慮爲等無間亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四無色無漏三無色六解脫後四勝處十遍處無諍三無礙解所依依味相應第二靜慮作四句者有等至以味相應第二靜慮爲等無間而非所緣此有十三謂四無量初二解脫前四勝處三通所依有等至以味相應第二靜慮爲所緣而非等無間此有九謂淨上二靜慮無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依有等至以味相應第二靜慮爲等無間亦作所緣此有五謂自地味相應淨初二靜慮二通所依有等至不以味相應第二靜慮爲等無間亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四無色無漏三無色六解脫後四勝處十遍處無諍三無礙解所依依味相應第三靜慮作四句者有等至以味相應第三靜慮爲等無間而非所緣此有六謂三無量三通所依有等至以味相應第三靜慮爲所緣而非等無間此有九謂淨二靜慮無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依有等至以味相應第三靜慮爲等無間亦作所緣此有五謂自地味相應淨第二第三靜慮二通所依有等至不以味相應第三靜慮爲等無間亦非所緣此有四十五謂七味相應淨四無色無漏三無色喜無量八解脫八勝處十遍處無諍三無礙解所依依味相應第四靜慮作四句者有等至以味相應第四靜慮爲等無間而非所緣此有十九謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處三通所依有等至以味相應第四靜慮爲所緣而非等無間此有九謂淨二靜慮無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依有等至以味相應第四靜慮爲等無間亦作所緣此有五謂自地味相應淨第三第四靜慮二通所依有等至不以味相應第四靜慮爲等無間亦非所緣此有三十二謂七味相應淨四無色無漏三無色喜無量七解脫前四勝處後二遍處無諍三無礙解所依問若等至隨以何味相應無色爲等無間即以彼爲所緣耶設等至隨以何味相應無色爲所緣即以彼爲等無間耶答諸等至隨以彼味相應無色爲等無間亦即以彼爲所緣有等至以彼味相應無色爲所緣而不以彼爲等無間於中若等至以味相應空無邊處爲所緣而不以彼爲等無間者有十一謂淨三靜慮無漏四靜慮自地無漏義無礙解漏盡通願智所依若等至以味相應識無邊處爲所緣而不以彼爲等無間者有十三謂淨無漏四靜慮無漏初二無色義無礙解漏盡通願智所依若等至以味相應無所有處爲所緣而不以彼爲等無間者有十六謂淨無漏四靜慮淨空無邊處即彼解脫無漏三無色義無礙解漏盡通願智所依若等至以味相應非想非非想處爲所緣而不以彼爲等無間者有十八謂淨無漏四靜慮初二淨無色即彼解脫無漏三無色義無礙解漏盡通願智所依問若等至隨以何淨靜慮爲等無間即以

彼爲所緣耶設等至隨以何淨靜慮爲所緣即以彼爲等無間耶答依一一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等至以淨初靜慮爲等無間而非所緣此有十五謂四無量初二解脫前四勝處二無礙解三通所依有等至以淨初靜慮爲所緣而非等無間此有三謂淨無漏第四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮爲等無間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏初三靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨初靜慮爲等無間亦非所緣此有三十五謂七味相應淨四無色無漏三無色六解脫四勝處十遍處無諍所依依淨第二靜慮作四句者有等至以淨第二靜慮爲等無間而非所緣此有十四謂四無量初二解脫前四勝處法無礙解三通所依有等至以淨第二靜慮爲所緣而非等無間此有一謂願智所依有等至以淨第二靜慮爲等無間亦作所緣此有十四謂自地味相應及淨無漏四靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨第二靜慮爲等無間

亦非所緣此有三十六謂七味相應淨四無色無漏三無色六解脫四勝處十遍處無諍詞無礙解所依依淨第三靜慮作四句者有等至以淨第三靜慮爲等無間而非所緣此有十謂三無量淨無漏空無邊處即彼解脫法無礙解三通所依有等至以淨第三靜慮爲所緣而非等無間此有一謂願智所依有等至以淨第三靜慮爲等無間亦作所緣此有十四謂自地味相應及淨無漏四靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨第三靜慮爲等無間亦非所緣此有四十謂七味相應淨上三無色無漏上二無色喜無量七解脫八勝處十遍處無諍詞無礙解所依依淨第四靜慮作四句者有等至以淨第四靜慮爲等無間而非所緣此有二十七謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處無諍法無礙解三通所依淨無漏初二無色即彼解脫有等至以淨第四靜慮爲所緣而非等無間此有二謂淨無漏初靜慮有等至以淨第四靜慮爲等無間亦作所緣此有十三謂自地味相應

及淨無漏上三靜慮二無礙解願智三通所依有等至不以淨第四靜慮爲等無間亦非所緣此有二十三謂七味相應淨上二無色無漏上一無色喜無量五解脫前四勝處後二遍處詞無礙解所依問若等至隨以何淨無色爲等無間即以彼爲所緣耶設等至隨以何淨無色爲所緣即以彼爲等無間耶答依一一淨無色皆應作四句依淨空無邊處作四句者有等至以淨空無邊處爲等無間而非所緣此有六謂淨無漏識無邊處即彼解脫有等至以淨空無邊處爲所緣而非等無間此有五謂淨無漏初第二靜慮願智所依有等至以淨空無邊處爲等無間亦作所緣此有十二謂自地味相應及淨無漏上二靜慮空無邊處即彼解脫遍處二無礙解漏盡通所依有等至不以淨空無邊處爲等無間亦非所緣此有四十二謂七味相應淨非想非非想處四無量五解脫八勝處九遍處二無礙解無諍五通所依依淨識無邊處作四句者有等至以淨識無邊處爲

等無間而非所緣此有五謂淨無漏無所有處淨非想非非想處及彼二解脫有等至以淨識無邊處爲所緣而非等無間此有七謂淨無漏初三靜慮願智所依有等至以淨識無邊處爲等無間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏第四靜慮初二無色及初二無色解脫識無邊處遍處二無礙解漏盡通所依有等至不以淨識無邊處爲等無間亦非所緣此有四十謂七味相應四無量四解脫八勝處九遍處二無礙解無諍五通所依依淨無所有處作四句者有等至以淨無所有處爲等無間而非所緣此有二謂淨非想非非想處即彼解脫有等至以淨無所有處爲所緣而非等無間此有九謂淨無漏四靜慮願智所依有等至以淨無所有處爲等無間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏初三無色即彼三解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以淨無所有處爲等無間亦非所緣此有四十一謂七味相應四無量四解脫八勝處十遍處二無礙解無諍

五通所依依淨非想非非想處作四句者有等至以淨非想非非想處爲等無間而非所緣此有一謂滅想受解脫有等至以淨非想非非想處爲所緣而非等無間此有十二謂淨無漏四靜慮空無邊處及空無邊處解脫願智所依有等至以淨非想非非想處爲等無間亦作所緣此有十二謂自地味相應及淨上三無色即彼三解脫無漏上二無色二無礙解漏盡通所依有等至不以淨非想非非想處爲等無間亦非所緣此有四十謂七味相應四無量三解脫八勝處十遍處二無礙解無諍五通所依問若等至隨以何無漏靜慮爲等無間即以彼爲所緣耶設等至隨以何無漏靜慮爲所緣即以彼爲等無間耶答依一一無漏靜慮皆應作四句依無漏初靜慮作四句者有等至以無漏初靜慮爲等無間而非所緣此有十六謂四無量初二解脫前四勝處二無礙解四通所依有等至以無漏初靜慮爲所緣而非等無間此有十四謂淨無漏第四靜慮淨四無色無漏三無色

四無色解脫願智所依有等至以無漏初靜慮爲等無間亦作所緣此有十謂淨無漏初三靜慮二無礙解二通所依有等至不以無漏初靜慮爲等無間亦非所緣此有二十五謂八味相應二解脫後四勝處十遍處無諍所依依無漏第二靜慮作四句者有等至以無漏第二靜慮爲等無間而非所緣此有十五謂四無量初二解脫前四勝處法無礙解四通所依有等至以無漏第二靜慮爲所緣而非等無間此有十二謂淨四無色無漏三無色四無色解脫願智所依有等至以無漏第二靜慮爲等無間亦作所緣此有十二謂淨無漏四靜慮二無礙解二通所依有等至不以無漏第二靜慮爲等無間亦非所緣此有二十六謂八味相應二解脫後四勝處十遍處無諍詞無礙解所依依無漏第三靜慮作四句者有等至以無漏第三靜慮爲等無間而非所緣此有八謂三無量法無礙解四通所依有等至以無漏第三靜慮爲所緣而非等無間此有九謂淨上三無色即彼三解

脫無漏上二無色願智所依有等至以無漏第三靜慮爲等無間亦作所緣此有十五謂淨無漏四靜慮空無邊處及空無邊處解脫二無礙解二通所依有等至不以無漏第三靜慮爲等無間亦非所緣此有三十三謂八味相應喜無量四解脫八勝處十遍處無諍詞無礙解所依依無漏第四靜慮作四句者有等至以無漏第四靜慮爲等無間而非所緣此有二十二謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處法無礙解無諍四通所依有等至以無漏第四靜慮爲所緣而非等無間此有七謂淨無漏初靜慮淨上一二無色及彼二解脫無漏上一無色有等至以無漏第四靜慮爲等無間亦作所緣此有十七謂淨無漏上三靜慮初二無色及初二無色解脫二無礙解二通願智所依有等至不以無漏第四靜慮爲等無間亦非所緣此有十九謂八味相應喜無量三解脫前四勝處後二遍處詞無礙解所依問若等至隨以何無漏無色爲等無間即以彼爲所緣耶設等至隨以何無漏無色爲所緣即以彼爲等無間耶答依無漏初二無色各應作四句依無漏後一無色應作順前句依無漏空無邊處作四句者有等至以無漏空無邊處爲等無間而非所緣此有一謂空無邊處遍處有等至以無漏空無邊處爲所緣而非等無間此有七謂淨無漏初二靜慮淨非想非非想處及彼解脫願智所依有等至以無漏空無邊處爲等無間亦作所緣此有十六謂淨無漏後二靜慮初三無色即彼解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以無漏空無邊處爲等無間亦非所緣此有四十一謂八味相應四無量四解脫八勝處九遍處二無礙解無諍五通所依依無漏識無邊處作四句者有等至以無漏識無邊處爲等無間而非所緣此有一謂識無邊處遍處有等至以無漏識無邊處爲所緣而非等無間此有七謂淨無漏初三靜慮願智所依有等至以無漏識無邊處爲等無間亦作所緣此有十六謂淨無漏第四靜慮下三無色淨非想非非想處四無色解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以無漏識無邊處爲等無間亦非所緣此有四十一謂八味相應四無量四解脫八勝處九遍處二無礙解無諍五通所依依無漏無所有處作順前句者謂若等至以無漏無所有處爲等無間亦即以彼爲所緣有等至以無漏無所有處爲所緣而不以彼爲等無間此有九謂淨無漏四靜慮願智所依問頗有一等至現在前時三十三等至捨而不得八等至得而不捨二等至亦捨亦得二等至少分捨少分得少分不捨少分不得十三等至少分捨而不得少分不捨不得七等至非捨非得耶答有謂慧解脫阿羅漢起味相應初靜慮退爾時於六十五等至中三十三捨而不得謂淨無漏上三靜慮淨無漏無色五解脫後四勝處十遍處漏盡通所依八得而不捨謂味相應靜慮無色二亦捨亦得謂無漏淨初靜慮捨無學及上所修得學及退分故二少分捨少分得少分不捨少分不得謂有欲令亦有無漏宿住隨念智通者依彼可得作此問答謂宿

住隨念他心智通爾時少分捨即一切無學上地有漏及無學位等所修初靜慮有漏者少分得即初靜慮學少分不捨不得即初靜慮餘有漏者若有欲令宿住隨念智通惟有漏者依彼不應作此問答以宿住隨念智通爾時但有少分捨及少分不捨不得故十三少分捨而不得少分不捨不得謂四無量初二解脫前四勝處三通所依即上地一切及自地無學位等所修者捨而不得餘自地者不捨不得七非捨非得謂四無礙解無諍願智所依滅盡解脫以本末得故問頗有得一等至而無所捨耶答有謂得滅盡解脫時問頗有頓得六等至而無所捨耶答有謂阿羅漢初起願智時頓得六等至謂四無礙解無諍願智所依問頗有捨一等至而無所得耶答有謂遍淨歿生廣果時捨淨第三靜慮而無所得問四向四果補特伽羅於六十五等至誰成就幾不成就幾答預流向成就八謂八味相應餘不成就如預流向預流果一來向一來果亦爾不還向極少成就八如前說

即漸次者極多成就四十七即已離無所有處染依第四靜慮入正性離生者謂淨無漏四靜慮淨四無色味相應非想非非想處四無量七解脫八勝處十遍處五通所依不還果極多如向說極少成就二十五謂八味相應淨無漏初靜慮四無量初二解脫前四勝處五通所依或滅一二味增一二淨皆亦二十五阿羅漢向極少成就十三即生非想非非想處不得滅盡解脫者謂無漏四靜慮三無色味相應淨非想非非想處四解脫若生無所有處未離自地染者亦成就十三謂增一味減一解脫極多成就五十一即生欲界梵世身證謂一味八淨七無漏四無量八解脫八勝處十遍處五通所依阿羅漢果極少成就十三即生非想非非想處慧解脫阿羅漢謂七無漏一淨四解脫漏盡通所依極多成就五十七謂得無礙解無諍願智者惟除八味相應餘皆具有佛定成就五十七獨覺中部行者如欲界聲聞麟角喻者如佛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

智部發

好十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之六

頗有味相應四靜慮頓得耶答有謂色愛盡起欲界梵世纏退時若無色界歿生欲界梵世時問何故復作此論答前雖明得捨而未分別漸頓今欲顯示漸頓差別又復前以味等三種相對分別今欲於中唯明自類故作斯論斯論頓謂俱時漸謂先後此中顯味相應四靜慮於二時頓得謂退時生時退者從色愛盡生者從無色歿彼起欲界梵世纏退及生欲界梵世時於四味相應俱時得故頗有味相應四靜慮頓捨耶答無以無俱時能離四地染故頗有味相應四靜慮漸得耶答有此亦二時漸得謂退及生退者從色愛盡次第起下一一靜慮纏退時生者從無色歿次第生下一一靜慮地時彼於四味相應漸次而得頗有味相應四靜慮漸捨耶答有以必先離初靜慮染乃至後離第四靜慮染故

頗有淨四靜慮頓得耶答無以無先不成就淨四靜慮今俱時得故頗有淨四靜慮頓捨耶答有謂徧淨愛盡起欲界纏退時若欲界梵世歿生無色界時此中顯淨四靜慮於二時頓捨謂退時越界地時應准配釋頗有淨四靜慮漸得耶答有謂先離欲界染時得初靜慮乃至後離第三靜慮染時得第四靜慮故從無色界歿次第生下四靜慮時雖亦名漸得而得一捨一故非此所說頗有淨四靜慮漸捨耶答有此亦二時漸捨謂退時越界地時退者謂漸次起下地纏退時越界地者謂從下漸次生上地時從上靜慮次第生下靜慮地時雖亦名漸捨而捨一得一故非此所說頗有無漏四靜慮頓得耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果有餘於此不說得阿羅漢果以先學位已得無漏四靜慮故然於此應說得阿羅漢果以學所得皆捨今頓得無學故頗有無漏四靜慮頓捨耶答有謂聖者徧淨愛盡起欲界纏退時雖得果練根及即彼不起欲界纏而退時亦有頓捨無漏四靜慮而即時還得是故不說頗有無漏四靜慮漸得耶答有以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏四靜慮漸捨耶答有以聖者徧淨愛盡漸次起下地纏退時漸捨無漏四靜慮故頗有味相應四無色頓得耶答有謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退時此中無容有生時得頗有味相應四無色頓捨耶答無如前釋頗有味相應四無色漸得耶答有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨耶答有如前釋頗有淨四無色頓得耶答無以無先不成就淨四無色分俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頓修[illegible]故前靜慮中及此無色皆答無耶答彼此[illegible]有不捨今但更得少分故非此中所說得義頗有淨四無色頓捨耶答有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時此中無容有越界地捨頗有淨四無色漸得耶答有如前釋頗有淨四無色漸捨耶答有此中退時於四有漸捨越地時於三有漸捨頗有無漏三

無色頻得耶答有謂得阿羅漢果時無學練根時雖亦頻得而非別類是故不說又彼亦名得阿羅漢果時故不別說頗有無漏三無色頓捨耶答有謂聖者識無邊處愛盡起欲色界纏退時所釋如前頗有無漏三無色漸得耶答有以離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏三無色漸捨耶答有以聖者識無邊處愛盡漸次起下地纏退時漸捨無漏三無色故

身語表無表依何定滅答身語表依初或未至身語無表依四或未至問何故作此論答為止說表無表業非實有者意明表無表業皆是實有又為遮說身語表業乃至第四靜慮無表業乃至有頂令欲顯身語表乃至梵世無表乃至第四靜慮故作斯論問何故上三靜慮無身語表業耶答身語表業尋伺所等起若地尋伺可得則有身語表業故契經言尋伺已語非不尋伺身表亦應尋伺已作非不尋伺上三靜慮尋伺滅故無身語表問何故上地無尋伺耶答尋伺麤動不寂靜上地微細寂靜故問何故身語無表唯至第四靜慮非上地耶答善無表業對治不善無表故有不善無表惟在欲界無色界於欲界四表所遠故彼不有復有說者色界乃至第四靜慮皆能猒惡欲界惡業上地不爾有說無表依色身大種彼無色身及大種故亦無無表此中身語表業有善不善無記不善者欲界繫依未至定滅善無記者欲界初靜慮繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮近分滅未至言通八近分及靜慮中間以皆非至根本定故然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間及第二靜慮近分又此中所說滅者有說通依種類滅說有說惟依究竟滅說若說通依種類滅說者彼說未至言攝三地於未至定中攝有漏無漏以此能滅欲界初靜慮繫身語表故若說惟依究竟滅說者彼說未至言亦攝三地於未至定中惟攝無漏以此能滅初靜慮繫身語表故由此故說身語表依初或未至滅身語無表有善不善者欲界繫依未至定滅善者欲界四靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間及空無邊處近分滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間及上四近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫身語無表故若說依究竟滅說者彼說未至言惟攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中惟攝無漏依此能滅第四靜慮繫身語無表故由此故說身語無表依四或未至滅表無表業廣說如業蘊

三惡行三妙行三不善根三善根依何定滅

答依未至此中三惡行欲界繫依未至定滅身語二妙行欲界四靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅意妙行九地繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至無所有處繫者依七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中依三惡行近對治說三妙行故但言依未至滅三不善根欲界繫依未至定滅三善根九地繫及不繫所依定滅如意妙行說此中亦依三不善根近對治說三善根故亦但言依未至滅三惡行乃至三善根如業蘊等廣說

四非聖語四聖語四生四種入胎四識住依何定滅答四非聖語四聖語胎卵濕生四種入胎依未至化生後三識住依七或未至色識住依四或未至四非聖語者謂不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說四非聖語謂不見言見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論云何不見言見非聖語答若非眼所得非眼識所了名非所見此非所見說名不見若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言我見是名不見言見非聖語復有此類於見不見想轉而言見成非聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言見亦如於不見言見成非聖語耶答有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言我見彼於爾時如不見言見成非聖語是亦名為不見言見非聖語如不見言見非聖語如是不聞言聞不覺言覺不知言知非聖語廣說亦爾復有四非聖語謂見言不見聞言不聞覺言不覺知言不知云何見言不見非聖語答若眼所得眼識所了說名所見此所見說名見若有於所見見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言不見是名見言不見非聖語復有此類於不見見想轉而言不見成非聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於不見言不見亦如於見言不見成非聖語耶答有謂如有一於所不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言不見彼於爾時如見言不見成非聖語是亦名為見言不見非聖語如見言不見非聖語如是聞言不聞覺言不覺知言不知非聖語廣說亦爾問如是所說便有八非聖語或十六何但說四耶答以所依事攝有四故謂一切非聖語皆依見聞覺知事起故惟說四復次略故說四廣則有八或十六復次總故說四別則有八或十六如總別如是不分別分別不偏言偏言無異言有異言頓說漸說應知亦爾問非聖語以何為自性

答以虛誑語為自性問何故此語名非聖耶答以不善故名非聖復次於非聖相續中現前故名非聖復次非聖所成就故名非聖復次非聖所說故名非聖復次非聖由此得非聖名故名非聖集異門說何故名非聖答由此能引不可愛不可喜不可樂不悅意不如意果故名非聖此顯等流果復次由此能招不可愛不可喜不可樂不悅意不如意異熟故名非聖此顯異熟果此非聖語或不律儀所攝或非律儀非不律儀所攝是業道惟不

善問頗有非聖語非業道是無記色界繫耶答有如大梵王對馬勝苾芻所說語等彼雖亦名非聖語然非此中非聖語攝以此中所說事或顛倒或不顛倒而想必顛倒故阿羅漢獨覺等亦有不見言見等事而亦非此非聖語攝以非覆想說故如人想見杌而說見人又如尊者目連記當生男而後生女又言我住無所有處定聞曼陀枳尼池中有多龍象振鼻哮吼應知彼說皆非妄語以事雖倒而想無倒故惟佛世尊無有如是錯謬所說

永拔一切無知習故現前了達三世境故四聖語者謂不見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言不知問何故復作此論答為欲分別契經義故如契經說四聖語謂不見言不見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別今欲分別故作斯論云何不見言不見聖語答不見義如前釋若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言不見是名不見言不見聖語復有此類於

見不見想轉而言不見成聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言不見亦如於不見言不見成聖語耶答有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言不見彼於爾時如於不見言不見成聖語是亦名為不見言不見聖語如廣說不見言不見聖語如是不聞言不聞不覺言不覺不知言不知聖語廣說亦爾復有四聖語謂見言見聞言聞覺言

覺知言知云何見言見聖語答見義如前釋若有於所見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言我見是名見言見聖語復有此類於不見見想轉而言見成聖

語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於不見言見亦如於見言見成聖語耶答有謂如有一於所不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言我見

彼於爾時如於見言見成聖語是亦名為見言見聖語如廣說見言見聖語如是聞言聞覺言覺知言知聖語廣說亦爾問如是所說便有八聖語或十六何故但說四耶答以所依事惟有四故謂一切聖語皆依見聞覺知事起故惟說四復次略故說四廣則有八或十六復次總故說四別則有八或十六如總別如是不分別分別不徧言徧言無異言有異言頓說漸說應知亦爾問聖語以何為自性答實語為自性問何故此語名聖耶答以

善故名聖復次於聖者相續中現前故名聖復次聖者所成就故名聖復次聖者所說故名聖復次聖者由此得名故名聖集異門說何故名聖荅由此能引可愛可喜可樂悅意如意果故名聖此顯等流果復次由此能招可愛可喜可樂悅意如意異熟故名聖此顯異熟果此聖語或律儀所攝或非律儀非不律儀所攝是業道性是善四非聖語惟欲界繫依未至定滅四聖語欲界初靜慮繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅然此中依四非聖語近對治說四聖語故但言依未至滅四生中胎卵濕生惟欲界繫故依未至定滅化生依七或未至滅謂化生九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫化生故若說依究竟滅說者彼說未至言惟攝未至定靜慮中間於未至定中惟攝無漏依此能滅非想非非想處繫化生故由此故說化生依七或未至滅四生如大種蘊廣說

四種入胎者有不正知入母胎住出亦爾是第一入胎有正知入母胎不正知住不正知出是第二入胎有正知入母胎亦正知住不正知出是第三入胎有正知入母胎住出亦爾是第四入胎問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎住出亦爾荅此有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解見天陰慘寒切風雨多人閙亂大衆聚集便念我今且入如是草棘叢中或稠林間草窟葉窟或往如是墻間樹下以避風雨及諸喧亂念已即見身往其中彼住胎時亦起如是倒想勝解謂我今住如是叢林草窟葉窟墻間樹下須臾止息彼出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是叢林草窟葉窟或捨墻間樹下而去若福德者於入胎時亦起顛倒想顛倒勝解見天陰慘寒切風雨多人閙亂大衆聚集便念我應入此園苑或華林間或昇殿堂或登樓閣以避風雨及諸閙亂念已即見身入園中乃至登閣於住胎時亦起如是倒想勝解謂我今住如是園苑華林堂閣跏趺而坐於出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是園苑乃至從於樓閣而下是名第一不正知入母胎住出亦爾云何正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎彼住胎出胎便不正知如前廣說是名第二正知入母胎不正知住不正知出云何正知入母胎亦正知住不正知出荅有多福者於入母胎住母胎時皆不起顛倒想顛倒

勝解能自了知我今入母胎我今住母胎然於出時便不正知廣如前說是名第三正知入母胎亦正知住不正知出云何正知入母胎住出亦爾荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時皆不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎我今住母胎我今出母胎是名第四正知入母胎住出亦爾問何入胎是誰耶有說第四入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎謂輪王第一入胎謂餘有情有說第四入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎謂波羅蜜多聲聞第一入胎謂餘有情有說第四入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎謂預流一來第一入胎謂餘有情有說諸有情中有求妙智業亦清淨有求妙智而業不淨有業清淨而不求智有不求智業亦不淨初有情作最後入胎第二有情作第三入胎第三有情作第二入胎最後有情作最初入胎謂初有情入母胎時母腹安靜離諸嬈觸住母胎時胎藏寬博清淨無惱出母胎時產門開舒不遭迫迮故入住出皆不失念第二有情於入胎時及住胎時如前安隱而不失念但於出時產門狹小被迫迮故即便失念第三有情於入胎時亦無嬈觸如前安隱而不失念然住胎時胎藏窄隘雜穢所惱及出胎時產門狹小極為迫迮故於住出俱令失念第四有情入母胎時母腹喧動驚恐不安及住出時如前逼惱故於三時皆令失念復次此四種入胎皆謂菩薩於中有說第四入胎是第三阿僧企耶菩薩第三入胎是第二阿僧企耶菩薩第二入胎是初阿僧企耶菩薩第一入胎是此前菩薩有說第四入胎是最後身菩薩謂從覩史多天歿下生淨飯王宮時第三入胎是一生所繫菩薩謂當從贍部洲歿生覩史多天時第二入胎是次此前生菩薩謂所從歿生贍部洲迦葉波佛法中修梵行時第一入胎謂此前菩薩

評曰不應作如是說以菩薩從九十一劫來常憶宿命於死有中有生有本有常無倒想不失念故由此因緣前說為善問諸結生位必起染心一切染心皆與不正知相應云何得說正知入母胎耶荅所說正知謂無顛倒想顛倒勝解非要無明不相應故名為正知然菩薩於結生時亦起自體愛父母愛故如餘有情將入胎時父非父想母非母想由如此故男則於父生恚於母生愛起顛倒想謂與母會女則於母生恚於父生愛起顛倒想謂與父會由此倒想而便結生菩薩不爾將入胎時於父父想於母母想我依彼故增長後蘊當於贍部洲中受尊勝報依此證得阿耨多羅三藐三菩提與諸有情作饒益事作是念已便於父母等生親愛由此結生是故正知謂無倒想非要無染此四種入胎惟欲界繫是故但依未至定滅

四識住中後三識住依七或未至滅謂後三識住九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言

顯未至定靜慮中間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫後三識住故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中惟攝無漏依此能滅非想非非想處繫後三識住故由此故言依七或未至滅色識住依四或未至滅謂色識住五地繫欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說隨其所應如前分別又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至中攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色識住故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分依此能滅第四靜慮繫色識住故由此故言依四或未至滅四識住廣說如大種蘊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一

說一切有部發智

蔚一　十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之七

五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依何定滅答色蘊色取蘊依四或未至四蘊四取蘊天趣依七或未至餘四趣五妙欲五學處依未至此中五蘊五取蘊廣說如十門納息然色蘊五地繫及不繫色取蘊惟五地繫此俱依四或未至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色蘊色取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中惟攝無漏依此能滅第四靜慮繫色蘊色取蘊故由此故說依四或未至滅四蘊九

地繫及不繫四取蘊九地繫此俱依七或未至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏亦如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫四蘊四取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中惟攝無漏依此能滅非想非非想處繫四蘊四取蘊故由此故言依七或未至滅

五趣謂捺落迦傍生鬼人天趣問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說五趣謂地獄趣乃至天趣契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論問趣體性是何為無記為三種若無記者品類足論當云何通如說五趣一切隨眠之所隨增若三種者云何諸趣不相雜亂謂地獄趣成就乃至他化自在天業煩惱乃至他化自在天成就乃至地獄趣業煩惱故荅應作是說趣體惟是無覆無記問若爾則諸趣不相雜亂然品類足說當云何通荅彼文應說四趣是欲界徧行及修所斷隨眠隨增天趣是三界徧行及修所斷隨眠隨增而不作此說者當知是誦者錯謬有說彼論通說五趣眷屬謂結生位五部煩惱相應之心彼心是一切隨眠所隨增故有說趣體通三種問若爾則品類足說善通云何諸趣不相雜亂荅若以成就則有雜亂若以現行則無雜亂謂地獄趣於地獄趣業煩惱成就亦現行於乃至他化自在天業煩惱成就不現行乃至他化自在天於他化自在天業煩惱成就亦現行於乃至地獄趣業煩惱成就不現行是故諸趣無雜亂過評曰應說趣體惟是無覆無記云何知然如契經中尊者舍利子作是言若地獄諸漏現在前時造作增長順地獄受業彼身語意由穢濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名那落迦除此五蘊彼那落迦都不可得乃至天趣說亦如是由此故知趣體惟是無覆無記問已知趣體惟是無覆無記於中為但是異熟為通長養若但是異熟者品類足說當云何通如說五趣攝五蘊十二處十八界聲處聲界非異熟故若通長養者則趣體雜亂以人趣中亦能引起色界長養諸根大種故荅應作是說諸趣體性惟是異熟問品類足說當云何通荅彼文應說五趣攝五蘊十一處十七界少分而不作是說者當知是誦者錯謬有說彼論通說五趣眷屬感五趣業及能防護非惟說趣是故無過然由煩惱界有差別由異熟蘊趣有差別是故趣體惟是異熟問何故名趣趣是何義荅所往義是趣義是諸有情所應往所應生結生處故名趣已總說諸趣彼一一異相今當說

云何捺落迦趣荅諸那落迦一類伴侶眾同分依得事得處得及已生那落迦無覆無記色受想行識是名捺落迦趣此中一類伴侶眾同分言顯彼眾同分依得事得處得言顯彼界蘊處得及已生那落迦無覆無記色受

想行識言顯彼自體是異熟非餘問何故彼趣名捺落迦答是那落迦所趣處故是中有那落迦故名捺落迦彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名捺落迦有說捺落迦者是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說彼趣以卑下故名捺落迦謂五趣中無有卑下如彼趣者有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦有說落迦名可樂捺是不義彼處不可樂故名捺落迦有說落迦名喜樂捺是壞義彼處壞喜樂故名捺落迦有說落迦名歸趣捺是無義彼處有情重苦所逼無歸趣故名捺落迦有說落迦名救濟捺是無義彼處有情衆苦所逼無救濟者故名捺落迦問何故彼趣最下最大者名無間耶答彼是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義彼處或名百釘釘身或名六苦觸處或名自受苦受或名無間雖亦有間假說無間有說彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情欻然還活惟於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間有說衆多有情造作惡業相續生彼滿彼處所故名無間評曰不應作是說生餘地獄多生無間者少所以者何以造作增長上品身語意惡業者乃生彼處有情造作增長上品惡業生彼處者少造作增長中下品惡業生餘地獄者多如造作增長上品善業生有頂者少造作增長中下品善業生餘處者多故應作是說由造作增長增上不善業生彼所得身形廣大一一有情據多處所中無間隙故名無間問地獄在何處答多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嘷叫地獄次上有嘷叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄此無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上有三萬五千踰繕那安立餘七地獄一一縱廣高下各五千踰繕那次上餘有五千踰繕那千踰繕那青色土千踰繕那黃色土千踰繕那赤色土千踰繕那白色土五百踰繕那白墡五百踰繕那是泥有說無間地獄在於中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城問若爾施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受如有頌言

熱鐵地如血　猛火恒洞然　多百踰繕那

周徧焰交徹
荅此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一煻煨增謂此增內煻煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為道路二劍葉林謂此林上純以銛利劍刃為葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵仗同故一增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水并本地獄以為十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落迦問何故眷屬地獄說名為增有說本地獄中一種苦具治諸有情此眷屬中種種苦具治諸有情故名為增是故天使經說眷屬地獄中以種種苦具治有罪者有說此是增受苦處故說名增謂本地獄中被逼切已復於此處重遭苦故非謂多種苦具名增本地獄中亦多苦具故施設論說眷屬地獄中惟有一種煻煨等故問諸地獄卒為是有情數非有情數耶若是有情數者彼多造惡復於何處受異熟耶若非有情數者大德法善現頌當云何通如說

心常懷忿毒　好集諸惡業　見他苦生悅
死作琰魔卒

有說是有情數問彼多造惡復於何處受異熟耶荅即於彼地獄受以彼中尚容無間業等極重異熟況復此耶有說此是非有情數由諸罪者業增上力令非有情似有情現以諸苦具殘害其身問若爾大德法善現頌當云何通荅此不必須通以非素怛纜毗柰耶阿毗達磨所說但是造制文頌夫造文頌或增或減不必如義何須通耶若必欲通者彼有別意謂若以鐵鎖繫縛初生地獄有情往琰魔王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數大德依有情數作如是說贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲惟有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何惟贍部洲人造善猛利彼作惡業亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受淨業果處故問若餘洲無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶荅即於此贍部洲下大地獄受問地獄有情其形云何荅其形如人問語言云何荅彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了惟有斫刺破裂之聲

云何旁生趣荅諸旁生一類伴侶衆同分依得事得處得及已生旁生無覆無記色受想行識是名旁生趣解釋如前問何故彼趣名旁生荅其形旁故行亦旁以行旁故形亦旁是故名旁生有說旁生者是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說彼諸有情由造作增長增上愚癡身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名旁生趣有說彼趣闇鈍故名旁生闇鈍者即是無智一切趣中無有無智如彼趣者有說流徧諸處故名旁生謂此徧於五趣皆有捺落迦中有

無足者如孃矩吒蟲等有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如黑駮狗等有多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如鳥鵄等有四足者如狐狸象馬等有多足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有多足者如百足等於北拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無惱害業果處故四大王衆天及三十三天中有二足者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘行者如前釋上四天中惟有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者以何為乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而為御乘以自娛樂問旁生本住何處答本所住處在大海中後時流轉徧在諸趣問其形云何答多分旁側亦有竪者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故及謟誑增上故便有種種語乃至有不能言者

云何鬼趣答諸鬼一類伴侶衆同分乃至廣說問何故彼趣名閑戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰魔如是劫初時有鬼世界王名粃多是故往彼生彼諸有情類皆名閑戾多即是粃多界中所有義從是以後皆立此名有說閑戾多者是假名假想乃至廣說有說由造作增長增上慳貪身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名鬼趣有說飢渴增故名鬼由彼積集感飢渴業經百千歲不聞水名豈能得見況復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒為諸天處處驅役常馳走故有說多希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣問鬼住何處答贍部洲下五百踰繕那有琰魔王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦在餘處於此洲中有二種鬼一有威德二無威德有威德者或住華林果林種種樹上好山林中亦有宮殿在空中者乃至或住餘清淨處受諸福樂無威德者或住厠溷糞壤水竇坑塹之中乃至或住種種雜穢諸不淨處薄福貧窮飢渴所苦東毗提訶西瞿陀尼亦有此二北拘盧洲惟有大威德者有說全無以諸鬼趣慳貪所感北拘盧洲是無所攝受有情生處故四大王衆天及三十三天中惟有大威德鬼與諸天衆守門防邏導從給使有說於此贍部洲西有五百諸兩行而住於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你彌告御者摩恒梨曰吾欲遊觀汝可引車從是道去令我見諸有情受善惡果時摩恒梨即如王教引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭髮髼亂裸形無衣顔色枯悴以髮自覆執持瓦器而行乞丐見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何

荅劫初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說者隨從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰不應作是說若從無色界歿來生此趣可無形無言耶應作是說隨所生處形言亦爾

云何人趣荅人一類伴侶衆同分乃至廣說問何故此趣名末奴沙荅昔有轉輪王名曼馱多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察爾時諸人即如王教欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙從是以來傳立斯號先未號此末奴沙時人或相呼以為雲頸或名多羅脛或名底落迦或名阿沙荼有說末奴沙者是假名假想乃至廣說有說先造作增長下身語意妙行往彼生彼令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行勇猛者謂不見當果而能修諸苦行憶念者謂能憶念久時所作所說等事分明了了梵行者謂能初種順解脫分順決擇分等殊勝善根及能受持別解脫戒由此因緣故名人趣問人住何處荅住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何等為八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇提訶洲瞿陀尼洲有二眷屬一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末邏洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯邏刹娑居有說此所說八即是四大洲之異名以一一洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以為眷屬於中或有人住或非人住或有空者問人趣形貌云何荅其形上立然贍部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧洲人面如方池問語言云何荅世界初成時一切皆作聖語後以飲食時分有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

云何天趣荅天一類伴侶乃至廣說問何故彼趣名天荅於諸趣中彼趣最勝最樂最善最妙最高故名天趣有說先造作增長上身語意妙行往彼生彼令彼生相續故名天趣有說天者是假名假想乃至廣說有說光明增故名天以彼自然身光恒照晝夜等故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以恒遊戲受勝樂故問諸天住在何處荅四大王衆天住七金山及妙高山四層級上并日月星中三十三天住妙高山頂夜摩乃至色究竟天皆在空中密雲如地各有宮殿於中居止差別廣說如大種蘊無色界天無形色故無別住處問諸天形相云何荅其形上立問語言云何荅皆作聖語

已說五趣一一差別於彼中有阿素洛今當說謂有餘部立阿素洛為第六趣彼不應作是說契經惟說有五趣故問何故名阿素洛荅素洛是天彼非天故名阿素洛復次素洛

名端正彼非端正故名阿素洛以彼憎嫉諸天令所得身形不端正故復次素洛名同類彼先與天相近而住然類不同故名阿素洛謂世界初成時諸阿素洛先住蘇迷盧頂後有極光淨天壽盡業盡福盡故從彼天歿來生是中勝妙宮殿自然而出諸阿素洛心生嫉恚即便避之此後復有第二天生彼更移處如是乃至三十三天徧妙高山頂次第而住彼極瞋恚即便退下然諸天衆於初生時咸指之言此非我類此非我類由斯展轉名非同類復由生嫉恚故形不端正即以此故名非端正問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所住海同一鹹味若彼所部村落住鹹海中而阿素洛王住彼山內有說大鹹海中於金輪上有大金臺廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住問若爾何故施設論說內海諸龍見阿素洛軍著金銀吠瑠璃頗胝迦鎧執金銀等種種器仗從阿素洛城出便告諸天耶荅天以諸龍在金山上而爲守邏彼時遥見大鹹海中阿素洛軍從城而出便告天衆如三十三天有四妙苑謂衆車麤惡雜林喜林阿素洛王亦有四苑一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天有波利夜怛羅樹阿素洛王亦有質怛羅波吒梨樹如三十三天帝釋爲主諸阿素洛毗摩質怛羅爲主問阿素洛其形云何荅其形上立問語言云何荅皆作聖語問諸阿素洛何趣所攝有說是天趣所攝

問若爾何故不能入正性離生荅諂曲所覆故其事云何荅彼常疑佛朋黨諸天若佛爲其說四念住彼作是念佛爲我等說四念住必爲諸天說五念住乃至若佛爲說三十七助道法彼作是念佛爲我等說三十七必爲諸天說三十八以爲如是諂曲心所覆故不能入正性離生復次不可以不能入正性離生故便謂惡趣所攝如諸達拏及蔑戾車人亦不能入正性離生而非惡趣所攝彼亦應爾如是說者是鬼趣攝問若爾何故經說帝釋語毗摩質怛羅阿素洛王言汝本是此處天荅帝釋應言汝本是此處鬼而言天者以尊敬婦公故作此愛語又令設芝聞生歡喜問若是鬼者何以與諸天交親耶荅諸天貪美色故不爲族姓如設芝阿素洛女端正無比是故帝釋納以爲妻亦如大樹緊捺洛王女名爲奪意端正無雙雖是傍生趣攝而蘇迷王太子蘇達那菩薩求娉爲妻此亦如是問何以復能與天鬭戰荅亦有劣者與勝者共諍如奴與主鬭狗與人鬭

問亦有人所承事以爲天者如筏栗達那神旃稚迦神旃荼履迦神布剌拏跋達羅神摩尼跋達羅神訶利底神末度塞建陀神等爲是天趣爲鬼趣耶若是天趣何故奪人精氣亦斷人命受人祠祀以諸天觀人飲食猶如糞穢不應貪饗以爲香美故若是鬼趣訶利底神所說頌云何通如說

可愛汝應默　嗢怛羅亦然　我若見諦時
亦令汝等見

末度塞建陀神所說復云何通如說長者勿怖長者勿怖我次前生名末度塞建陀與長

者常為親友今生四大王衆天中恒住此始縛迦門上守護人衆耶有説彼是天趣問若爾何故奪人精氣亦斷人命受人祠祀耶答彼無是事但彼所領鬼神有奪人精氣等事如是説者彼是鬼趣問訶利底神頌當云何通答彼於諦愚實不能見而以深信故發此言又於爾時聞説四諦起增上慢生見諦想故作是説問末度褰建陀所説復云何通答彼於趣愚實不能辯以自高故説我生天如今富人向僕隷邊自稱高貴彼亦如是又彼承事四大王衆天而以自身攝同所事故作是説諸依地住神如鳩畔荼藥叉邏刹娑羯吒布怛那等皆鬼趣攝若緊捺落畢舍遮醯盧索迦娑路尼折羅頗勒窶羅等皆傍生趣攝彼形雖上立而猶有傍生相謂或有耳尖或有戴角或執險杖或作諸鳥獸頭或作傍生蹄具是故皆是傍生趣攝

此中前四趣惟欲界繫故依未至定滅天趣依七或未至滅然天趣九地繫欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所説定者有説無漏有説有漏無漏如前分別所説滅者若説此依種類滅説者彼説未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫天趣故若説此依究竟滅説者彼説未至言攝未至定靜慮中間於未至定中惟攝無漏依此能滅非想非非想處繫天趣故由此故言依七或未至滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二 一說

切有部 費智

音釋

繕（時戰切） 煻煨（煻徒郎切 煨烏回切 煻煨灰火也） 嘴（即委切 鳥喙也）

鵄（赤脂切 怪鳥也） 粃（毘脂切） 鬔（薄紅切 髮亂也） 裸（郎果切 赤體也） 拉（盧合切）

搋（丑皆切） 蔑戾車（梵語也此云惡見 蔑彌列切 戾力霽切）

嗢（烏沒切） 窶（其矩切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之八

五妙欲者謂眼所識可愛可喜可樂如意能引欲可染著色乃至身所識可愛可喜可樂如意能引欲可染著觸問何故作此論答為欲分別契經義故如契經説眼所識可愛可喜乃至廣説契經雖作是説而不廣分別契經是此論所依根本彼所不説者今應説之故作斯論云何眼所識色妙欲答若色欲界眼觸所生愛所緣境云何耳所識聲妙欲答若聲欲界耳觸所生愛所緣境云何鼻所識香妙欲答若香鼻觸所生愛所緣境云何舌所識味妙欲答若味舌觸所生愛所緣境云何身所識觸妙欲答若觸欲界身觸所生愛所緣境問意所識法何故不立妙欲耶答皆是愛所緣者立妙欲意所識法有非愛所緣故不立妙欲復次若法為二種愛所緣者立妙欲謂眼觸所生愛意觸所生愛乃至身觸

所生愛意觸所生愛意所識法但爲一種愛所緣謂意觸所生愛是故不立妙欲問若爾初靜慮色聲觸應立妙欲亦爲二種愛所緣故荅若法爲二種愛所緣而彼愛是不善者立妙欲初靜慮色聲觸雖爲二種愛所緣而彼愛是無記故不立妙欲如不善無記欲愛色愛說亦爾有說若法爲二種愛所緣而是婬因緣愛者立妙欲初靜慮色聲觸雖爲二種愛所緣而非婬因緣愛故不立妙欲以是義故意所識法不立妙欲復次若法是共所受用者立妙欲如女相續男所受用男相續女所受用等意所識法非共受用故不立妙欲復次若法體相麤顯多生愛者立妙欲意所識法體相微細非多生愛故不立妙欲已說自性所以今當說問何故名妙欲荅此欲妙故名爲妙欲問此皆有漏多諸過失有何功德說名爲妙荅此中亦有少分功德謂能生喜樂是故云妙復次諸欲下賤而耽欲者分別增益取爲淨妙故說爲妙復次諸欲稱可欲貪者意故說爲妙復次諸欲是耽欲者保護希尚故說爲妙復次此能隨順增長貪欲愛味故說爲妙尊者妙音說曰此是愚夫起妙想處故名爲妙尊者世友說曰此是諸習欲者所愛所喜所樂所求故名妙欲尊者覺天說曰諸欲雖非勝義妙而是世俗妙雖非究竟妙而是暫時妙謂能少時引生喜樂息諸苦故大德說曰諸欲下劣而似淨妙故說爲妙由此因緣故名妙欲如契經說具壽迦莫迦往至佛所頂禮佛足白佛言世尊佛常說欲欲爲顯何事佛言欲者即五妙欲何等爲五謂眼所識可愛可喜可樂如意能引欲可染著色乃至廣說問勝義欲者謂愛何故世尊說色等名欲荅是欲具故名欲如樂具名樂垢具名垢漏具名漏此亦如是問何以得知勝義欲惟是愛荅由阿笈摩故如尊者舍利子說伽他言

世諸妙境非真欲　真欲謂人分別貪
妙境如本住世間　智者於中已除欲

爾時有一邪命外道不遠而住即時以頌詰舍利子言

若世妙境非真欲　說欲是人分別貪
苾芻應名受欲人　起惡分別尋思故

時舍利子報外道言起惡尋思實名受欲復爲外道說伽他言

若世妙境是真欲　說欲非人分別貪
汝師應名受欲人　恒觀可意妙色故

時彼外道默不能報故知實欲是愛非境契經中說欲生有三一有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂人及天一分人者全攝人趣天一分者謂下四天二有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂第五樂變化天三有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天問依何建立此三欲生荅依受如生現前欲境故立第一依受如樂自化欲境故立第二依受如樂他化欲境故立第三問何故人及前四天衆合立欲生後二天衆各別建立荅人及前四天煩惱麤後二天煩惱細復次人及前四天煩惱利後二天煩惱數復次人及前四

天煩惱重後二天衆煩惱輕是故人及前四天總立後二天別立有說人及前四天境不熾盛後二天境界熾盛復次人及前四天境不豐盈後二天境界豐盈復次人及前四天境不淨妙後二天境界淨妙復次人及前四天境不奪心後二天境界奪心復次人及前四天境不能令諸根醉悶後二天境界能令諸根醉悶是故人及前四天合立後二天別立有說人及前四天去離欲道遠婬事難息是故合立後二天去離欲道近婬事易息是故別立有說人及前四天相觸成婬是故合立第五天共笑成婬第六天相視成婬故各別立此依喻顯婬事時量差別而說如前已辯有說人及前四天同樂受用自然生境故合立一第五天衆獨樂受用自所化境第六天衆獨樂受用他所化境故各立一此五妙欲惟欲界繫是故但依未至定滅

五學處者謂離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒此五廣說如業蘊皆欲界繫故惟依未至定滅

六內處六外處六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身依何定滅答五內處色聲觸外處依四或未至意內處法外處意識身及彼相應觸受想思愛身依七或未至香味外處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛身依未至眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身依初或未至問何故於此依六法而作論答彼作論者意欲爾故隨彼意而作論但不違法相便不應責復次不應問作論者意此是契經所說故佛於經中處處說此諸六法門而不廣分別契經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論問置作論者意即佛經中何故說此六法門耶有說爲顯五蘊及彼因故謂若說前五內處前五外處及法處一分則顯色蘊若說六受身及法處一分則顯受蘊若說六想身及法處一分則顯想蘊若說六觸身及法處一分則顯行蘊若說六識身及意處則顯識蘊若說六思身六愛身則顯五蘊因如契經說業爲生因愛爲起因生起即是所得五蘊有說爲顯業煩惱若三種集故謂若說六思身則顯業集若說六愛身則顯煩惱集若說餘六則顯苦集如爲顯業等三集如是爲顯業等三生業等三道應知亦爾諸六自性雜蘊等已說然前五內處及色聲觸外處皆五地繫故依四或未至滅於中欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說如前分別所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫五內處及色聲觸外處故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中惟攝無漏依此能滅第四靜慮繫五內處及色聲觸外處故由此故言依四或未至滅意內處法外處意識身及彼相應觸受想思愛身皆九地繫及有不繫者彼九地繫者依七或未至滅於中欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依

七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫意處等故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中惟攝無漏依此能滅非想非非想處繫意處等故由此故言依七或未至滅香味外處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛身皆欲界繫故惟依未至定滅眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身皆二地繫故依初或未至滅於中欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說隨其所應亦如前分別由此故言依初或未至滅

七識住八世法九有情居十業道依何定滅答初識住八世法初有情居十業道依未至第二識住有情居依初或未至第三識住有情居依二或未至第四識住有情居依三或未至第五有情居依四或未至第五識住第六有情居依五或未至第六識住第七有情居依六或未至第七識住第八第九有情居依七或未至七識住如大種蘊廣說於中初識住惟欲界繫故但依未至定滅第二識住初靜慮繫故依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅第三識住第二靜慮繫故依初二靜慮未至定靜慮中間第三靜慮近分滅第四識住第三靜慮繫故依初三靜慮未至定靜慮中間第四靜慮近分滅第五識住空無邊處繫故依五根本未至定靜慮中間識無邊處近分滅第六識住識無邊處繫故依六根本未至定靜慮中間無所有處近分滅第七識住無所有處繫故依七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者此中無有種類滅究竟滅二說差別以各各但是一地繫故

八世法者一利二無利三譽四非譽五讚六毀七樂八苦問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂分別論者及大衆部師執佛生身是無漏法彼何故作是說依契經故如契經說如來生世住世出現世間不爲世法所染彼依此故說佛生身是無漏法又彼說言佛一切煩惱并習氣皆永斷故云何生身當是有漏爲止彼意顯佛生身但是有漏非無漏法故作斯論問云何知佛生身是有漏法答如契經說苾芻當知無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身聰明者亦然佛生身既是無明愛果故知非無漏法又契經說十處二少分是有漏由此故知佛生身定是有漏若佛生身無漏者無比女不應生貪央掘利魔羅不應生瞋鄔盧頻螺迦葉波不應生癡憍慢婆羅門不應生慢以佛生身生他貪瞋癡慢故知定是有漏問若爾彼所引經當云何通答彼經密意說佛法身謂如來生世住世者說佛生身出現世間不爲世法所染者說佛法身復次世法者即世八法如來不爲世

八法所染故言世法不染非謂無漏謂世八
法隨順世間有情世間有情亦隨順世八法
世八法隨順如來如來不隨順世八法故說
如來非世法所染復次如來離世八法故言
不染非謂無漏問如來亦有世八法何故言
離有利者如鄔揭羅長者於一日中以三百
千衣服施佛時縛迦瞖王等八十人於一日
中各奉佛百千雙憍舍耶衣無利者如佛一
時著衣持鉢入娑羅婆羅門村乞食空鉢而
入空鉢而出有譽者佛初生時名至他化自
在天得阿耨多羅三藐三菩提時名至色究
竟天轉法輪時名至梵天非譽者如佛一日
遭戰遮婆羅門女誹謗又於一時因孫陀利
女惡聲聞於十六大國有毀者如跋羅憎闍
惡口婆羅門以五百頌現前罵佛有讚者如
即彼婆羅門以佛容色不異故便生淨信復
以五百頌現前讚佛尊者舍利子以衆多頌
現前讚佛無上功德尊者阿難陀以衆多頌
現前讚佛希有妙法如是鄔波離婆耆奢尼
羅部底等諸大論師皆以百千伽他現前讚

佛有樂者佛有殊勝身心受樂及輕安樂一
切有情所不能及有苦者世尊亦有背痛頭
痛揭地羅刺傷足及迸石傷指出血如是等
法世尊皆有何故言離答彼皆不能令佛生
染故名爲離謂佛世尊雖遇利等四法而心
不高雖遭無利等四法而心不下又雖遇利
等四法而心不歡雖遭無利等四法而心不
慼又雖遇利等四法而心不染故生喜雖遭
無利等四法而心不憎故生憂又雖遇利等
四法而不生愛雖遭無利等四法而不生恚
譬如妙高山王住金輪上八方猛風所不能
傾動世尊亦爾安住戒金輪上世間八風所
不能動是故名爲不爲世法之所染汙非謂
生身是無漏故說爲不染問如來於一切煩
惱幷習氣皆已永斷云何當說是有漏耶答
雖自身中諸漏永斷而能增長他身漏故又
從先時諸漏生故說爲有漏是故爲止他宗
顯已義故而作斯論此中利者有二種一有
命二無命有命利者謂得象馬牛羊妻子僮
僕等無命利者謂得金銀等寶衣服等物無

利者謂即不得前二種利譽者謂不現前讚
美非譽者謂不現前毀呰讚者謂現前讚美
毀者謂現前毀呰樂者謂欲界身心樂有說
惟取五識相應樂苦者謂欲界身心苦有說
惟取五識相應苦問此八世法幾界幾處幾
蘊所攝答有命利十七界十一處五蘊所攝
除聲聲非恒有故即屬身故無命利四界四
處一蘊所攝謂色香味觸界處色蘊無利譽
非譽讚毀樂苦二界二處三蘊所攝謂聲法
界處色受行蘊此中無利法界法處行蘊所
攝以無利是不成就故譽非譽讚毀聲界聲
處色蘊所攝樂苦法界法處受蘊所攝若總
說八世法則十八界十二處五蘊所攝有說
利無利俱十八界十二處五蘊所攝以所得
及所不得俱通十八界等故餘如前說有說
利無利俱法界法處行蘊所攝以利無利用
成就不成就性爲體故餘如前說問何故此
八說名世法答世間有情所隨順故名爲世
法世間有情若遇利等四法其心則高若遭
無利等四法其心則下又若遇利等四法心

則生歡若遭無利等四法心則生慼又若遇利等四法心則染故生喜若遭無利等四法心則憎故生憂又若遇利等四法心則生愛若遭無利等四法心則生恚故此八種名為世法如來於此心不隨順故說不為世法所染問聲聞獨覺愛恚斷故亦不隨順如是八法何故不說答彼不定故謂有不染如不動法者或復有染如退法等復次二乘猶有相似法故謂阿羅漢愛恚雖斷而有愛恚相似餘習如二阿羅漢俱是不時解脫同止一處

一則多得敬養名稱一則不得彼得者便似自高如有喜愛彼不得者便似自下如有憂慼故不說為世法不染惟佛永拔愛恚習氣假使一切有情皆得勝利恭敬名譽如來不得一毫之分終無自下似憂慼相反生慶悅設佛獨得一切勝利恭敬名譽諸餘有情無一毫分終無自高如喜愛相反生慈愍故佛獨稱世法不染又佛世尊得利不高慢習斷故無利不下樂遠離故得譽不歡愛習斷故非譽不慼得無畏故讚不生喜憍習斷故毀

不生憂住空三摩地故樂不生愛住無願三摩地故若不生恚住無相三摩地故此八世法惟欲界繫故但依未至定滅

九有情居廣說如大種蘊於中七種滅義如七識住說第五有情居第四靜慮繫故依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅第九有情居非想非非想處繫故依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別此中亦無種類滅究竟滅二說差別如各各但是一地繫故

十業道廣說如業蘊於中十不善業道惟欲界繫故但依未至定滅前七善業道五地繫及不繫欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅後三善業道九地繫及不繫欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中依不善業道近對治欲界善業道說故但言依未至定滅

四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處依何定滅答初靜慮依初或未至第二靜慮喜無量初二解脫前四勝處依二或未至第三靜慮依三或未至第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八徧處依四或未至空無邊處及彼解脫徧處依五或未至識無邊處及彼解脫徧處依六或未至後二無色後三解脫依七或未至此中四靜慮乃至十徧處如餘處廣說其四靜慮各自地繫及不繫自地繫者各依自下根本地未至定靜慮中間及次上近分滅然所說定者有漏無漏如前分別所說滅者此中無有種類滅究竟滅二說差別以各各但是一地繫故四無量中喜無量初二靜慮繫故依二或未至滅餘三無量四地繫故依四或未至滅於中差別隨應如前然所說定者有漏無漏如前分別所說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說隨其所應如前分別然於未至定中皆惟攝無漏應知四無色中前三無色各自地繫及不繫自地繫者各依自下根本地未至定靜慮中間及次上近分滅後一無色惟有自地繫

依七根本未至定靜慮中間滅然所說定者有漏無漏如前分別於後一無色惟應依無漏定說所說滅者此中亦無種類滅究竟滅二說差別亦各惟是一地繫故八解脫中初二解脫如喜無量說下三無色解脫如下三無色說後二解脫如第四無色說淨解脫第四靜慮地繫故依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅此中所說定及所說滅皆如第四靜慮說八勝處中前四勝處如初二解脫說後四勝處如淨解脫說十徧處中前八徧處如後四勝處說空無邊處徧處惟自地繫故依五根本未至定靜慮中間識無邊處近分滅識無邊處徧處亦惟自地繫故依六根本未至定靜慮中間無所有處近分滅然此中所說定者有漏無漏如前分別所說滅者亦無種類滅究竟滅二說差別亦各惟是自地繫故

他心智世俗智依何定滅答他心智依四或未至世俗智依七或未至此中他心智世俗智如餘處廣說然他心智四地繫及不繫初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有漏無漏如前分別所說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說亦隨所應如前分別世俗智九地繫欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定及所說滅皆隨所應如前分別由此故言依七或未至滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三 說一切有部發智

音釋

笓（極脾切）　逬（北諍切涌也）　詰（契吉切問也）　鄔（安古切）　慠（魚到切慢也）　揭（其謁切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之一

有五不還謂中般涅槃生般涅槃有行般涅槃無行般涅槃上流往色究竟爲五攝一切爲一切攝五耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有五不還謂中般涅槃乃至廣說彼經雖作是說而不明爲五攝一切爲一切攝五亦未曾顯勝劣差別今欲具明故作斯論

爲五攝一切一切攝五耶答一切攝五非五攝一切不攝何等謂現法般涅槃及往無色不還此中一切多非五故一切攝五非五攝一切猶如大器覆於小器非小器覆大一切者謂七不還即前五并現法般涅槃及往無色不還於中後二非五所攝故名爲多問亦有不定般涅槃者謂或於欲界而般涅槃或於色界而般涅槃或於無色界而般涅槃此

中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次彼即攝在七不還中故不別說謂彼若在欲界般者即現法般涅槃攝色界般者即五不還攝無色界般者即往無色不還攝問亦有轉生般涅槃者謂彼或從極七返有或從家家或從一來或從一間得不還果彼得果已必於此生得般涅槃彼非現法般涅槃以契經說云何現法般涅槃謂即此生得預流果進斷餘結得一來不還阿羅漢果由此因緣轉生般者非七所攝此中何故不說答應說而不說者當知有餘復次彼由猒受生故得不還果已未經幾時即般涅槃於其中間時極促故不容建立是以不說復次彼亦攝在現法般涅槃中故不別說以依此生得不還果即於此生般涅槃故

中般涅槃生般涅槃何者爲勝答若住等斷則中般涅槃爲勝若生般涅槃斷結多則彼爲勝謂此二不還若並具初靜慮縛乃至若俱斷第四靜慮前八品結則中般涅槃由三事故勝一受苦少此受一有若彼受二有苦故二速滅煩惱火三疾捨蘊擔若中般涅槃具初靜慮縛乃至斷第四靜慮前七品結生般涅槃斷初靜慮一品結乃至斷第四靜慮前八品結則生般涅槃由一事故勝謂住多斷中般涅槃乃至上流往色究竟何者爲勝答若住等斷則中般涅槃爲勝若乃至上流往色究竟斷結多則彼爲勝謂中般涅槃若對有行般涅槃無行般涅槃皆如對生般涅槃說若對上流往色究竟則於受苦有差別謂此唯受一有苦彼極少受四有苦故餘如前說如是生般涅槃乃至上流往色究竟有行般涅槃乃至上流往色究竟無行般涅槃上流往色究竟何者爲勝答若住等斷則生般涅槃等爲勝若有行般涅槃等斷結多則彼爲勝謂此諸不還隨所相對若並具初靜慮縛乃至若俱斷第四靜慮前八品結則生般涅槃於有行般涅槃由一事故勝謂生般涅槃有勤修道及速進道有行般涅槃惟有勤修道無速進道於無行般涅槃由二事故勝彼無勤修道亦無速進道故於上流往色究竟由一事故勝謂受苦少此受二有苦彼極少受四有苦故有行般涅槃於無行般涅槃由一事故勝此有勤修道彼俱無故於上流往色究竟由一事故勝無行般涅槃於上上流往色究竟亦由一事故勝皆如前說若生般涅槃等具初靜慮縛乃至斷第四靜慮前七品結有行般涅槃等斷初靜慮一品結乃至斷第四靜慮前八品結則有行般涅槃等於生般涅槃等由一事故勝謂住多斷

復次集異門說有五種不還補特伽羅謂中般涅槃乃至上流往色究竟云何中般涅槃謂有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已徧知於五順上分結未斷未徧知造作增長順起有受業不造作增長順生有受業從彼命終起色界中有即住彼中有得如是種類無漏道由此道力進斷餘結於無餘依涅槃界而般涅槃是名中般涅槃問何故名中般涅槃答此補特伽羅已過欲界未到色界住彼中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅利根輕煩惱故能於中有而般涅

槃故名中般涅槃復次此補特伽羅先得有心有心無間得學心學心無間得無學心無學心無間得非學非無學心即住彼心而般涅槃故名中般涅槃問此言欲差別誰答欲差別餘聖者謂餘聖者學心無間或起無學心或起非學非無學心此則不爾學心無間必起無學心餘聖者非學非無學心無間或般涅槃或更起無學心此則不爾非學非無學心無間定般涅槃以餘聖者數起聖道現在前此不數起故云何生般涅槃謂有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已徧知於五順上分結未斷未徧知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已未久得如是種類無漏道由此道方進斷餘結於有餘依般涅槃界而般涅槃是名生般涅槃問何故名生般涅槃答此補特伽羅生彼未久得阿羅漢果而般涅槃故名生般涅槃復次此補特伽羅生彼未久得阿羅漢果盡其壽量方般涅槃故名生般涅槃問若彼盡壽方般涅槃者何故名生般

涅槃答依煩惱涅槃說非蘊涅槃故無過云何有行般涅槃謂有補特伽羅前生中依有行道恒時作意依不息加行三摩地於五順下分結已斷已徧知於五順上分結未斷未徧知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已多時復依有行道恒時作意依不息加行三摩地進斷餘結於有餘依般涅槃界而般涅槃是名有行般涅槃問何故名有行般涅槃答此補特伽羅由有行道斷餘煩惱而般涅槃故名有行般涅槃復次此補特伽羅由有行道得阿羅漢果盡其壽量而般涅槃故名有行般涅槃復次此補特伽羅依有為緣道進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃云何無行般涅槃謂有補特伽羅前生中依無行道不恒時作意依止息加行三摩地於五順下分結已斷已徧知於五順上分結未斷未徧知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已多時復依無行道不恒時作意依止息加行三摩地進斷餘

結於有餘依般涅槃界而般涅槃是名無行般涅槃問何故名無行般涅槃答此補特伽羅由無行道斷餘煩惱而般涅槃故名無行般涅槃復次此補特伽羅由無行道得阿羅漢果盡其壽量而般涅槃故名無行般涅槃復次此補特伽羅依無為緣道進斷餘結而般涅槃故名無行般涅槃云何上流往色究竟謂有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已徧知於五順上分結未斷未徧知徧知得世俗四靜慮將命終時退上三靜慮住初靜慮由即彼愛及彼地造作增長順起有受業順生有受業故從彼命終起色界中有生梵衆天生已復能入世俗第二靜慮由即彼愛及彼地造作增長順起有受業順生有受業故從彼命終生極光淨天生已復能入世俗第三靜慮由即彼愛乃至從彼命終生徧淨天生已復能入世俗第四靜慮由即彼愛乃至從彼命終生廣果天生已復能起下品雜修世俗第四靜慮由即彼愛乃至從彼命終生無煩天如是乃至於餘四品雜修世俗

第四靜慮次第徧起於餘四天次第徧生是名上流往色究竟問何故名上流往色究竟答流有二種一生死愛二後有業此補特伽羅於二種流並未斷未徧知由此爲緣及爲因故上行上隨行上往上隨往上受上隨受上流上隨流故名上流往色究竟復次此補特伽羅不下行惟勝進行得轉上轉妙轉勝定及生入彼定受彼生故名上流往色究竟復次此補特伽羅上流上生令上生相續故名上流問異生亦有上流上生令上生相續何故不名上流耶答若惟上流不下流者名爲上流異生上流亦下流故不名上流有說若上流徧一切處無礙者名爲上流異生不能徧一切處無礙故不名上流彼於淨居則有礙故問聖者上流亦於二處有礙謂大梵王及無想處何故得名上流答彼無別處即梵輔廣果二處攝故猶得名爲徧一切處有說若上流能越界得果永斷五下分結者說名上流異生雖能越界而不得果亦不永斷順五下分結故不名上流有說具三種流者說名上流謂業煩惱及與聖道異生惟有業煩惱流無聖道流是以不名上流

復次上流有二種一行色界二行無色界行色界者乃至色究竟天行無色界者乃至非想非非想天又行色界者有雜修靜慮行無色界者無雜修靜慮復次上流有三種一全超二半超三一切處歿全超者謂欲界歿生梵衆天梵衆天歿生色究竟或生非想非非想處而般涅槃半超者謂欲界歿生梵衆天梵衆天歿於上一切天處或更生一處或二或三或四或五乃至或惟超一處徧生餘處然後生色究竟或生非想非非想處而般涅槃一切處歿者謂欲界歿生梵衆天梵衆天歿生梵光行天如是次第生上諸處乃至生廣果天從此以上有二路別一入淨居二入無色入淨居者廣果天歿生無煩天次第乃至生色究竟而般涅槃入無色者廣果天歿生空無邊處次第乃至生非想非非想處而般涅槃如一切處歿有二路別應知全超半超亦爾問何等上流入淨居何等上流入無色答有二上流謂毗鉢舍那行奢摩他行毗鉢舍那行者入淨居奢摩他行者入無色復次有二上流謂樂勝定及樂勝生樂勝定者入淨居樂勝生者入無色復次有二上流謂樂決擇及樂寂靜樂決擇者入淨居樂寂靜者入無色復次有二上流謂雜修不雜修雜修者入淨居不雜修者入無色又一切處歿上流有來所顯非去有去所顯非來有來所顯亦去所顯有來所顯非去者謂生色究竟或非想非非想處有去所顯非來者謂生梵衆天有來所顯亦去所顯者謂生中間諸處非來所顯非去所顯者無問如前說往色究竟者先得世俗四靜慮後退住初靜慮彼往非想非非想處者亦先得世俗四無色後退住初靜慮爲不耶答亦有如先得世俗四靜慮後退住初靜慮命歿生梵世展轉乃至生色究竟如是亦有先得世俗四靜慮四無色後退住初靜慮命歿生梵世展轉乃至生非想非非想處但不必須爾問何故不說彼退初靜慮耶答無有退初靜慮而命終者是以

不說又此中顯不還差別彼退初靜慮者非
復不還是故不說問如說退住初靜慮生梵
衆天作全超半超一切處殁上流彼若退住
第二靜慮生少光天退住第三靜慮生少靜
天退住第四靜慮生無雲天等彼亦得作全
超半超一切處殁上流不耶有說不得以生
梵世於上不還所應生處無缺減故依彼建
立全超半超一切處殁若退生上地處便缺
減故不依彼立全超等有說彼亦得名半超
以超少分中間處故有說亦得具名三種彼
說從欲界殁隨生何處即於彼上所應生處
亦可施設全超半超一切處殁故問若不還
者欲界殁生無色界亦得作全超等不有說
不得有說彼亦得名半超有說彼亦具名三
種此中所以皆如前釋問如往色究竟上流
必先得四靜慮退生梵世然後能往色究竟
天彼往非想非非想處上流亦必先得四無
色退生梵世然後能往非想非非想處耶答
不必爾以生色界不能初起雜修靜慮要欲
界時曾起今復重修方能往色究竟生無色
者更無如是殊勝類業要於欲界曾起今更
重修然後能生有頂是故往有頂者若先得
無色而退若先不得彼欲界殁生梵衆天皆
能往非想非非想處問所說上流爲但是信
勝解爲亦有見至耶答若不退上定而上流
者此通二種若退上定而上流者惟信勝解
復次即退上定而上流者亦通二種問彼見
至云何退耶答彼非本性見至但於退後未
命終頃從信勝解練根作見至然後命終而
生上界爲上流故
問如色界有中般涅槃欲界亦有耶答無問
何故答欲界是不定界非修地非離染地多
諸過失災横留難住本有時尚難得果況住
中有微劣身耶色界不爾故住中有能般涅
槃復次若住欲界中有般涅槃者則依中有
能越三界然無依中有身能越三界者復次
若住欲界中有般涅槃者則中有中能斷三
界煩惱然無住中有身能斷三界煩惱者復
次若住欲界中有般涅槃者則中有中能斷
不善無記二種煩惱然無住中有身能斷不
善無記二種煩惱者復次若住欲界中有般
涅槃者則中有中能證若二若三沙門果然
無住中有身能證若二若三沙門果者以是
義故惟色界有中般涅槃欲界則無復次中
般涅槃必於前生已離欲界染已離欲界染
者必不起欲界中有故於欲界無中般涅槃
復次欲界煩惱業重非於中有微劣身中所
能除斷復次中有非得不還果所依但是得
阿羅漢果所依復次欲界中有必不能起聖
道現前以劣弱故色界不爾由此義故欲界
無有中般涅槃復次中有微劣惟能起自根
本地聖道現前非未至等以難起故若欲界
中有般涅槃者則與此相違故必無有復次
欲界有違順相應煩惱有外六門煩惱有能
引二果煩惱有無慚無愧相應煩惱及有忿
等種種雜類諸隨煩惱難破難斷難越難離
住本有中作大功用尚難除斷況在中有故
無欲界中般涅槃復次要曾具修九品對治
方於中有能般涅槃欲界中有必未具修九
品對治故彼中有不般涅槃問如欲界殁受

色界中有得般涅槃如是從色界歿受色界中有亦般涅槃不答不所以者何彼於欲界多苦多障多諸災橫可猒之身極生猒逆既捨離已起色界中有現在前時於當所受長時異熟亦生猒患便般涅槃色界無有如是災橫極可猒事令生猒逆如於本有有緣礙故不般涅槃今中有亦爾故從彼歿所起中有不般涅槃復次若色界歿即彼中有般涅槃者應亦名上流則五不還便成雜亂謂彼無有差別因緣惟欲界歿住中有般涅槃者名中般涅槃非色界歿者又無因緣從彼趣上不名上流由此過失故彼中有不般涅槃問若欲界歿起色界中有由猒逆故得涅槃者何不即於欲界本有得涅槃耶增猒逆故答彼住本有得不還果已起阿羅漢果加行圓滿於未起聖道頃即便命終故由前勢力能於中有進斷餘結而般涅槃問彼加行圓滿何故不起聖道而便命終答彼或壽盡故或業盡故或福盡故或他所害故或爲鐃益他故或非意遇惡緣故不及起聖道而便命終有說彼得不還果已修後加行將圓滿時便遭長病或闕資具或遇命等諸難因緣未能盡漏從彼展轉遂至命終既得色界中有雜蘊諸根大種增上力故速能引起聖道現前進斷餘結而般涅槃問若欲界歿生無色界亦有生般涅槃等不答有以欲界歿生上二界更不再生般涅槃者隨在何處即彼生中皆可建立生等三種二生以上隨在何處皆可建立爲上流故問樂慧上流不至色究竟樂定上流不至有頂於下諸處般涅槃者亦得名爲樂慧樂定二上流不答彼亦隨類得二種名然說樂慧至色究竟樂定至有頂者依極處說過此更無行處故如預流者或名極七返有而於中間般涅槃者亦得此名彼亦如是問何故聖者於上二界一一生處但受一生於欲界中不如是耶答欲界是不定界是雜亂地諸煩惱業相凌相雜無分齊法式故令聖者從下生上上復生下或於一處而受多生色無色界是定界非雜亂地諸煩惱業不相凌雜有分齊法式故令聖者惟上不下一處一生

復次生欲界聖者不名不還而名極七返有等故生上下亦一處重生生上界聖者名曰不還故惟生上亦不重生由此義故不還義滿以尚不生本處況有還生下者

復次不還補特伽羅廣說有無量種今且分別行色界五種當知此依界建立故說一生不生建立故說二分位差別建立故說五謂中般涅槃乃至上流往色究竟即此根建立故說十五謂下中上根各五地建立故說二十謂初靜慮乃至第四靜慮各五種性建立故說三十謂退法種性乃至不動法種性各五處建立故說八十謂梵衆天乃至色究竟天各五種性根建立故說九十謂退法種性下中上根各有五乃至不動法種性亦爾地種性建立故說百二十謂初靜慮六種性各有五乃至第四靜慮亦爾地種性根建立故說三百六十謂初靜慮六種性三根各五乃至第四靜慮亦爾處種性建立故說四百八十謂梵衆天六種性各五乃至色究竟天亦

爾處種性根建立故說一千四百四十謂梵衆天六種性三根各五乃至色究竟天亦爾離染處種性根建立故說一萬二千九百六十謂前一千四百四十各有九種離染差別復次一中般涅槃差別建立亦有多種謂界故說一根故說三地故說四種性故說六離染故說九處故說十六種性根故說十八地種性故說二十四地離染故說三十六地種性根故說七十二處種性故說九十六地離染根故說一百八處離染故說一百四十四種性離染根故說一百六十二地離染種性故說二百一十六處種性根故說二百八十八地離染種性根故說六百四十八處種性離染故說八百六十四處種性離染根故說二千五百九十二如中般涅槃有爾所乃至上流亦爾如是總有一萬二千九百六十不還差別如行色界不還差別建立如是行無色不還差別建立隨應亦爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十四

一切有部發智

音釋

般涅槃 梵語具云摩訶般涅槃那此云大滅度般北末切涅乃結切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之二

如契經說佛告苾芻有七善士趣能進斷餘結得般涅槃問云何建立七善士趣爲以界沙門果故爲以地處所故爲以根煩惱故而建立耶設爾何過若以界沙門果故而建立者應但說一謂行色界不還若以地處所故而建立者但應說四或說十六若以根煩惱故而建立者應說有九以彼各有九品故答不以此三緣建立但以生不生品上行故建立七種若由此故立初生品即由此故立初不生品若由此故立第二生品即由此故立第二不生品若由此故立第三生品即由此故立第三不生品復以上行義勝立上流爲一由此建立七善士趣謂生者或有勤修道有速進道或有勤修道無速進道或無勤修道無速進道初爲第一次爲第二後爲第三如生有三不生亦爾復以上行義勝立上流

為一由此建立七善士趣復次生者有上根有中根有軟根如次為三如生有三不生亦爾餘如前說煩惱差別與此相違說亦爾復次生者有上品道有中品道有下品道如次為三如生有三不生亦爾餘如前說復次生者有上品業有中品業有下品業如次為三此依無漏業說若依有漏業說則後為第一次為第二初為第三如生有三不生亦爾餘如前說有說生者有精進增上亦得勝慧有精進增上不得勝慧有得勝慧非精進增上如次為三如生有三不生亦爾餘如前說有說生者有常加行亦頓加行有常加行不頓加行有頓加行不常加行如次為三如生有三不生亦爾餘如前說有說生者有於生死見上品過患有於生死見中品過患有於生死見下品過患如次為三如生有三不生亦爾餘如前說於涅槃作功德勝解差別說亦爾有說生者或有上品奢摩他毗鉢舍那或有中品或有下品如次為三如生有三不生亦爾餘如前說餘善根差別說亦如是有說世尊顯示從七分位七種性七門七階七迹七路而越非想非非想處難斷難壞修所斷結得阿羅漢果故說如是七善士趣

問如生不生各有三種上流亦爾謂全超半超一切處沒何故但說一耶答生不生各是一有相續於中分位差別難知欲令知故各說三種上流三種生數自辯差別易知是故但隨上行義勝合說一種復次生與不生一期時促差別義少分齊易知是故分三上流時長差別多種分齊難辯故合立一復次生不生亦有等義上流亦有別義欲以二文互相顯故作如是說復次生與不生善士趣相現前易了以彼速趣般涅槃故各分為三其上流者善士趣相微隱難知以彼尚經多生死故但合說一

問何故經中不生三種以三喻顯於生三種則不爾耶答如以三喻顯不生三當知亦已顯生三種是故前說若由此故立初生品則由此故立初不生乃至廣說復次以不生者趣生處時如涉路者於中有去未遠便般涅槃有去少遠而般涅槃有去已遠垂至生處而般涅槃是故世尊以三喻顯生中三種皆至生處更無所趣遠近差別故無別喻復次不生三種微細不現難覺難了故以喻顯生中三種麤現易知不以喻顯復次不生三種界攝非趣生攝非趣相不圓滿故以喻顯生三不爾故無喻顯復次佛觀未來有僻執者於中有中而生誹謗如分別論師等佛因欲決定中有義故以三譬喻顯滅差別於生有等無此誹謗故於生三不復說喻復次中般涅槃於生般等有三事勝一受苦少二速滅煩惱火三疾捨蘊擔故以三喻顯之生等不爾故無喻顯

問中般涅槃起何地聖道進斷餘結得阿羅漢果耶答起自地聖道謂若住初靜慮地中有般涅槃者彼起初靜慮地聖道乃至若住第四靜慮地中有般涅槃者彼起第四靜慮地聖道問彼得果已亦有起未至定靜慮中間聖道耶有說亦有起者謂若先依彼得不還果者今亦能起如是說者應說不起所以

者何由法爾故復次以時促故彼得果已疾般涅槃何容更起餘地無漏復次中有惟於根本地聖道隨順非近分地以近分地聖道苦道所攝難現前故復次若地有定亦有生者住中有中起彼聖道未至定有定無生靜慮中間雖亦有生而是異生所生非聖者四根本靜慮有定有生故住中有起彼聖道問彼何故不起無色聖道答初時未得故後時無用故復次彼他地攝難現前故復次彼苦道攝不欲起故

問何故不說預流一來為善士趣耶答應說而不說者當知此義有餘有說世尊此中以七善士趣讚美中子或時有處讚美長子如伽他言

阿羅漢極樂　以無貪愛心　及我慢已斷
永絕癡網故

或時有處讚美幼子如池喻經廣說今此亦以讚美中子是故不說預流一來有說本為差別預流一來世尊說此七善士趣謂彼雖得名為善士如契經言云何善士謂若成就有學正見乃至正定云何勝善士謂若成就無學正見乃至正定然其不得名善士趣以彼尚遠非能近趣勝善士故唯不還者名為善士亦名善士趣彼是善士又能隣趣勝善士故由此義故預流一來非善士趣有說有學位中若已越界已得果者立善士趣預流一來雖已得果而未越界有說有學位中若已越界永斷不善煩惱業者立善士趣預流一來二俱不爾有說有學位中若已得果及永斷不善煩惱業者立善士趣預流一來不能如是故不立善士趣如不善煩惱業如是有異熟無慚無愧相應二果煩惱業亦爾有說有學位中若已越界及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不爾有說有學位中若已得果及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不爾有說有學位中若已永斷非善士共有法者立善士趣何等名為非善士共有法謂樂在家愛戀妻子貪著臥具衣服飲食好著種種華鬘瓔珞及諸香等塗飾其身貯畜一切不淨財物所謂金銀珍寶倉庫田宅童僕作使諸象馬等及以染心摩觸骨瑣衆惡所集不淨之身而生淨想染習欲事或時發怒起加拳等苦楚有情諸損惱業預流一來猶有此事故不說在善士趣中有說於有學位若更不入黑暗牢獄母胎臟中禀諸不淨而為身分生熟二臟中間住者立善士趣預流一來尚有斯事是故不立七善士趣尊者妙音作如是說若學已斷欲貪瞋恚不於母胎受迫迮苦者立善士趣預流一來不爾有說若學不為違順境界嬈觸心者立善士趣預流一來不爾有說若趣上生不退還者立善士趣預流一來不爾有說若學已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣預流一來不爾有說若學惟行善士法不行不善士法者立善士趣預流一來亦行不善士法由如此義預流一來不立善士趣

問行無色不還於行色界不還有五事勝謂界勝地勝斷煩惱勝損減蘊勝三摩鉢底勝何故不立為善士趣答應說而不說者當知此義有餘有說若麁現易了立善士趣彼不

顯了是故不說有說佛為勸誘未離欲界多過患處染聖者令速離故說行色界不還為善士趣不為勸誘未離色界少過患處染聖者令速離故不說行無色不還為善士趣有說若有色身依有色處有來去等寂靜威儀可令他知是善士者立善士趣行無色者無如是事故不立善士趣有說若處有五不還可施設七善趣者立善士趣行無色不還不具五種不可施設七善士趣是故不說有說若彼界有惟聖者生處立善士趣無色界不爾有說若已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣行無色者不爾有說若界已離不善士法有諸善士往還談論於是界中立善士趣無色界不爾故不立善士趣問何故阿羅漢非善士趣答亦應說阿羅漢為善士趣而不說者當知此義有餘復次趣上生者立善士趣阿羅漢無生是故不立復次趣上果者立善士趣阿羅漢即是上果更無上果可趣是故不立問時解脫阿羅漢亦趣上果謂求不動何故非善士趣答彼趣上種性非趣上果復次若聖者成就煩惱而不成就非善士法者立善士趣阿羅漢不成就煩惱是故不說復次有學位中有成就非善士法者對彼施設七善士趣無學位不爾是故不說復次不還是善士趣阿羅漢是勝善士趣若當說為善士趣者便是損減非謂如實是故不說

問如所說雜修靜慮以何為自性答以五蘊為自性問何故名為雜修靜慮彼雜修言欲何所顯答徧熏故名雜修合熏故名雜修令嚴好故名雜修令明淨故名雜修譬喻者說緣彼故名雜修徧熏故名雜修者如衣置於一篋以香徧熏諸瑜伽師亦復如是以前後二剎那無漏徧熏中間一剎那有漏合熏故名雜修者如華與巨勝合熏令發香彼瑜伽師亦復如是以二剎那無漏隣雜熏發一剎那有漏令嚴好故名雜修者如以衆華散制多上令其嚴好如是行者以二剎那無漏散一剎那有漏上令其妙好令明淨故名雜修者如以金等置於爐中調鍊銷鎔令轉明淨如是行者以一剎那有漏置於無漏二剎那中數數調鍊令轉淨妙緣彼故名雜修者彼說以二剎那無漏緣一剎那有漏故名雜修界者所雜修墮色界能雜修不墮界地者能所雜修皆在根本四靜慮地問有雜修無色不有說無以難見故微細故有說佛於無色有雜修非聲聞獨覺所依者依欲色界行相者有說能雜修所雜修皆作十六聖行相所以者何以聖行相無間能起聖道聖道無間復起聖行相故如是說者能雜修作十六行相所雜修或作十六行相或作餘行相謂無量解脫勝處等所緣者有說能雜修以所雜修為所緣所雜修所緣不定如是說者能雜修緣四聖諦所雜修緣一切法念住者有說若能雜修若所雜修皆作法念住有說所雜修四念住能雜修惟法念住如是說者能雜修所雜修皆容作四念住智者有說能雜修是苦集類智所雜修是世俗智如是說者能雜修是四法四類智所雜修是世俗智若總說者有學七智無學九智除他心智三摩地

俱者有說能雜修空無願三摩地俱所雜修非三摩地俱如是說者能雜修三三摩地俱所雜修非三摩地俱根相應者總而言之能所雜修皆與樂喜捨三根相應過去未來現在者能所雜修俱三世緣三世者有說能雜修緣過未所雜修緣三世及離世如是說者俱緣三世及離世前已說能雜修緣四諦故不應異說善不善無記者能所雜修俱是善緣善等者俱緣三種三界繫不繫者所雜修色界繫能雜修是不繫緣界繫不繫者俱緣三界繫及不繫學無學非學非無學者能雜修或學或無學所雜修非學非無學緣學等者俱緣三種見所斷修所斷不斷者所雜修是修所斷能雜修是不斷緣見所斷等者俱緣三種緣名緣義者俱緣名義緣自相續他相續非相續者俱緣三種何處起者欲色界起然初起在欲界人趣三洲於此起已或退不退後生色界復起現前加行得離染得生得者佛離染得餘加行得云何加行謂瑜伽師先入第四靜慮起多刹那無漏從此即起

多刹那有漏此後復起多刹那無漏如是旋還後復漸減乃至最後二刹那無漏無間二刹那有漏現前二刹那有漏無間復二刹那無漏現前齊此名為雜修靜慮加行圓滿從此已後不由功用能從一刹那無漏無間起一刹那有漏即此無間復起一刹那無漏如是中間刹那有漏前後刹那無漏雜故名雜修靜慮爾時名為雜修靜慮根本成就如是雜修第四靜慮已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮先依欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已後生色界由慣習力復能如前隨其所應雜修靜慮問何等補特伽羅雜修靜慮答是聖者非異生亦學亦無學謂信勝解見至時解脫不時解脫皆能雜修問彼何故雜修靜慮答三因緣故雜修靜慮一樂等至故二怖煩惱故三樂受生故樂等至者謂為現法樂住故或為受用聖法財故或為遊戲功德故或為觀本所作故或為引勝功德故怖煩惱者謂懼退起煩惱現前失勝德故或畏退起煩惱現前燒身心故樂受生者謂

樂生彼不共異生五淨居故信勝解具由三因緣雜修靜慮見至由二因緣雜修靜慮除怖煩惱不退法故時解脫由二因緣雜修靜慮除樂受生背一切生故不時解脫由一因緣雜修靜慮除怖煩惱及樂受生不退法故背一切生故問雜修靜慮有幾品耶答有五一下品二中品三上品四上勝品五上極圓滿品此一一品於成滿位皆有三心一心有漏二心無漏如是總說有十五心五心有漏十心無漏問此十五心為不起定為起定耶有說不起定譬如見道相續現前有說起定譬如修道數起數入如是說者此則不定或有不起定能十五心相續而轉或復起定於中或有起三心已而便起定或有起六心已而便起定或有起九心已而便起定或有起十二心已而便起定是故於彼五品中間或起不起雜修成滿問此十五心幾是曾得幾是未曾得有說五是未曾得十是曾得謂前五現在前時餘十未來修故有說十是未曾得五是曾得謂前十現在前時後五未

來修故如是說者此則不定或有十五皆未曾得或有十五皆是曾得或有少分曾得少分未曾得問此十五心幾是轉幾是隨轉有說前五是轉後十是隨轉有說前十是轉後五是隨轉如是說者此則不定或一切皆是轉或一切皆是隨轉或少分是轉少分是隨轉問若此品類轉即此品類隨轉亦餘品數耶有說若此品類轉即此品類隨轉謂智所緣行相念住前後相順方成雜修是故若此轉必此隨轉不爾便於雜修為障有說若此品類轉餘品類隨轉謂智所緣行相念住異類相間方成雜修是故若此轉必餘隨轉不爾便應乖雜修義如是說者此則不定謂若法智為轉或法智或類智為隨轉若類智為轉或類智或法智為隨轉餘智亦爾若緣有為轉或緣有為或緣無為為隨轉緣餘法亦爾若無常行相為轉或無常或苦等行相為隨轉餘行相亦爾若身念住為轉或身念住或受念住等為隨轉餘念住亦爾問若轉隨轉或不同者行相所緣有雜亂故云何不於雜修靜慮而作留難答先加行位已熟修故逕路已成雖復雜亂而於雜修不作留難如見道中及世俗道離染雖行相所緣上下雜亂而無留難此亦如是問若轉隨轉或亦同者云何得名雜修靜慮非於一類行相所緣得名雜故答有漏無漏相間相雜說名雜修非謂智等前後異故說名為雜問何故雜修靜慮要有漏無漏相雜起耶答欲顯於此二類靜慮中俱得入出自在故復次欲以無漏置於前後熏中間有漏令轉勝妙生淨居故復次無始時來淨靜慮為味相應靜慮之所凌雜令欲令與無漏靜慮更相入出令味相應不復相雜展轉遠故復次行者久入淨靜慮時極受長養徧身充密欲令身中暫時開暢故與無漏相雜而起諸欲雜修四靜慮者要先雜修第四靜慮彼成滿已次復雜修第三靜慮次復雜修第二靜慮後雜修初靜慮若不先雜修第四靜慮彼終不能雜修下地問因論生論何故必先雜修第四然後能修下三地耶答第四靜慮諸靜慮中最圓滿故是起功德最勝依故能引最勝輕安樂故令所依身徧充密故是多功德所依止故是不動定故樂行中最勝故最有堪能故復次第四靜慮於無漏定最居中故於上於下各三地故復次第四靜慮過殑伽沙數如來應正等覺並皆依之得阿耨多羅三藐三菩提故復次第四靜慮具五種因五種果故五種因者謂五品雜修五種果者謂五淨居天問雜修下三靜慮有幾品耶有說但有三品謂下中上下地無有五淨居故如是說者亦有五品問彼無五果何故有五品因答雖無五果而其彼定法有五品復次下地雖無五淨居果而有五品根故問因論生論下三靜慮既有五品雜修何緣無有五淨居果答非其田非其器乃至廣說復次聖者猒患異生共生處故求生淨居若下地有淨居者便於異生共生處所不能猒離於上處所未離染故復次聖者欲超異生受生處所故生淨居若下地有淨居者便為不能超過異生受生處所於上猶有異生處故復次聖者猒患處故

求生淨居下三地中皆有災患故無淨居復次淨居勝業所感壽量長遠若下地有者三災起時彼定壽者爲命終不若命終者彼壽量定不應中夭若不命終應與災起而作留難如說若處有一有情下至蟻卵災終不壞欲令無如是過故下地無淨居尊者世友說曰何故下地無淨居者以雜修靜慮乃生淨居雜修靜慮時必已離下三地染非於已離染地而得受生是故淨居非下地所有又利根者乃能雜修能雜修者必能達起下不淨地至純淨處故下地無淨居又彼要得邊際定所依地乃能雜修能雜修者乃生彼處故於下地無有淨居大德說曰下地有情多於世界壞時生上成時生下生淨居者無如是事是故下地無淨居天問何故淨居惟五不增不減脅尊者言此不應問所以者何若多若少俱亦生疑不以疑故便爲乖理然於法相如實義中惟應有五不增不減有說爲對異生不共生處惟有五故聖者生處亦惟有五異生不共生處五者謂三惡趣北洲無想天有說雜修靜慮有五品故所感淨居亦惟有五問即雜修靜慮何故惟五不增減耶答雜修勢力惟爾所故如見道十五心勢惟爾所不增不減如是雜修靜慮勢力亦十五心而無增減復次雜修靜慮是勝功德非下中品所攝惟有上下上中上上上勝上極故惟有五有餘師說雜修靜慮即是調練信等五根如其次第隨一增上而成五品故惟有五是故由雜修有五品故淨居亦惟有五有說第四靜慮有九品善根次第生於九處謂下下善根生無雲天下中善根生福生天乃天上上善根生色究竟於此諸處不可增減是故淨居惟應有五有說第四靜慮有九品煩惱若於九品全未伏者生無雲天伏上上品者生福生天乃至伏下中品者生色究竟無有伏下下品而受生者是故淨居惟有五種問頗有雜修靜慮而不生淨居耶答有謂雜修靜慮已或成現法般涅槃或退生下地或進生無色界此謂不樂淨居而雜修靜慮者問頗有具起五品雜修靜慮而生無雲天等耶答有謂有先生無雲次生福生次生廣果後乃次第生五淨居

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五（說一切有部發智）

音釋

歿（莫勃切終也）臟（才浪切腑也）鍊（郎甸切冶金也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之三

如施設論說有五淨居謂無煩無熱善現善見色究竟天云何無煩天謂無煩天一類伴侶衆同分依得事得處得及已生彼天無覆無記色受想行識是名無煩天問彼天何故名無煩耶答彼是假名假想名施設想施設隨欲而立不必如名悉有其義復次彼天身無煩擾心無煩擾一期領受純寂靜樂非下所有故名無煩復次彼天審見苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道離下所起麤重煩惱故名無煩復次煩者謂廣即廣果天今此天最初超彼故名無煩天云何無熱天謂無熱天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名無熱耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天身無熱惱心無熱惱一期領受純清涼樂非下所有故名無熱復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離下所起煩惱蒸熱故名無熱復次無煩天中隣逼下地所起增上煩惱火故猶名爲熱此超彼故名無熱天云何善現天謂善現天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名善現耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色端正妙好過下二天故名善現復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁心淨顯了故名善現復次彼得上品雜修靜慮善麤顯故名善現天云何善見天謂善見天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名善見耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色轉復妙好衆所樂觀故名善見復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁心轉淨了故名善見復次彼得上勝圓滿品雜修靜慮所得善法轉麤顯故名善見天云何色究竟天謂色究竟天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名色究竟答彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色最爲勝妙餘不及故名色究竟復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁諸餘色天所不及故名色究竟復次彼得上極圓滿品雜修靜慮餘色界善根所不能及故名色究竟復次彼天於有色界最尊最勝最極故名色究竟復次彼亦名爲礙究竟天礙者謂積集色彼於此礙最尊最勝最極故名礙究竟復次彼亦名爲頂究竟天是一切有色頂亦是究竟故

問淨居天生爲由業感爲由雜修靜慮耶若爾何失若由業者雜修靜慮則爲唐捐若由雜修靜慮者便與品類足論所說相違如彼說雜修靜慮及由業故生淨居天乃至廣說有作是說彼由業感問雜修靜慮豈不唐捐答由雜修靜慮業得決定故非唐捐復次要雜修靜慮後乃能引彼思業現前由此能引彼衆同分有餘師說由雜修靜慮問品数足說當云何通答即雜修靜慮以業聲說後次彼論先說雜修靜慮者爲顯先時入彼定故後說及由業故生淨居者爲顯後時即由彼力生淨居故如是說者亦由業力亦由雜修靜慮謂雖有思業現前若不雜修靜慮則不得生彼雖有雜修靜慮若無思業現前亦不

得生彼是故要有思業牽引雜修靜慮令其
決定方得生彼
諸學彼一切爲得未得而學耶設爲得未得
而學彼一切學耶答應作四句問何故作此
論答始縛迦經是此論根本彼說學所學故
名學勿有生疑諸有學者學所學時乃名爲
學住本性時不名爲學諸無學者住本性時
乃名無學學所學時不名無學欲令此疑得
決定故顯諸學者有住本性諸無學者亦學
所學故作斯論有學非爲得未得而學謂學
住本性有二因緣名住本性一守賢善性而
無退轉二守自分德而不進修今但說不進
修名住本性謂預流者不進修一來果加行
一來者不進修不還果加行不還者不進修
阿羅漢果加行信勝解不求作見至又諸學
者不求起所未得不淨觀持息念念住三義
觀七處善靜慮無量無色解脫勝處徧處不
引發諸通不雜修靜慮不入滅盡定不受持
讀誦素怛纜毗柰耶何毗達磨亦不授與他
不住阿練若處思惟觀察素怛纜毗柰耶阿
毗達磨亦不經營佛法僧事是謂學非爲得
未得而學問彼何因緣不學所學答彼或長
病或闕資緣作是思惟我已超越度量生死
惟餘七有或餘一有或念我已出欲淤泥惟
餘上界少許生在今既患苦或資緣闕幸可
少息何遽進修由此學者不學所學有爲得
未得而學彼非學謂阿羅漢及異生進求上
法此中上法謂勝功德即時解脫求作不動
及阿羅漢起所未得不淨觀持息念念住三
義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處徧處
引發諸通雜修靜慮入滅盡定起無礙解無
諍願智邊際定空空無願無願無相無相受
持讀誦素怛纜毗柰耶阿毗達磨若授與他
若住阿練若處思惟觀察素怛纜毗柰耶阿
毗達磨或復經營佛法僧事及異生求離欲
染色染無色一分染或起不淨觀持息念念
住三義觀七處善煖頂忍世第一法靜慮無
量無色解脫勝處徧處引發諸通入無想定
受持讀誦素怛纜毗柰耶阿毗達磨若授與
他若住阿練若處思惟觀察素怛纜毗柰耶
阿毗達磨或復經營佛法僧事是謂爲得未
得而學彼非學問何故阿羅漢復學所學答
彼雖不爲斷煩惱故學而以愛樂勝功德勝
故學有學亦爲得未得而學謂學進求上法
即預流者進修一來果加行廣說乃至或復
經營佛法僧事是謂學亦爲得未得而學有
非學亦非爲得未得而學謂阿羅漢及異生
住本性即時解脫不求作不動廣說乃至亦
不經營佛法僧事及異生不求離欲界染廣
說乃至亦不經營佛法僧事是謂非學亦非
爲得未得而學
諸無學彼一切不爲得未得而學耶設不爲
得未得而學彼一切無學耶答應作四句有
無學非不爲得未得而學謂阿羅漢進求上
法即時解脫求作不動及阿羅漢起所未得
不淨觀持息念廣說乃至或復經營佛法僧
事是謂無學非不爲得未得而學有不爲得
未得而學彼非無學謂學及異生住本性即
預流者不進修一來果加行廣說乃至亦不
經營佛法僧事及異生不爲離欲界染廣說

乃至亦不經營佛法僧事是謂不爲得未得而學彼非無學有無學亦不爲得未得而學謂阿羅漢住本性即時解脫不求作不動及阿羅漢不求起所未得不淨觀持息念廣說乃至亦不經營佛法僧事是謂無學亦不爲得未得而學有非無學亦非不爲得未得而學謂學及異生進求上法即預流者進修一來果加行廣說乃至或復經營佛法僧事及異生求離欲界染廣說乃至或復經營佛法僧事是謂非無學亦非不爲得未得而學問爲學所學故名學爲得學法故名學設爾何失若學所學故名學者此文云何通如說學住本性若得學法故名學者經說云何通如說學所學故名學有說得學法故名學謂若學若不學但成就學法即名爲學問若爾經說當云何通答彼經但依現學者說不說一切復次彼經依意樂不息故作是說謂諸學者若起善心若起不善無記心若起加行若不起加行彼一切學意樂未嘗廢息以不永捨加行故如行路者暫休息時他問何往答

言往其彼亦以意樂不息故雖住言往此亦如是有說學所學故名學問若爾此文云何通如說學住本性答此依暫息加行而說然以意樂不捨學故名學所學復次學住本性時雖不起學心心所等而其學得恒時現行依此義故名學所學問若學者不學無學者學云何建立學無學異答於聖位中約斷煩惱立學無學不依修勝功德是故有異

順流是何義乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有四補特伽羅一順流二逆流三中住四到彼岸契經雖作是說而不廣分別彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論順流是何義答於諸生諸趣諸有諸種類諸生死爲支爲門爲事爲道爲迹向是順流義逆流是何義答於諸生滅趣滅有滅種類滅生死滅爲支爲門爲事爲道爲迹向是逆流義流有多種或說聖道名流或說業名流或說愛名流或說生死名流此中流者但說生死又契經說順流云何謂習諸欲及造惡業逆流云何謂不習諸欲不造惡業當知彼經依一生建立順流逆流此中所說依多生建立順流逆流復次彼經依暫時起欲惡離欲惡建立順流逆流是故未離欲染聖者亦名順流已離欲染異生亦名逆流此中所說依長時向生死背生死建立順流逆流是故有已離色染者而名順流有未離欲染者而名逆流諸生者謂四生諸趣者謂五趣諸有者謂三有諸種類者謂地處等種類差別諸生死者謂無始時來乃至後際流轉差別爲支者謂十二有支爲門者謂業煩惱爲事者謂所依止爲道者謂趣生死道爲迹向者謂趣薩迦耶進迹向此中前五句顯生死後五句顯生死長養生死攝受生死任持生死無斷絕生死增益隨順如引河流而無有盡逆流義中生等五種如前說差別者於彼得滅爲支者謂八聖道支爲門者謂不淨觀持息念等爲事者謂三解脫門爲道者謂趣生死滅道爲迹向者謂趣薩迦耶滅迹向此中前五句顯生死滅後五句顯能摧滅生死非長養能棄背生死

非攝受能散壞生死非任持能斷絕生死非無斷絕能損滅遮逆生死非增益隨順如決陂潰漸令枯涸問齊何名順流逆流者有說乃至苦法智忍未生名順流者已生名逆流者有說乃至世第一法未生名順流者已生名逆流者有說乃至增上忍未生名順流者已生名逆流者有說乃至忍法有說乃至頂法有說乃至煖法有說乃至念住有說乃至不淨觀持息念等未生名順流者已生名逆流者如是說者若未種順解脫分善根名順流者已種順解脫分善根名逆流者所以者何無量有情雖能惠施沙門婆羅門貧窮孤獨遠行疲極及苦行者種種飲食衣服卧具醫藥房舍燈明香華及諸珍寶種種所須又設無遮祠祀大會如吠羅摩不剛强等彼由不種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已還生餓鬼中受飢渴苦經百千歲乃至不聞飲食之名或生人中貧窮下賤多諸苦惱或復見有無量有情護持禁戒學習多聞受持讀誦素怛纜毗柰耶阿毗達磨通達文義

分別解說又能傍通世俗諸論所謂記論因論王論諸醫方論工巧論等或復兼善外道諸論所謂勝論數論明論順世間論離繫論等彼由不種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已還生傍生趣中作諸牛羊駝驢身等愚癡盲瞑乃至不能言或生人中盲聾瘖瘂闇鈍無智或復見有無量有情修習諸定或離欲染或離色染或離無色一分染住八等至起四無量引發五通彼由不種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已還生地獄受諸劇苦或旁生趣作大蟒身吐毒熾然崩巖裂石或生人中作旃荼羅補羯娑等造穢惡業諸如是等雖暫受福還退墮故皆名順流若諸有情或但惠施一摶之食或唯受持一日夜戒或乃至誦四句伽他或須臾間修定加行而能種植順解脫分善根由此後時雖因煩惱造作種種身語意惡行或作無間業或復斷滅一切善根乃至身中無有少許白法種子墮無間獄受種種苦而得名為住涅槃岸以彼必得般涅槃故此中有喻如鈎

魚人以食為餌置於鈎上著深水中有魚吞之彼魚爾時雖復遊戲或入穴中當知已名在彼人手不久定當至岸上故由此故說窣作提婆達多墮無間獄不作嗢達洛迦曷邏摩子生非想非非想天所以者何提婆達多雖造三無間業斷諸善根墮無間獄而於人壽四萬歲時當得獨覺菩提利根勝舍利子等嗢達洛迦曷邏摩子雖離八地染住八等至極奢摩他垂越三有近甘露門生非想非非想處經八萬大劫受寂靜樂從彼命終由惡業力生法阿練若苦行林中作著翅飛狸捕食禽獸水陸空行無得免者由此惡行命終當墮無間地獄具受種種難忍劇苦佛不記彼得解脫時由此故說雖住苦行林中而得順流者雖處五欲境界而名逆流者此中有喻如人齎二器行一金二瓦脚跌而倒二器俱破其人爾時不惜金器而惜瓦器以足嗟恨人問其故彼具答之人復詰言金器破壞汝能不惜何乃傷惜一瓦器耶彼復答言汝誠愚癡所以者何金器破已雖失器形不

失器體還付金師可令如本或勝於本瓦器破已形體俱失雖付陶師乃至不堪復作燈盛況本器乎是故我今不欺金器而惜瓦器如是天授已種順解脫分善根故雖造衆惡生地獄中而當成獨覺勝舍利子等如彼金器破已還成猛喜子不種順解脫分善根故雖離八地染生有頂天而終墮惡趣未期解脫如彼瓦器破已不收是故未種順解脫分善根者名爲順流已種順解脫分善根者名爲逆流問順解脫分善根在有情身其相微細已種未種云何可知答以相故知彼有何相謂若聞善友說正法時身毛爲竪悲泣流淚猒離生死欣樂涅槃於法法師深生愛敬當知決定已種順解脫分善根若不能如是當知未種此中有喻如人於田畦中下種子已經久生疑我此畦中曾下種不躊躇未決傍人語言何足猶豫汝今但可以水灌漬以糞穢之彼若生芽則知已種不然則不彼如其言便得決定如是行者自疑身中曾種解脫種子已不時彼善友而語之言汝今可往至說法所若聽法時身毛爲竪悲泣流淚乃至於法法師生愛敬者當知已種解脫種子不然則不故由此相可得了知

自住是何義答非於諸生乃至諸生死爲友乃至爲迹向亦非於生滅乃至生死滅爲友乃至爲迹向是自住義此謂少分所作已辦或一切所作已辦意樂暫息或究竟息不向順流及逆流者於生死涅槃各作所作意樂不息故名自住即是住自分義諸阿羅漢彼一切自住耶設自住彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切皆自住彼爲住何處謂住離非想非非想處染阿羅漢果一切結盡斷徧知中有自住非阿羅漢謂不還彼爲住何處謂住離欲染不還果五順下分結盡斷徧知中如世尊言

永斷五煩惱　學滿無引法　得自在定根
是人名自住

五煩惱者謂五蓋及五順下分結不還已盡故言永斷學滿者謂果滿根滿非等至滿無引法者謂欲界衆煩惱所不能引得自在者謂得心自在知是於他心智證通得自在究竟義得定根者謂成就靜慮所攝三摩地根是人名自住者謂住離欲染不還果五順下分結盡斷徧知中

諸得極禁彼一切得極迹耶設得極迹彼一切得極禁耶答諸得極禁彼一切得極迹所以者何無學尸羅名爲極禁四種神足名爲極迹諸有已得無學尸羅必亦逮得四神足故有得極迹非得極禁謂不還如世尊言云何苾芻得極迹謂於五順下分結永斷徧知所以者何以不還者已得四神足未得無學尸羅故或作是說諸得極迹彼一切到彼岸耶設到彼岸彼一切得極迹耶答諸得極迹彼一切到彼岸所以者何一切結盡名爲極迹如契經說迹謂涅槃永斷五結不復輪迴生死名到彼岸諸阿羅漢身已作證名得極迹已斷五順上分結不復輪迴三界生死名到彼岸有到彼岸非得極迹謂不還如世尊言云何苾芻名到彼岸謂於五順下分結永斷徧知以斷此故不復輪迴欲界生死名到

彼岸復次阿羅漢於三界再到彼岸謂斷三界見所斷修所斷時不還者於欲界亦再到彼岸謂斷欲界見所斷修所斷時而未得涅槃故不名得極迹或作是說諸阿羅漢彼一切盡源底耶設盡源底彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切盡源底有盡源底非阿羅漢謂不還如世尊言云何苾芻盡源底謂於五順下分結永斷徧知此中二釋如到彼岸說齊何名菩薩乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經言有一有情是

不悉類是聰慧類謂菩提薩埵雖作是說而不分別齊何名菩薩得何名菩薩彼契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次為斷實非菩薩起菩薩增上慢故而作斯論所以者何有諸有情以一食施或以一衣或一住處乃至或以一楊枝施或受持一戒或誦一伽他或一攝心觀不淨等使師子吼作如是言我因此故定當作佛為斷如是增上慢故顯雖經於三無數劫具修種種難行苦行若未修習妙相業者猶未應言我是菩薩況彼極劣增上慢者是故菩薩乃至初無數劫滿時雖具修種種難行苦行而未能決定自知作佛第二無數劫滿時雖能決定自知作佛而猶未敢發無畏言我當作佛第三無數劫滿已修妙相業時亦決定知我當作佛亦發無畏師子吼言我當作佛齊何名菩薩答齊能造作增長相異熟業問若諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心能不退轉從此便應說為菩薩何故乃至造作增長相異熟業方名菩薩耶答若於菩提決定及趣決定乃名真實菩薩從初發心乃至未修妙相業來雖於菩提決定而趣未決定未得名為真實菩薩要至修習妙相業時乃於菩提決定趣亦決定是故齊此方名菩薩復次修妙相業時若人若天共識知彼是菩薩故名真菩薩未修妙相業時惟天所知是故未得名真菩薩復次修妙相業時捨五劣事得五勝事一捨諸惡趣恒生善趣二捨下劣家恒生貴家三捨非男身恒得男身四捨不具根恒具諸根五捨有忘失念恒得自性生念由此得名真實菩薩未修妙相業時與此相違是故不名真實菩薩問菩薩得此自性生念有何利益耶答菩薩得此自性生念離有情過積集多聞深信因果善攝徒衆所說教誡終不唐捐菩提資糧轉復圓滿是為利益得何名菩薩答得相異熟業問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂先作是說齊能造作增長相異熟業名為菩薩勿有生疑雖齊此位名為菩薩而菩薩名或由證得其餘勝法欲顯即由相異熟業得菩薩名不由餘法故作斯論問由阿耨多羅三藐三菩提故名菩提薩埵何故未證得時此名隨轉及證得已便不隨轉而更名佛陀耶答由此薩埵未得阿耨多羅三藐三菩提時以增上意樂恒隨順菩提趣向菩提親近菩提愛樂菩提尊重菩提渴仰菩提求證欲證不懈不息於菩提中心無暫捨是故名為菩提薩埵彼既證得阿耨多羅三藐三菩提已於求菩提意樂加行並皆止息惟於成就覺義為勝一切染汙不染汙癡皆永斷故覺了一切勝義世

俗諸爾焰故復能覺悟無量有情隨根欲性作饒益故由如是等覺義勝故名爲佛陀不名菩薩復次薩埵是勇猛者義未得阿耨多羅三藐三菩提時恒於菩提精進勇猛求欲速證是故名爲菩提薩埵既得阿耨多羅三藐三菩提已便於菩提勇猛心息惟覺義勝故名佛陀以能成就最勝覺故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十六 説一切有部發智

音釋

纜 盧瞰切
淤 依倨切濁泥也
陂 班糜切澤障曰陂
潢 胡光切積水也
涸 下各切水竭也
摶 度官切摶聚也
跌 徒結切足失也
畦 戶圭切
躊躇 直由切躇陳如切躊躇猶豫也
漬 資四切浸也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之四

問相異熟業以何爲自性爲身業爲語業爲意業耶答三業爲自性然意業增上有説惟意業爲自性非身語業所以者何此業猛利身語業鈍故問相異熟業爲在意地爲五識身耶答在意地非五識身所以者何此業有分別要觀察已行五識無分別隨境界力起故問相異熟業爲加行得爲離染得爲生得耶答惟加行得非離染得非生得所以者何此業必在三無數劫修諸波羅蜜多圓滿身中加行功用作意後而得故有説此業加行得亦生得但非離染得問相異熟業爲聞所成思所成修所成耶答惟思所成非聞非修所以者何此業勝故非聞所成欲界繫故非修所成有説此業通聞思所成但非修所成問相異熟業何處起耶答在欲界非餘界在人趣非餘趣在贍部洲非餘洲依何身起者依男身起非女身等於何時起者佛出世時非無佛世緣何境起者現前緣佛起勝思願不緣餘境問三十二大丈夫相爲一思所引爲多思耶若爾何失若一思所引者云何少業能引多果施設論説復云何通如説如是類業能感足下平滿善住相乃至如是類業能感頂上烏瑟膩沙相若多思所引者云何一衆同分不分分別引耶有説一思所引問云何少業能感多果答先以一思牽引後以多思圓滿是故無過譬如畫師先以一色作模後填衆彩問施設論説復云何通答彼論説圓滿業不説牽引業故無過然三十二大丈夫相是衆同分圓滿業果非衆同分牽引業果有説多思所引問云何一衆同分不分分別引耶答爾時菩薩能一注心於一所依所緣行相有多思轉於中有思能感足下平滿善住相乃至有思能感頂上烏瑟膩沙相如是説者三十二思引三十二大丈夫相一一復以多業圓滿問菩薩所起三十二思於諸相中先引何相有説先引足下平滿善住

相後引餘相先安其足後及餘故有說先引
目紺青相先以慈眼觀世間故如是說者此
則不定隨此相緣合則引此相
三十二大丈夫相者一足下善住相謂佛足
下平滿不凹不凸於蹴蹋時等案觸地是故
惟佛跡相分明惡心欲去終不能滅諸在家
者若有此相必為人王賓伏率土諸出家者
若有此相必為法王化導一切二者千輻輪
相謂佛於雙足下有文如輪千輻具足轂輞
圓滿分明巧妙妙業天子雖極作意不能擬
之而別化作所以者何妙業天子所化作事
是無覆無記智所引此相是純淨業所引故
復次彼天所作是生得智所引此相是增上
加行智所引故復次彼天所作是一生所習
智所引此相是無量生所習智所引故三者
指纖長相謂佛其指纖長傭而漸銳節不麤
現並時無隙安布得中光澤圓滿四者足跟
圓長相謂佛足跟圓長端嚴廣直五者手足
細軟相謂佛手足細軟如妬羅綿六者手足
網縵相謂佛手足指間皆有網縵猶如鵝王

指若合時網即不現而無皺縵開時便現而
無攣急七者足趺端厚相謂佛足趺圓厚向
指傭寫兩邊端直與跟相稱蹋時不廣足下
如紅蓮華色網內邊如綵樹文爪甲如赤銅
葉色網外邊作真金色細毛紺潤如吠瑠璃
故佛雙足猶如寶屐眾寶莊嚴光明微妙八
者緊泥耶腨相謂佛腨脛圓直漸下傭細如
緊泥耶鹿王腨九者勢峯藏密相謂佛勢峯
藏密猶如馬王若爾云何所化得見有說世
尊愍所化故方便示之有說世尊化作象馬
陰藏殊妙告所化言如彼我亦爾十者身分
圓滿相謂佛身分圓滿如諾瞿陀樹如從臍
至頂如是從臍至足上下相稱十一者身毛
上靡相十二者孔生一毛相十三者身毛右
旋相謂佛身諸毛孔各生一毛如吠瑠璃其
色紺潤宛轉右旋毛端上靡所以一一毛孔
惟一毛者以菩薩時不亂說法故十四者身
真金色相謂佛身真金色映奪世間一切金
光令不復現如今時人所用鐵等於今時所
用金邊威光不現今時所用金至佛在世時

所用金邊威光不現佛在世時所用金若至
大海轉輪王路金砂贍部捺陀金邊威光不
現此金砂金若至七金山金邊威光不現七
金山金至妙高山王金邊威光不現妙高山
王金至三十三天莊嚴具金邊威光不現如
是展轉乃至樂變化天莊嚴具金至他化自
在天莊嚴具金邊威光不現此他化自在天
莊嚴具金若至佛身金邊威光不現是故佛
身金色最勝映奪一切世間金色十五者常
光一尋相謂佛身分周匝常有光明面各一
尋晝夜恒照十六者皮膚細滑相謂佛皮膚
細滑塵水不住如吠瑠璃及蓮華葉設佛以
足蹈於塵山吠嵐婆風於中繫坌欲令佛身
及佛足下一塵染著無有是處十七者七處
充滿相謂佛七處充滿於餘身分此為少增
兩手兩足兩肩及頂是為七處十八者身廣
洪直相謂佛身廣洪直不傴不僂亦不傍敧
端雅充實十九者師子上身相謂佛胷臆分
齊方廣威肅如師子王上半身分二十者肩
膊圓滿相謂佛肩膊圓滿非諸角力姝壯力

士之所能及二十一者立手摩膝相謂佛平立舒手摩自膝輪二十二者師子頷輪相謂佛頷輪廣好如師子王二十三者具四十齒相二十四者齒齊平密相二十五者牙齒鮮白有光明相謂佛具四十齒皆悉齊平中無間隙如毛髮許其色鮮白光明皎映如雪山王問餘人但有三十二齒而說彼身中有一百三骨佛具四十齒何故亦言身中有一百三骨而不增耶答餘人頭骨九分合成世尊頭骨但有一段是以俱有一百三骨二十六者得最上味相謂佛舌根淨故令所飲食變成上味有說佛舌根上有一切世間悅意美妙勝味種子若諸苦醋等物至舌根時此種雜變皆成上味有說如來舌根有如是勢力若諸飲食來至舌根於中悅意美妙性者便生舌識麤鄙性者不生舌識有說佛咽喉中有二乳泉若飲食時其乳流出雜諸飲食皆成上味然於此種舌根淨故令味殊勝此理應然二十七者廣長舌相謂佛舌相薄軟廣長出時覆面至耳髮際若還入口而於口中無所妨礙二十八者目紺青相謂佛眼目脩廣其色紺淨如蘇闍多青蓮華葉二十九者牛王睫相謂佛眼睫安布善好猶如牛王三十者烏瑟膩沙相謂佛頂髻骨肉合成量如覆捲青圓殊妙三十一者眉間白毫相謂佛眉間白毫長半尋量右旋宛轉光明清徹三十二者得梵音聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了八者無猒

問相是何義答幖幟義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義

問何故大丈夫相惟三十二不增不減耶答尊者說曰若增若減俱亦生疑惟三十二亦不違法相有說三十二者世間共許是吉祥數故不增減有說若三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比若當減者便為闕少若更增者則亦雜亂皆非殊妙故惟爾所如佛說法不可增減佛相亦爾無減可增無增可減故問八十隨好為在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與隨好不相障奪耶答不爾相與隨好更相顯發如林中華顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾如是佛身威光奇特以如來身極鑒淨故諸祥瑞物皆現其中如至那鏡極磨瑩已隨物遠近影像皆現佛身亦爾是故一切諸魔外道懷惡心者至佛處時無不瞻仰覩之無猒右繞而去問菩薩於身為有愛慢而莊嚴耶答不爾問云何答菩薩為欲降伏世間恃色憍慢不受化者令受化故以諸相好而莊嚴身復次為顯佛所有法皆殊勝故謂色力族姓眷屬名譽財富自在智見功德皆悉殊勝若不爾者則所說法無人信受是故菩薩莊嚴其身復次欲與阿耨多羅三藐三菩提作所依器故所以者何殊勝功德決定依止殊勝之身彼未來阿耨多羅三藐三菩提義語菩薩言汝欲令我在身中者先令汝身清淨殊勝以諸相好而莊嚴之若不爾者我亦不能於汝身生譬如有人欲娉王女

迎至室宅彼容遣使而語之言汝欲令我至
舍宅者先應灑掃除去鄙穢懸繒旛蓋燒香
散華種種莊嚴吾乃可往若不爾者我亦不
能至汝舍宅是故菩薩莊嚴其身問菩薩造
作增長相異熟業已中間或作轉輪王時為
即所修相異熟業感彼相果為餘業耶有說
即以所修相異熟業以此業功能廣大假設
至今恒作輪王而彼業勢亦不盡故如是說
者彼以餘業所以者何菩薩修相異熟業皆
為於最後身受殊勝果未便受用然由彼業
為增上造餘善業感輪王相果譬如大富長
者多諸珍寶其中大價寶珠未便出用餘輕
價者隨時貿易彼亦如是問菩薩所得三十
二相與輪王相有何差別答菩薩所得有四
事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復次有
五事勝一得處二極端嚴三文象深四隨順
勝智五隨順離染問菩薩造作增長相異熟
業已未至最後身來於諸有情有異相可識
知不答有謂生貴族形貌端嚴具丈夫身諸
根圓滿得宿命念深信因果喜樂多聞尊重

正法智見猛利有勝辯才志性調柔言音和
雅所作決定終無退屈見他受苦情不堪忍
要當拔濟所修無不迴向菩提樂與有情作
饒益事而不求報此等名為彼菩薩相
問如契經說佛一一相百福莊嚴何謂百福
答此中百思名為百福何謂百思謂如菩薩
造作增長足善住相業時先起五十思修治
身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起
五十思令其圓滿譬如農夫先治畦隴次下
種子後以糞水而覆溉之彼亦如是如足善
住相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩
沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福
莊嚴問何者是五十思耶答依十業道各有
五思謂依離殺業道有五思一離殺思二勸
導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所
修向菩提故乃至正見亦爾是名五十思有
說依十業道各起下中上上勝上極五品善
思如雜修靜慮有說依十業道各起五思一
加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五
念攝受有說緣佛一相起五十剎那未曾習

思相續而轉問如是百福一一量云何有說
若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是
一福量有說若業能感天帝釋位於二天衆
自在而轉是一福量有說若業能感他化自
在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一
福量有說若業能感大梵天王位於初靜慮
及欲界天衆自在而轉是一福量有說娑訶
世界主大梵天王勸請如來轉法輪福是一
福量
問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云何名
福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心
我當為諸有情作大饒益請佛轉法輪爾時
即名得彼梵福此不應理所以者何非未作
時已成就故如是說者彼請佛已還至梵宮
後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹
梵宮梵王聞已歡喜自慶發淳淨心而生隨
喜爾時乃名成就此福有說世界成時一切
有情業增上力能感三千大千世界是一福
量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能
感富樂果業是一福量有說此中一一福量

應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛錄臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是所說皆是淳淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故惟佛能知非餘所測如是所說廣大量福具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

問此相異熟業經於幾時修習圓滿答多分經百大劫惟除釋迦菩薩以釋迦菩薩極精進故超九大劫但經九十二劫修習圓滿便得無上正等菩提其事云何如契經說

過去有佛號曰底砂或曰補砂彼佛有二菩薩弟子勤修梵行一名釋迦牟尼二名梅怛儷藥爾時彼佛觀二弟子誰先根熟即如實知慈氏先熟能寂後熟復觀二士所化有情誰根先熟又如實知釋迦所化應先根熟知已即念我今云何令彼機感相會遇耶然令一人速熟則易非令多人作是念已便告釋迦吾欲遊山汝可隨去爾時彼佛取尼師壇隨路先往既至山上入吠瑠璃龕敷尼師壇結加趺坐入火界定經七晝夜受妙喜樂威光熾然釋迦須史亦往山上處處尋佛如犢求母展轉遇至彼龕室前欻然見佛威儀端肅光明照曜專誠懇發喜歎不堪於行無間忘下一足瞻仰尊顏目不暫捨經七晝夜以一伽他讚彼佛曰

天地此界多聞室　逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門　尋地山林徧無等

如是讚已便超九劫於慈氏前得無上覺問近佛地菩薩必於名句文身得未曾得巧妙自在應以別頌異門讚佛何故經七晝夜惟以一頌而讚佛耶答菩薩爾時思願勝故不重文頌若改文頌則思願不淳復次菩薩爾時怖畏散亂如頌差別心亦異故云何而得一心流注

復次菩薩顯已心無厭倦能於一頌新新發起勝思願故

問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟釋迦菩薩則與此相違耶

答慈氏菩薩多自饒益少饒益他釋迦菩薩多饒益他少自饒益是故皆與所化不並

問如契經說菩薩經三劫阿僧企耶修行四波羅蜜多方得圓滿此是何等劫耶有說是中劫有說是成劫有說是壞劫如是說者此是大劫積此大劫至一阿僧企耶如是至三阿僧企耶修習圓滿問此劫阿僧企耶量云何可知有說以大劫為一積此一至百千名洛叉至百百千名俱胝百千俱胝名那庾多百千那庾多名頻婆百千頻婆名建他此後非筭數智所及至此所不及胝名一劫阿僧企耶量第二第三劫阿僧企耶量亦爾有說以

大劫爲一積此一至百千名洛叉至百百千名俱胝百千俱胝名俱胝俱胝百千俱胝俱胝名阿哳哳俱胝百千阿哳哳俱胝名阿吒吒俱胝百千阿吒吒俱胝名阿庾多百千阿庾多名阿庾多分百千阿庾多分名那庾多百千那庾多名那庾多分百千那庾多分名俱物陀百千俱物陀名俱物陀分百千俱物陀分名鉢特摩百千鉢特摩名鉢特摩分百千鉢特摩分名迦末羅百千迦末羅名迦末羅分百千迦末羅分名捺稚那百千捺稚那名捺稚那分百千捺稚那分名覩胝百千覩胝名覩胝分百千覩胝分名阿波波百千阿波波名阿波波分百千阿波波分名吒吒百千吒吒名吒吒分百千吒吒分名鄔伽百千鄔伽名鄔伽分百千鄔伽分名跋羅百千跋羅名跋羅分百千跋羅分名娑揭羅從此以後非筭數智所及至此所不及位名一劫阿僧企耶量第二第三劫阿僧企耶量亦爾有說非筭數智所不及故名阿僧企耶然有契經說六十數於中有一數名阿僧企耶積大劫數至此數時名一劫阿僧企耶如彼經言有一無餘數始爲一十一爲十十十爲百十百爲千十千爲鉢羅薛陀十鉢羅薛陀爲洛叉十洛叉爲頞底洛叉十頞底洛叉爲俱胝十俱胝爲末陀十末陀爲阿庾多十阿庾多爲大阿庾多十大阿庾多爲那庾多十那庾多爲大那庾多十大那庾多爲鉢羅那庾多十鉢羅那庾多爲大鉢羅那庾多十大鉢羅那庾多爲矜羯羅十矜羯羅爲大矜羯羅十大矜羯羅爲頻跋羅十頻跋羅爲大頻跋羅十大頻跋羅爲阿芻婆十阿芻婆爲大阿芻婆十大阿芻婆爲毗婆訶十毗婆訶爲大毗婆訶十大毗婆訶爲嗢蹭伽十嗢蹭伽爲大嗢蹭伽十大嗢蹭伽爲婆喝那十婆喝那爲大婆喝那十大婆喝那爲地致婆十地致婆爲大地致婆十大地致婆爲醯都十醯都爲大醯都十大醯都爲羯臘婆十羯臘婆爲大羯臘婆十大羯臘婆爲印達羅十印達羅爲大印達羅十大印達羅爲三磨鉢耽十三磨鉢耽爲大三磨鉢耽十大三磨鉢耽爲揭底十揭底爲大揭底十大揭底爲枯筏羅闍十枯筏羅闍爲大枯筏羅闍十大枯筏羅闍爲姥達羅十姥達羅爲大姥達羅十大姥達羅爲跋藍十跋藍爲大跋藍十大跋藍爲姍若十珊若爲大珊若十大珊若爲毗步多十毗步多爲大毗步多十大毗步多爲跋邏攙十跋邏攙爲大跋邏攙十大跋邏攙爲阿僧企耶此後更有八數及前爲六十數積一大劫至此第五十二阿僧企耶數時名一劫阿僧企耶第二第三劫阿僧企耶亦復如是有說尊者舍利子依第四靜慮起宿住隨念智通緣過去世齊所及劫爲一劫阿僧企耶量第二第三劫阿僧企耶量亦爾彼不應作是說以劫阿僧企耶量非舍利子等宿住智境故此中或說三劫阿僧企耶量皆是舍利子宿住智境故不應言齊彼智所及劫爲一劫阿僧企耶量有說依一施行分別三劫阿僧企耶量謂若時菩薩雖行惠施而未能捨一切物施一切田齊此名爲初劫阿僧企耶若時菩薩能行惠施亦能捨一切物而未能施一

切田或能施一切田而未能捨一切物齊此名爲第二劫阿僧企耶若時菩薩能行惠施亦能捨一切物及能施一切田齊此名爲第三劫阿僧企耶有說依所逢事佛分別三劫阿僧企耶量謂過去久遠人壽百歲時有佛名釋迦牟尼出現於世生刹帝利釋迦種中母名摩訶摩耶父名淨飯子名羅怙羅城名劫比羅筏窣覩多諸釋種侍者弟子名阿難陀第一雙弟子名舍利子大目揵連

爾時世間五濁增盛爲生老死之所逼迫愚癡盲瞑無將導者彼佛世尊以悲願力於中出現精進增上化導有情未曾暫息由如此故爲風所薄肩背有疾時有陶師名曰廣熾佛知時至即告侍者阿難陀言吾今身疾不安汝可往廣熾陶師家求胡麻油及煖水爲吾塗洗侍者敬諾往陶師家住廣熾前愛語問訊已方便讃佛種種功德勝戒定慧三十二相八十隨好圓光赫奕智見無礙辯才無滯後告廣熾如是世尊若不出家當爲輪王王四洲界我及汝等一切世間皆爲僕使然今棄捨如是王位出家苦行得阿耨多羅三藐三菩提具一切智見斷一切疑網施一切決定能盡一切問論源底視諸有情猶如一子今者在此不遠而住然爲拔濟汝等苦故恒涉道路爲風所薄肩背勞積須油煖水故相造詣頗能施耶爾時廣熾聞已踊躍歎未曾有如何人間有是功德即報尊者仁今且還我當如命自往佛所其去未久廣熾即辦生胡麻油及煖香水持往佛所佛遥見之爲令彼人種善根故脫去餘衣惟留襯身踞几而待廣熾到已發淳淨心以所持油恭敬善巧塗佛肩背種種摩搦復以煖水香湯灌洗佛時風疾釋然除愈以慈軟音慰喻廣熾彼聞歡喜

即發願言願我未來當得作佛名號眷屬時處弟子如今世尊等無有異當知彼陶師者即釋迦菩薩由本願故今名號等如昔不異然從彼佛發是願後乃至逢事寶髻如來是名初劫阿僧企耶滿從此以後乃至逢事然燈如來是名第二劫阿僧企耶滿復從此後乃至逢事勝觀如來是名第三劫阿僧企耶滿此後復經九十一劫修妙相業至逢事迦葉波佛時方得圓滿有說有三種阿僧企耶一劫阿僧企耶二生阿僧企耶三妙行阿僧企耶劫阿僧企耶者謂以大劫爲一積至洛叉俱胝展轉乃至過娑揭羅數生阿僧企耶者謂一一劫經無數生妙行阿僧企耶者謂一一劫修無數妙行由此三種阿僧企耶證無上覺此不應理如實義者此中但說經三劫阿僧企耶修行圓滿

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十七 說一切有部發智

音釋

凹凸 凹於交切下不平也凸陀結切高出也　輻 方六切　轂輞 轂古祿切輞文紡切　臃 丑凶切同直也　跟 古痕切足跟也　攣 呂員切拘也　緊 㮑奚切　腨 市兗切腓腸也　臍 徂奚切脐同　膊 補各切肩膊也　頷 胡感切頤頷也　儷 郎計切　哳 智列切　儭 初覲切近也　攙 楚銜切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之五

問如說菩薩經三劫阿僧企耶修四波羅蜜多而得圓滿謂施波羅蜜多戒波羅蜜多精進波羅蜜多般若波羅蜜多當言於何時分修何波羅蜜多而得圓滿有說若菩薩行布施時不爲慳悋之所屈伏當言施波羅蜜多圓滿持淨戒時不爲惡戒之所陵雜當言戒波羅蜜多圓滿起精進時不爲懈怠之所退敗當言精進波羅蜜多圓滿修般若時不爲惡慧之所嬈濁當言般若波羅蜜多圓滿有說若時菩薩但以悲心能施一切一切種物乃至身命頭目髓腦都無少許戀著之心齊此名爲施波羅蜜多圓滿若時菩薩横被有情斬截手足割劓耳鼻或斫身分乃至無完如芥子許爾時無有一念瞋心況欲加報齊此名爲戒波羅蜜多圓滿若時菩薩心勇猛故經七晝夜一足而立不眴而視以一伽他讚歎於佛而無一念懈倦之心齊此名爲精進波羅蜜多圓滿若時菩薩名瞿頻陀精求菩提聰慧第一論難無敵世共稱仰齊此名爲般若波羅蜜多圓滿或說乃至坐金剛座入金剛喻定將證無上正等菩提齊此方名般若波羅蜜多圓滿如是說者此等所說皆依一時一行增上說爲圓滿如實義者得盡智時此四波羅蜜多方得圓滿外國師說有六波羅蜜多謂於前四加忍靜慮迦濕彌羅國諸論師言後二波羅蜜多即前四所攝謂忍攝在戒中靜慮攝在般若戒慧滿時即名彼滿故復有別說六波羅蜜多謂於前四加聞及忍若時菩薩能徧受持如來所說十二分教齊此聞波羅蜜多名爲圓滿若時菩薩自稱忍辱被羯利王割截支體曾無一念忿恨之心反以慈言誓饒益彼齊此忍波羅蜜多名爲圓滿此二亦在前四中攝忍如前說聞攝在慧雖諸功德皆可名爲波羅蜜多而依顯了增上義說故惟有四問修此四波羅蜜多時於一一劫阿僧企耶逢事幾佛答初劫阿僧企耶逢事七萬五千佛最初名釋迦牟尼最後名寶髻第二劫阿僧企耶逢事七萬六千佛最初即寶髻最後名然燈第三劫阿僧企耶逢事七萬七千佛最初即然燈最後名勝觀於修相異熟業九十一劫中逢事六佛最初即勝觀最後名迦葉波當知此依釋迦菩薩說若餘菩薩不定如是釋迦菩薩於迦葉波佛時四波羅蜜多先隨分滿相異熟業今善圓滿從此贍部洲歿生觀史多天受天趣最後異熟問何故菩薩惟於覩史多天受天趣最後異熟不於餘天耶脅尊者言此不應問若上若下俱亦生疑然生彼天不違法相有說觀史多天是千世界天趣之中猶如齋法是故菩薩惟生彼天有說下天放逸上天根鈍惟觀史多天離二過失菩薩怖畏放逸猒患鈍根故惟生彼有說下天煩惱利上天煩惱數觀史多天離此二種菩薩猒此二類煩惱故生彼天有說菩薩惟造作增長彼天處業故惟生彼有說惟觀史多天壽量與菩薩成佛及贍部洲人見佛業熟時分

相稱謂人間經五十七俱胝六十千歲能化所化善根應熟彼即是覩史多天壽量是故菩薩惟生彼天若生上天壽量未盡善根已熟若生下天壽量已盡善根未熟故不生彼有說為化覩史多天無量樂法菩薩衆故謂彼天中有九廊院廊各十二踰繕那量樂法菩薩常滿其中補處菩薩晝夜六時恒為說法上下天處無如是事有說菩薩恒時樂處中行故於最後生處中覩史多天從彼歿已生中印度劫比羅筏窣覩城於夜中分踰城出家依處中行成等正覺為諸有情說處中法於夜中分入般涅槃由此惟生覩史多天非餘天處問何緣菩薩於最後有惟從天歿不從人來有說於諸趣中天趣勝故有說從天上來人所重故有說從天來時有神變事從人趣來無如是事有說人中無有如是壽量如覩史多與善根熟時相稱可故有說覩史多天樂法菩薩業增上力令此菩薩必生彼天為說法故有說菩薩彼時有生天業定應受故有說若菩薩頻生人中而成佛者則

生猒賤不受化故問何故不即於覩史多天成正等覺而必來人間耶答隨諸佛法故謂過殑伽沙數諸佛世尊皆於人中而取正覺故復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故復次惟人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故復次諸天耽著妙欲於入正性離生得果離染等事非增上故復次人趣根性猛利多分能受如來正法天趣不爾復次最後有菩薩必受胎生天趣惟化生故復次有二事處佛出世間一有猒心二有猛利智當知此二惟人趣有復次人天並是法器為欲俱攝故來人間若在天上則人無由往又不可令天上成佛來人間化人當疑佛是幻所作不受法故是以菩薩人間成佛然菩薩住覩史多宮彼壽量盡將下生時先觀四事一觀時分二觀處所三觀種姓四觀依器觀時分者謂觀世間於何時中佛應出世即知從人壽八萬歲乃至百歲時佛應出世今正是時觀處所者謂觀世間於何方處佛應出世即知於贍部洲中印度佛應出世非邊

地達絮蔑戾車中觀種姓者謂觀世間何種姓中佛應出世即知或剎帝利或婆羅門種姓中佛應出世隨彼時強勝者即生其中觀依器者謂觀世間何等女人父母種姓並皆清淨胎藏寬博無諸過失能持菩薩那羅延力所合成身經十月日即知贍部洲中有是女人名字其甲堪為依器菩薩如是觀四事已即告行道天子言汝可遍告覩史多天衆卻後七日補處菩薩當從此歿生贍部洲中印度劫比羅筏窣覩城廣作佛事諸欲隨者當發往願行道天子歡喜敬諾秉已所有迅疾神通徧告覩史多天衆言天仙當知卻後七日補處菩薩當下贍部洲生中印度劫比羅筏窣覩城廣作佛事仁等天衆欲隨從者當發往願爾時便有五百天子尋聲即發隨下生願至第七日菩薩便與五百天子一時從覩史多天歿於贍部洲中印度劫比羅筏窣覩城俱時而生皆為釋種助宣佛事當知此說釋迦菩薩若餘菩薩隨其所應

如說慈氏汝於來世當得作佛乃至廣說問

何故作此論答爲欲分別契經故如世尊說於未來世人壽八萬歲時此贍部洲其地寬廣人民熾盛安隱豐樂村邑城郭鷄鳴相接女人年五百歲爾乃行嫁彼時諸人身雖勝妙然有三患一者大小便利二者寒熱飢渴三者貪婬老病有轉輪王名曰餉佉威伏四方如法化世成就七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千子具足勇健端正能摧怨敵極大海際地平如掌無有丘坑砂礫毒刺人皆和睦慈心相向兵戈不用以正自守王有寶臺高千尋量廣十六分種種莊嚴持施福田興大福業其後不久剃除鬚髮以信出家勤修梵行於現法中成阿羅漢即能自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有得般涅槃時佛說是語已衆中阿氏多苾芻即從座起恭敬合掌而白佛言世尊願我於未來世當得作彼餉佉輪王威伏四方如法化世廣說乃至得般涅槃爾時世尊訶叱彼曰癡人云何不欲一死而求再死願於來世作餉佉輪王乃至廣說然阿氏多如汝所願汝於來世定得作彼餉佉輪王降伏四方如法化世廣說乃至得般涅槃復告大衆未來人壽八萬歲時有佛出世名曰慈氏如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵如我今者十號具足彼佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅門天人衆中自稱我是如來應正等覺乃至佛薄伽梵具足證得自在通慧亦自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有衍大涅槃復爲有情宣說正法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行爲諸人天正開梵行令廣修學無量百千徒衆圍繞無量慈種弟子侍衛作大饒益如我今者亦於此世間天魔大梵廣說乃至無量釋種弟子侍衛作大饒益時佛說是語已衆中慈氏菩薩即從座起恭敬合掌而白佛言世尊願我於未來世當得作彼慈氏如來應正等覺廣說乃至如今世尊亦爲無量釋種弟子侍衛作大饒益爾時世尊聞彼語已起前際智審觀慈氏三無數劫修四波羅蜜多得圓滿不即如實知皆已圓滿復審觀彼百六劫中修相異熟業得圓滿不即如實知除金色相業餘皆圓滿由此佛告大生主喬答彌言汝今可以此金色衣布施衆僧若供養僧當知亦名供養於我佛時預知衆僧得此金色衣已有是因緣應慈氏得慈氏得已必當施我乃至廣說由此因緣金色業滿此中或說佛欲令彼金色業滿告阿難陀言汝可爲我覓新金色衣吾欲持與慈氏時阿難陀如教即得尋時跪進世尊得已命慈氏言汝可取此新金色衣慈氏承命然不敢取佛言但取任汝奉施佛上首僧所以者何汝於未來當由此福饒益世間故慈氏敬諾取已奉施佛上首僧由此因緣金色業滿有說慈氏金色相業亦先圓滿然佛令彼施金色衣者欲顯功德雖滿而無猒足勸引他故世尊起前際智觀慈氏前際已復起後際智審觀未來人壽八萬歲時慈氏有得阿耨多羅三藐三菩提所依身不即知彼有復審觀察彼於爾時爲有堪能得菩提不即知彼能世尊觀彼

前後際已即讚慈氏菩薩言善哉善哉汝能發此廣大思願為欲饒益無量有情誠為快善復告慈氏如汝所願汝於來世人壽八萬歲時當得作佛名曰慈氏如來應正等覺廣說乃至無量慈種弟子侍衛作大饒益如我今者亦為無量釋種弟子侍衛作大饒益問阿氏多及慈氏俱求未來八萬歲時身何故世尊訶阿氏多而讚慈氏答阿氏多苾芻於有起意樂起勝解起欣慕起希望起尋求故佛訶之慈氏菩薩不於有起意樂乃至尋求然於利樂諸有情事起意樂乃至尋求故佛讚之復次阿氏多求世間輪王位故佛訶之慈氏求出世法輪王位故佛讚之如是求流轉王位求還滅王位說亦爾復次阿氏多求自利樂故佛訶之慈氏求利樂他故佛讚之如是求自饒益求饒益他說亦爾契經雖作是說慈氏汝於來世人壽八萬歲時當得作佛名慈氏如來應正等覺乃至廣說而不分別此何智於何轉契經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論如說慈氏

汝於來世當得作佛名慈氏如來應正等覺此何智答因智道智此即如來觀察慈氏前後際智此於何轉答有於相異熟業轉由此名因智有於無漏根力覺支道支得阿耨多羅三藐三菩提轉由此名道智此即如來觀察慈氏前際相異熟業圓滿不圓滿智於因轉故說名因智及是觀察慈氏後際無漏根力覺支道支得無上正等菩提智於道轉故說名道智然此二智俱是世俗智攝以非十六行相智故或有身中雖有三十二相而無聖法謂異生轉輪王或有身中雖有聖法而無三十二相謂非輪王聲聞等或有身中有三十二相亦有聖法而非佛謂餉佉王等得聖道已或有身中無三十二相亦無聖法謂餘異生一切佛身必有無上三十二相及無上聖法謂正等菩提問何故此中惟說於相異熟業轉名因智不說於四波羅蜜多轉名因智耶答應說而不說者當知此義有餘復次相異熟業近四波羅蜜多遠此中說近不說遠復次相異熟業修時顯了人天共知四

波羅蜜多不爾此中隨顯而說復次修相異熟業時菩提決定趣亦決定修四波羅蜜多時雖菩提決定而趣未決定是故不說復次此中說智身近因菩提近因相異熟業是身近因無漏根力等是菩提近因四波羅蜜多及不淨觀等非二近因是故不說

如說此苾芻即於現法當辯聖旨乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如自恣經說此苾芻即於現法當辯聖旨能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有得般涅槃彼經雖作是說而不分別此何智於何轉彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論如說此苾芻即於現法當辯聖旨此何智答道智此於何轉答此於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智此即如來觀諸苾芻無漏根力覺支道支得諸漏永盡智於道轉故說名道智此亦是世俗智攝以非無漏十六行相智故問此中何故不說因智有說此中應作是說此何智答因智道智此於何轉答有於順解脫分

善根等轉由此名因智有於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智而不作是說若當知此義有餘有說無上菩提加行廣大三無數劫百劫乃成彼因可重是故說觀彼智聲聞菩提加行狹小謂極速者三生便得第一生下種第二生成熟第三生解脫因非可重故不說觀彼智有說菩薩相異熟業所依種性等決定故說知彼智聲聞順解脫分善根所依種性等不決定故不說知彼智有說佛有二事勝一所依身二所得菩提故觀彼所因具說二智聲聞但有所得菩提勝非所依身故但說知菩提因智有說知順解脫分善根等智前亦不說故於此中不應為問願智云何乃至廣說問何故作此論答前雖說願智作用而未說彼自性令欲說之故作斯論願智云何答如阿羅漢成就神通得心自在隨欲知義發正願已便入邊際第四靜慮從定起已如願皆知隨欲知義者問何故阿羅漢欲知義耶答三因緣故一為饒益弟子故二為住持佛法故三為知世間安不安故饒益弟子者謂阿羅漢於諸弟子修觀行時法應觀彼入聖久近我壽盡來某甲能入正性離生不設不能入者我命終後有餘能教令得入不如此皆以願智故知是等名為饒益弟子住持佛法者謂阿羅漢或有經營窣堵波毗訶羅僧伽藍等佛法僧事時法應觀察久近成辦盡我壽來為能辦不設不辦者我命終後為有餘人能續辦不或有國王大臣長者及商主等欲於佛法作衰損事有阿羅漢念欲化之即便觀察彼可化不設可化者為久近耶我壽盡來化事果不設不果者我命終後有能續不此等皆以願智故知諸如是事名住持佛法知世間安不安者謂阿羅漢或時觀察所在國土及時分中當有豈儉怖畏安隱疾疫等事欲令自他知趣捨故起願智知如昔於此迦濕彌羅國有王名鑠迦為縛喝國王入境侵奪時王鑠迦即率兵士欲與交戰彼王本性慈仁恒懼惡業竊作是念不知我今戰必得勝存王位不脫當不遂徒殺人民更招殃罪死墮地獄曾聞某甲僧伽藍中有阿羅漢得妙願智我當往問念已即往歸誠禮敬請決所疑彼阿羅漢便答王曰我雖曾得此智然資緣闕故身力羸劣久不現前時王即以種種飲食上妙資具而供給之尊者未幾能起願智即為觀察便見彼縛喝王必當奪得鑠迦王位作大饒益見已即報鑠迦王言王當失國願自思勉鑠迦敬諾即率左右及將眷屬捨國而去往投他土由此因緣諸阿羅漢欲知彼義入邊際第四靜慮者問何故名邊際第四靜慮耶答此於第四靜慮為表為極為稠林故名邊際第四靜慮即是最勝品第四靜慮義猶如樹端樹中最勝名樹邊際有說此是表智極智稠林智等諸功德法所依處故名邊際第四靜慮謂無量等種種功德熏相續已方起此定故依此定所起功德於諸功德為表為極為稠林猶如醍醐牛味中勝有說此應名後際第四靜慮際有三一前際二中際三後際此三即過去現在未來如其次第此中前際二智所知謂宿住隨念智及願智中際亦

二智所知謂他心智及願智後際惟願智所知以未來境中惟有此智是故此智名後際智能起此定名爲後際第四靜慮有說此應名未至際第四靜慮際有三種一未至際二至際三至已際此三即未來現在過去如其次第如知現在名至際智知過去名至已際智如是此智多分知未來故名未至際智能起此定名未至際第四靜慮有說此但應名邊際第四靜慮所以者何邊者名現在蘊界處際者名過去未來如於現在蘊界處有現見智轉如是於過去未來亦有現見智轉故此智名邊際智能起此定名爲邊際第四靜慮從定起已如願皆知者問爲在定知爲起定知若爾何失若在定知何故此中說從定起已如願皆知若起定知何故復入邊際第四靜慮耶答即在定能知問何故此中說從定起已如願皆知答此於說時名知由說願知故復次爾時令他知故說名爲知有說起定能知問何故復入第四靜慮答邊際第四靜慮是知方便要入彼定此智生故如是說者初說爲善以在定能知起定說故

問願智自性是何答自性是慧如自性如是我物性相本性亦爾已說自性所以今當說何故名願智答如願能知故名願智問爲如自願能知爲如他願能知耶答如自願亦知如他願亦知隨所有願皆能知故復次知所有願故名願智願有二種謂菩提願及有願菩提願者如慈氏等願有願者如阿氏多等願知此等願故名願智復次智隨願起故名願智謂此智殊勝要由先願作意加行所引發故如來雖無作意加行而亦必有心願爲先有說此應名期智以所知境微細甚深必起要期方能知故有說此應名妙智以諸智中此最勝故如世間說妙飲食妙衣服等彼於勝說妙聲此亦如是然此願智界者色界地者在第四靜慮地所依者依欲界身行相者作十六行相或餘行相所緣者緣一切法念住者通四念住智者舊阿毗達磨者說惟一世俗智有餘師說八智性除盡無生所以者何彼非見性願智是見性故如是說者惟一世俗智三摩地俱者不與三摩地俱惟有漏故根相應者捨根相應世者隨三世緣三世及離世善不善無記者是善緣三種三界繫不繫者惟色界繫緣三界繫及不繫學無學非學非無學者是非學非無學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣義者通緣名義緣自相續他相續非相續者通緣三種何處起者欲界起非色無色界欲界中惟人趣非餘趣人趣中惟三洲非北洲三洲中男女身俱能起尊者瞿沙筏摩作如是說惟贍部洲能起非餘洲惟男子能起非女人所以者何願智殊勝要依增上猛利之身餘二洲及女身皆羸劣故如是說者初說爲善三洲男女身皆增上猛利以皆能得心自在及定自在故若不爾者經不應說大生主爲上首五百苾芻尼於一日中俱捨壽行而般涅槃彼若不得邊際第四靜慮則不能捨於壽行既於此得何獨不能發起願智問何等補特伽羅能起此智答聖者非異生聖中無學非有學無學中惟不時解脫非時

解脱所以者何若於定得自在及相續不爲煩惱所持者能起願智諸異生及信勝解二事俱無見至雖於定得自在而相續爲煩惱所持時解脱雖相續不爲煩惱所持而於定不得自在是故皆不能發起願智惟有不時解脱於定得自在及相續不爲煩惱所持故能起願智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八一說切有部發智

音釋

髓息委切骨中脂也　劓牛利切鼻刑也　眴舒閏切目動也　餉佉餉詩向切佉丘加切　礫郎擊切小石也　鑠書藥切　羸力追切劣也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之六

問願智爲加行得爲離染得答有加行得有離染得此中有説佛離染得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有説佛及獨覺俱離染得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有説佛獨覺到究竟聲聞皆離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是説者若決定可得者彼離染得盡智時得故後作加行方現在前佛不由加行獨覺下加行聲聞或中或上然有願智由邊際定加行故得加行故現在前問此願智加行云何答以一切地及邊際定爲加行謂修行者將起此智先起欲界善心次此無間入初靜慮次入第二靜慮次第乃至入非想非非想處從非想非非想處起還入無所有處次第乃至入初靜慮從初靜慮起復入第二靜慮次第乃至入第四靜慮彼既如是於上下地一切等至循環入出令極調順第四靜慮已復於第四靜慮從下入中從中入上如是上品名爲邊際第四靜慮從此次第引起願智是故尊者世友作如是言諸阿羅漢爲饒益他故於上下地循環入出令調柔隨順第四靜慮若時加行流注無滯爾時名爲加行成滿從此能引願智現前大德説曰於無間滅無間起及倶生中了知方便若時加行流注無滯爾時名爲加行成滿從此引起願智現前

問宿住隨念智與緣過去願智何差別答名即差別謂此名宿住隨念智此名緣過去願智復次宿住隨念智知前際有漏五蘊此願智知有漏無漏諸蘊復次宿住隨念智知欲色界前際五蘊此願智知三界及不繫諸蘊復次宿住隨念智知諸蘊共相此願智知諸蘊自相及共相復次宿住隨念智此法者有外法者亦有此願智惟此法者有復次宿住隨念智異生有聖者亦有此願智惟聖者有復次宿住隨念智學無學非學非無學者皆

有此願智惟無學者有復次宿住隨念智時解脫不時解脫相續中皆有此願智惟不時解脫相續中有復次宿住隨念智依四根本靜慮此願智惟依第四根本靜慮復次宿住隨念智通曾得未曾得曾習未曾習共不共此願智惟未曾得未曾習不共復次宿住隨念智初引發時惟能生生次第隨念後成滿時若生生次第若超百生千生等隨其所欲皆能隨念此願智初引發時及成滿時若次第若超越如其所願皆如實知復次此願智但於宿住隨念智所知境轉者即有六事勝一熾盛勝二增上勝三微妙勝四清淨勝五明白勝六迅速勝況餘多耶是謂宿住隨念智緣過去願智差別

問他心智與緣現在願智何差別答名即差別謂此名他心智此名緣現在願智復次他心智緣一物為境此願智緣一物或多物為境復次他心智緣自相境此願智緣自共相境復次他心智緣他相續此願智緣自他相續復次他心智緣心心所法此願智緣五蘊復次他心智依四根本靜慮此願智惟依第四根本靜慮復次他心智此法者有外法者亦有此願智惟此法者有復次他心智異生有聖者亦有此願智惟聖者有復次他心智學無學非學非無學者皆有此願智惟無學者有復次他心智時解脫不時解脫相續中皆有此願智惟不時解脫相續中有復次他心智通曾得未曾得曾習未曾習共不共此願智惟未曾得未曾習不共復次他心智有漏無漏此願智惟有漏復次他心智緣欲色界繫及不繫法為境此願智緣三界繫及不繫法為境復次此願智但於他心智所知境轉者即有六事勝謂熾盛勝等如前說況餘多耶是謂他心智緣現在願智差別

問云何願智能知未來有說以過去現在比知未來譬如田夫下種子已比知定有如是果生彼亦如是有說若爾願智應是比量智非現量智應作是說此願智不待觀因而能知果不待觀果而能知因是故此智是現量智非比量智問云何願智知無色界有說由觀等流及行差別如觀行路之人知所從至有說若爾願智應是比量智非現量智應作是說此願智不觀因而知果不觀果而知因故此智是現量智非比量智然聲聞獨覺有餘習過患故於所願境加行乃知如來餘習過患永盡故於所願舉心即知問世尊願智云何能知一切有情心相差別有說此不必須問所以者何此是諸佛境界不可思議故有說先已品量而今能知有說由取一分所識知有情心相差別類知餘者如世界壞時有情多分生極光淨天於彼展轉訪宿住事後以宿住隨念智知佛亦如是有說佛於緣起善達故知有說佛於願智自在故知有說佛於自業善達故知有說佛於等流善達故知有說佛於行差別善達故知尊者說曰佛於有情心界欲知便知不因加行無煩責問以初得阿耨多羅三藐三菩提時此種類智皆已得故問何緣發起如是願智答為饒益他故謂先起願智觀諸有情意樂差別後隨所應作饒益事譬如良醫先觀病者差別相

已然後授藥
願智當言善耶無記耶答或善或無記此中
有說願智惟一謂在第四靜慮惟是善有說
願智有二謂在第四靜慮及欲界各惟善有
說願智有三謂第四靜慮善欲界善無記有
說願智有五謂四靜慮及欲界各惟善有說
願智有六謂四靜慮善欲界善無記有說願
智有七謂上三靜慮惟善初靜慮及欲界各
善無記有說願智有十謂四靜慮及欲界各
有善無記如是說者應知如前說六者善問
願智惟在第四靜慮又惟是善何故乃言四
靜慮善欲界善無記耶答願智實在第四靜
慮及惟是善然此中依容意說願智及願智
後同緣起說智皆名願智故其事云何謂瑜
伽師先依第四靜慮發起願智知所知法即
緣此法入第三靜慮次第乃至即緣此法起
欲界善心從此無間即緣此法起欲界善或
無記心說所知法此中若根本若後起皆說
名願智是故說或善或無記
云何無諍行乃至廣說問何故作此論答為
欲分別契經義故如契經說我弟子中善現
苾芻諸無諍行第一雖作是說而不廣辯云
何無諍行無諍名何法彼經是此論所依根
本彼所不說者今應說之故作斯論云何無
諍行答一切阿羅漢善達內時外不如是若
亦善達外時名無諍行云何內時謂自相續
中所有煩惱云何外時謂他相續中所有煩
惱遮此煩惱名為善達一切阿羅漢於自相
續所有煩惱皆已遮斷於他相續所有煩惱
則不決定若亦能遮名無諍行有說時謂三
時即日初分日中分日後分於此三時制諸
煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續三時
煩惱皆已制斷於他相續三時煩惱則不決
定若亦能制名無諍行有說時謂六時即日
夜各初中後分於此六時制諸煩惱名為善
達一切阿羅漢於自相續六時煩惱皆已制
斷於他相續六時煩惱則不決定若亦能制
名無諍行尊者妙音說曰非謂無有自相續
中煩惱諍故名無諍行但以能遮他相續中
煩惱諍故名無諍行所以者何諍是對他之
名非對自故問何故遮制煩惱名為善達答
要由方便覺慧現前方能遮制自他煩惱故
名善達
無諍名何法答令他相續無雜穢轉謂諸煩
惱能為律潤垢膩雜穢得無諍者不為他相
續中煩惱之所律潤垢膩雜穢即是遠離他
相續中諸煩惱義有說此文應言於他相續
無餘轉轉謂得無諍者如於自相續煩惱永
斷無餘如是於他相續煩惱亦能遮制令無
有餘即是徧遮他相續中應令彼起諸煩惱
義有說此文應言於他相續無差別轉謂得
無諍者如能遮親相續中煩惱令其不生如
是亦能遮怨及中相續中煩惱令其不起即
是平等遮制他相續中諸煩惱義問善達外
時無雜穢轉有何差別答善達外時謂慧無
雜穢轉謂煩惱不起
復次彼阿羅漢行五種法令他相續煩惱不
起何等為五一淨威儀路二應時語嘿三善
量去住四分別應受不應受五觀察補特伽
羅淨威儀路者彼阿羅漢先一處坐若他來

者即觀其心以何威儀令不起結若知由此生彼結者即便捨此住餘威儀若不起結即如本住先住餘威儀亦爾應時語嘿者彼阿羅漢見他來時便觀其意爲應與語爲應嘿耶觀已若見語起彼結雖極欲語即便嘿然若見由嘿起彼結者雖不欲言而便與語若涉道路見二人來即觀誰應先可與語觀已若見與此語時彼起結者即與彼語與彼亦然若俱與語而起結者即便嘿然俱嘿亦爾若語若嘿俱起結者即爲避路令不起結善量去住者彼阿羅漢隨所住處即便觀察我爲應住爲應去耶若見住時起他結者處雖安隱資具豐饒隨順善品而便捨去若見由去生他結者處雖不安資緣匱乏不順善品而便强住分別應受不應受者彼阿羅漢若有施主以資具施即觀其心爲應受爲不應受觀已若見受起彼結雖是所須而便不受若見不受起彼結者雖所不須而便故受觀察補特伽羅者彼阿羅漢爲乞食故將入城邑里巷他家觀察此中男女大小勿有因我起諸煩惱若知不起便入乞食若知起者雖復極飢而便不入無如是事爲分別故假使一切有情因見我故起煩惱者我即往一無有情處斷食而死終不令他因我起結彼阿羅漢修行如是五種行法則能遮化相續煩惱令不現前

問何故阿羅漢已得解脫而修此法自拘縛耶答彼阿羅漢先是菩薩種性不忍有情造惡招苦爲拔彼故恒作是念我無如來與諸有情五起纏縛輪廻五趣受諸劇苦我幸得免復應拔彼又作是念我無始來或作倡妓或婬女等鄙穢之身百千衆生於我起結尚由此故長夜受苦況我今者離貪恚癡爲世福田於我起結而不招苦故我今者不應復作煩惱因緣故阿羅漢雖自解脫而爲有情起無諍行

問彼爲遮他自相煩惱爲共相耶答惟自相可遮非共相所以者何共相煩惱隨其所應一時總緣一界一地一處一類一所得身執我我所或執斷常或撥爲無或執第一或執能淨或起猶豫無明不了一切有情恒住運起不可遮止是故惟遮自相煩惱

問無諍行自性云何爲是定爲是慧耶設爾何失若是定者此文云何通如說善達外時名無諍行善達是慧若是慧者餘說云何通如說應習靜定無諍答應說是慧問若爾何故說應習靜定無諍耶答彼應說應習靜慧無諍而說應習靜定無諍者欲顯與定俱故名定而實是慧是名無諍自性如自性我物等亦爾已說自性所以今當說問云何名無諍行答此行能對治他煩惱諍故名無諍行然諍有三一煩惱諍二蘊諍三鬪諍煩惱諍者謂百八煩惱蘊諍者謂死鬪諍者謂諸有情互相凌辱言語相違應知此中說煩惱諍爲遮有情起煩惱故復有說者由此能令自他淨無故名無諍行即是善修無我行義是故尊者善現曾於日暮至一毗訶羅扣門而立門内苾芻問言是誰尊者善現由住無諍久時熱修無我行故默不能答言我是善現良久乃曰此是世間假所立名爲善現者又

彼尊者曾路行遇雨至一外道門側避之外道問言仁字何等尊者善現由住無諍久時熟修無我行故默不能答我是善現再三問已乃徐答言此是世間假名善現故知善修無我行者令自他諍無說名無諍行有說諸瑜伽師由住此故於愛不愛宜不宜可意不可意有利無利苦樂具中悉皆無諍故名無諍行復次無諍界者色界有說欲色界如是說者初說為善地者在第四靜慮有說在五地謂四靜慮及欲界如是說者謂初說善所依者依欲界身行相者是不分明行相所緣者緣欲界於欲界中但緣煩惱有說通緣欲界五蘊如是說者初說為善念住者是法念住有說通四念住如是說者法念住智者是世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者捨根相應世者墮三世緣未來善不善無記者是善緣不善有說通緣不善無記而多緣不善三界繫不繫者色界繫緣欲界繫學無學非學非無學者若是非學非無學緣非學非無學見所斷修所斷不斷者是修所斷緣修所斷有說通緣見修所斷多緣修所斷緣名緣義者但緣義緣自相續他相續非相續者但緣他相續有說通緣自他相續而多緣他相續何處起者應言欲界起非色無色界欲界中惟人趣非餘趣人趣中惟三洲非北洲三洲中男子女人俱能起尊者衆世說曰惟贍部洲惟男子能起如是說者初說為善何等補特伽羅起者是聖者非異生惟無學非學無學中惟不時解脫非時解脫所以者何以要得自在定及相續不為煩惱所持者方能起故問佛獨覺到究竟聲聞為亦住無諍不設爾何失若彼亦住無諍者無諍能遮他相續煩惱何故猶有百千衆生而緣彼起煩惱若彼不住無諍者契經說云何通如說尊者善現住無諍第一彼根性劣尚能住無諍佛獨覺等根勝而彼何故不能住於無諍耶答應言佛等亦住無諍問若爾何故猶有百千衆生而緣彼起煩惱耶答佛及到究竟聲聞俱是說法教化他者皆得願智觀察有情我今為能令彼於我不起煩惱而種善不若知能者便往化之若知不能不起彼結但能令彼種善根者即念寧起彼結要當令種善根所以者何彼若能起毛許勝善必能摧滅如山煩惱諸惡行故若知俱不能者則方便遐之勝於善現過百千倍有說佛及到究竟聲聞不住無諍問何故善現能住無諍佛等根勝不能住耶答尊者善現於無諍中愛樂尊重恒時修習佛等不爾非於無諍起極尊重想故然非不能住如是說者佛等亦住無諍然不多住為化有情故所以者何諸受化者根性不等或宜慰喻或宜訶責或宜稱讚然後入法彼雖或於訶責等位起貪瞋慢然必因此種諸善根是故如來舍利子等雖能恒住無諍行為化有情而不多住

問無諍為加行得為離染得答有加行得有離染得此中有說佛離染得盡智時得故聲聞獨覺加行得加行故現在前有說佛及獨覺俱離染得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞皆離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行

故現在前如是說者若決定可得者彼離染得盡智時得故後加行現在前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上然有無諍由邊際定加行故得加行故現在前問此無諍加行云何答以一切地及邊際定為加行如願智中廣說

如契經說善現苾芻修無諍行證法隨法問無諍不能斷諸煩惱世尊何故作如是說答彼尊者於無諍行從昔以來愛樂修習由此展轉能起聖道斷諸煩惱成阿羅漢從此能起無諍現前依此密意故作是說非謂無諍能斷煩惱其事云何曾聞尊者昔由二緣於無諍中發起正願一由見二由聞由見者謂於往昔見佛弟子由住無諍每至城邑衢路市里將護有情而不起結由聞者謂於往昔聞佛弟子由住無諍餘說如前既見聞已起正憶念隨所修習施戒多聞精勤梵行一切皆以迴向無諍願我未來作佛弟子恒住無諍將護有情如所見聞諸佛弟子由彼願力感衆同分於釋迦牟尼佛法中為住無諍弟子為無諍故速疾證得阿羅漢果以無諍必依無學身故由斯密意契經說言修無諍行證法隨法問無諍作何行答作寂靜行為寂靜他諸煩惱故

如說我弟子中因儒僮黠慧第一乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經中世尊記說五百弟子各隨所能雙雙第一令本論師欲於相似雙中顯差別故而作斯論問何故世尊記諸弟子雙雙第一尊者世友說曰世尊欲顯善說法中師與弟子賢和無諍互不相隱真實功德非如外道為名利故心懷嫉妬弟子與師互相非毀復次世尊欲顯善說法中弟子尚有真實功德可稱可記何況於師惡說法中師尚無有實德可記何況弟子復次欲顯善說法中慳垢永斷師與弟子互相稱揚真實功德非如外道有慳垢故師於弟子弟子於師尚不欲聞他人稱讚何況自說復次世尊顯已所應作事皆已成辦捨教授擔而自安故復次欲顯苾芻修正加行有所歸趣非悠悠故復次世尊欲令於所讚德隨彼愛樂多住中者生敬重心意望滿故復次佛為勉勵新學苾芻令生希慕翹勤修故大德說曰由二因緣世尊記說弟子功德一者顯已現法樂住二者哀愍後世有情復次世尊自顯於九十六諸外道衆中我衆最勝故復次世尊欲顯佛出世間有大饒益謂佛出世乃有如是諸第一雙開士出現非無佛時復次世尊欲令於諸功德差別門中別別樂者歡喜勤修捨諸懈怠疾證得故復次世尊欲以弟子所得證已所說是真實故復次欲止誹謗善說法中無有現證上人法者故復次世尊欲止見諸苾芻形容顦悴生輕慢者顯此皆有殊勝功德阿毗達磨諸論師言隨諸佛法故謂過殑伽沙數如來應正等覺出現世間法皆記說弟子衆中所有多雙第一功德令佛亦爾復次欲令世間別別愛樂諸功德者聞生歡喜於佛正法起尊重心種諸善根獲大饒益故復次欲與未來諸佛莊嚴徒衆故謂佛記說諸弟子已無量有情若見若聞皆生歡喜發起正願隨

所修習施戒多聞正勤梵行皆以迴向第一功德願我來世於佛法中得預如斯諸正士數則爲莊嚴彼佛從衆復次欲令所記弟子自慶願滿故謂因儒僮等五百苾芻曾於過去五百佛所若見若聞彼佛記說弟子功德歡喜發願隨我所有施戒多聞正勤梵行願於來世佛正法中得預如是大弟子數今既願滿復聞佛記歡喜踊躍深自慶幸故有是說一一如來大弟子衆皆於過去五百佛所大誓莊嚴方得成就由如是等種種因緣佛記弟子雙雙第一

如說我弟子中因儒僮黠慧第一婆呬迦等敏捷第一此二何差別答尊者因儒僮心直心無曲心淳質增上尊者婆呬迦等心耎心調柔心和順增上由此俱名第一此中黠慧即是敏捷敏捷即是黠慧而佛各稱第一故須問其異相尊者因儒僮心直心無曲心淳質增上者直無曲淳質名異義一如其次第以後釋前或心直者是總句心無曲者別顯心無諂心淳質者別顯心無誑如黠慧馬善識人意雖或驚觸無損於人尊者因儒僮亦復如是由黠慧故善知佛意於詰問時隨順正答其事云何如契經說彼在家時豐饒財寶親屬豪貴常事自天彼以盛年時當娉婦廣請外道婆羅門衆於自宅中大設祠祀佛於化事終不失時是日晨朝爲化彼故著衣持鉢命阿難陀汝可隨我入城乞食命已便入室羅筏城至因儒僮宅門而住外道梵志遥見叱言今日此家設吉祥會此不祥物何用來爲佛聞便告阿難陀曰汝往語彼諸外道等三界大師吉祥中最汝不欲見吉事豈成此因儒僮定於今日棄捨汝等投我出家盡汝技術能留難不時阿難陀受佛教勅如師子子無所畏難往如羣鹿外道衆中告言如來善達因果所言誠諦語汝等曰三界大師吉祥中最汝不欲見吉事豈成此因儒僮定於今日棄捨汝等投我出家盡汝技術能留難不外道聞已相視笑言沙門喬答摩隨情詭說何有將臨禮會延屈我等內外慶集而歸汝出家耶奇哉沙門如是妄語時有婆羅門名爲五頂曾見世尊說事不謬告外道衆曰此因儒僮定當出家莫生異念外道咸曰設有斯事我等必能爲作留難即共相率彈指拊掌繞因儒僮室七重而住須臾日出此因儒僮著新淨衣至重閣上燒香發願跪拜日輪爾時世尊知化時至便自化作婆羅門形著烏鹿皮金繩絡體手執金杖從日輪來至因儒僮前敷座而坐儒僮接足歸誠頂敬外道喜曰儒僮福人感大梵天親臨禮席事今已辦快哉沙門所言無實時佛即以所化作形告儒僮言今作何事如是喧擾儒僮羞赧俛首答曰今隨俗法正欲娶婦佛問所費答言我費三百千金復問所用答言百千與婦作莊嚴具百千爲衆辦諸飲食百千用施諸婆羅門佛言汝設飲食施婆羅門用二百千當獲愛果事容可爾餘百千者用買婦耶彼心直故即答言買佛言汝婦直爾許耶且汝婦髮爲直幾許儒僮答言此無多直若說倡伎婬女置之直一迦羯尼或惟直半復問彼爪爲直幾耶儒僮答言此無所直佛復

次第舉彼身中三十六物一一問之儒僮亦一一而答皆言此無所直然因儒僮曾於過去迦葉波佛法中經十千歲修男方便觀因佛別問不淨物故過去所習善品現前遂伏欲貪離欲界染世尊於是還復本形為因儒僮說四真諦彼聞即得不還果證佛時便執因儒僮手上昇虛空說伽他曰

雖極莊嚴而行法　靜調息務修梵行
一切世間累皆捨　即是淨志沙門僧

因此故知彼心質直若不爾者化人問時彼應答言汝是梵志何用知我娶婦事為娶婦法然云何名買由質直故隨問而答善品成熟得不還果是故世尊讚因儒僮黠慧第一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百七十九 一說切有部發智

音釋

黠 胡八切慧也　娉 匹政切娶問也　詭 居洧切詐也　赧 乃版切面赤也　費 芳未切散也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之七

尊者婆呬迦等心軟心調柔心和順增上者等言即攝尊者頗洛迦尊者至履迦此中心軟心調柔心和順名異義一如其次第以後釋前或心軟者是總句心調柔者別顯無憍心和順者別顯無慢云何得知婆呬迦等有心軟等事曾聞彼三人聞佛出世訪知佛在室羅筏城三人相隨從王舍城往室羅筏世尊知彼經涉往返善根方熟即取別路從室羅筏往王舍城婆呬迦等至室羅筏聞佛已復往王舍城即復相將還趣王舍至已聞佛已往瞻波復更相將往瞻波國至已尋訪聞佛已往婆羅痆斯三人相隨復往彼國至已承佛已往劫比羅筏窣覩城復共詣彼承佛已往式舍離城如是世尊於六大城循環六返婆呬迦等亦恒尋佛六返往還佛知彼人根熟時至於室羅筏與其相見佛方入城彼從城出忽遙見佛歡喜不堪足未至地得預流果於後不久成阿羅漢然彼三人若不心軟調柔和順便應趣在一城待佛豈能尋佛徧六大城循環六返初無一念勞倦之心纔見佛時便證聖果故佛讚言婆呬迦等敏捷第一

如說我弟子中小路於心迴善大路於想迴善此二何差別答尊者小路多住於心循心觀念住尊者大路多住於法循法觀念住問何故尊者小路多住心念住尊者大路多住法念住耶答由彼尊者意樂異故復次尊者小路是愛行者彼由心力無始時來於生死中多受苦惱令成無學常訶責心由此多住心念住觀尊者大路是見行者彼由想力無始時來於生死中多受苦惱令成無學常訶責想由此多住法念住觀問此二尊者何故立此名耶答曾聞室羅筏有婆羅門婦數生男生已輒死其婦未幾復產一男即時遣人棄之大路經久不死故立此名彼婦後時復生一子還即遣人棄之小路亦經久不死因

立此名尊者大路利根見行至年長大歸佛出家精進修行成阿羅漢尊者小路愛行鈍根樂處居家保戀親屬廣致財產位望奢豪宗族熾盛受諸欲樂後皆衰滅如伽他曰

財積後必盡　位高後必退　親合後必離
壽住後必死

由此小路於後未幾父母喪亡財寶散失退捨豪位眷屬乖離形容顦悴其兄大路見而愍之度令出家受具足戒授俱迦聲頌令習誦之

身語意莫作　一切世間惡　離欲念正知
不受苦無義

彼極闇鈍受此伽他滿四月中勤苦習誦牧牛羊者在路聞之誦皆通利彼猶未得過滿四月處處苾芻爲謁世尊皆來集會每日晨旦新學苾芻皆往鄔波陀耶阿遮利耶所受文請義理所廢忘小路爾時亦效他往將出房戶兄即問言汝欲何往答言欲往鄔波陀耶阿遮利耶所受文請義理所廢忘其兄語言我即是汝鄔波陀耶更何所往然彼小路是應訶擯而入道者大路即時手搦其項曳出房外叱言愚人我四月中授汝一頌牧牛羊者誦皆通利汝猶未得而今乃言欲往他處受文請義理所忘耶小路既被兄訶擯已至誓多林門啼泣而住佛時從外入誓多林見而問之可憐小路汝何以啼泣彼以上事具白世尊佛便語言汝能隨我理所忘不彼答言能爾時世尊即以神力轉彼所有誦伽他障更爲授之尋時誦得過前四月所用功勞復別授以除塵垢頌而語之言今日苾芻從外來者汝皆可爲拭革屣上所有塵垢小路敬諾如教奉行至日暮時有一苾芻革屣極爲塵垢所著小路拭之一隻極淨一隻苦拭而不能淨即作是念外物塵垢暫時染著猶不可淨況內貪欲瞋癡等垢長夜染心何由能淨作是念時彼不淨觀及持息念便現在前次第即得阿羅漢果問小路何緣如是闇鈍答尊者小路於昔迦葉波佛法中具受持彼佛三藏由法慳垢覆蔽其心曾不爲他授文解義及理廢忘由彼業故今得如是極闇鈍果有說彼尊者曾於婆羅痆斯城作販猪人縛五百猪口運置船上渡至彼岸及下船時氣不通故猪皆已死由彼業力如是闇鈍有說彼尊者昔餘生中曾閉塞瞿陀獸窟門令不得出在中而死由彼業故闇鈍如是

如世尊說苾芻當知我不見一法速疾迴轉猶如心者所以者何心速疾迴轉難作譬喻是故汝等應學善知心善知心迴轉問所說心速疾迴轉爲以世爲以所緣設爾何失若以世者則一切有爲法皆於世速疾迴轉若以所緣則一切心心所法皆於所緣速疾迴轉何故但說心耶答亦以世亦以所緣說心速疾迴轉然依相續不依剎那若依剎那說心速疾迴轉者則應於世有少分速疾迴轉少分不速疾迴轉亦無於所緣速疾迴轉以說若法爲彼所緣此法無時非彼所緣故由此但依相續說心速疾迴轉謂一身中心或時善或時不善或時無記或時依眼乃至或時惟依於意或時緣色乃至或時緣法一一類中復轉易故問諸心所法亦有如是速疾

迴轉何故但說心耶答亦應說心所而不說者應知是佛有餘之說亦是隨緣簡略之說有說此中舉心亦攝心所以同聚故有說比中說最勝者如說王來有說心所依心以心故名心所以心是大地故心所名大地所有故說心時亦說心所有說他心智證通無閒道但緣於心是故偏說有說此中心聲總說一切心及心所以彼皆有積集義故有說心是前導故但說心如伽他言意爲法前導等有說心名遠行如伽他言心遠行獨行等有說心名爲王如伽他言第六增上王等復次心名爲依如契經說五根行處境界各別意兼受用五根行處及彼境界彼依意故復次心名城主如契經說言城主者即有取識由如是義故但說心復有說者心能發起善戒惡戒是故偏說如契經說善戒惡戒俱依心起有說心險生惡趣心平生善趣故但說心如契經說都提耶子鸚鵡儒僮以於佛邊起惡心故身壞命終如擲貝珠頃當墮地獄彼復於佛起善心故身壞命終如擲貝珠頃當生天中有說心是內法徧一切處能有所緣是故偏說心是內法者內處攝故徧一切處者下從無閒上至有頂皆徧有故能有所緣者能緣一切法故有說心恒相續心所不爾復次心無增減心所不爾有說心於如是所依所緣行相轉時心所隨轉如雄魚行處雌魚皆隨是故偏說有說若心不調伏不寤不護不防不修不調柔者即便朽敗心所亦爾若心調伏寤護防修而調柔者便不朽敗心所亦爾是故偏說復次若心不制馳散五境心所亦爾若心由制不馳五境心所亦爾如濾水筒上開則漏上閉則止是故但說心非心所問佛於餘處說心猶如猨猴何故乃言心速疾迴轉難作譬喻答非隨人隨力隨時隨慧能作彼喻故說難作不言無喻非隨人者非諸異生隨聞尋思劣定者能作惟佛獨覺及聖弟子善知諸心自相共相者能作非隨力者非不作意無加行作要由作意加行能作非隨時者非無佛時能作要佛日出世方能作故非隨慧者非麤淺慧能作惟深細覺慧乃能作故有說若有於心善知起善知住善知出善知增善知損善知方便善知時分善知所行善知引發若乃能作彼喻故說難作有說誰能作彼喻謂佛誰知能作彼喻謂即佛此二不俱故說難作有說誰能作彼喻謂善知心剎那無閒生滅者誰知能作彼喻謂善知心剎那無閒生滅者此二不俱故說難作有說彼喻或等或相似等者如說心如心相似者如說心如受等此俱攝在心速疾中是故前說此中心聲總攝一切心及心所此外更無等及相似故說難作有說若法如心取境勢用可爲彼喻然無此法故說難作雖契經說心如猨猴然彼捨一枝取一枝頃有百千心於境迴轉故說難作有說世尊但說難作譬喻以無證知者故不說全無譬喻謂佛力能化作一剎那樹以喻於心然無知者故說難作問尊者舍利子可不知耶有說不知極迅速故有說能知但不作意知以無用故脅尊者曰世尊說心如猨猴者即是以心喻心猨猴騰躍輕躁皆心所爲故問所

說善知心善知心迴轉有何差別有說無差別善知心即是善知心迴轉有說亦有差別謂名即差別名善知心名善知心迴轉復次觀心自性名善知心觀心行相名善知心迴轉復次觀心性差別名善知心觀心行境差別名善知心迴轉復次觀心自相名善知心觀心共相名善知心迴轉有說心念住觀名善知心法念住觀名善知心迴轉復次惟觀識食識蘊意處七心界名善知心總觀四食五蘊十二處十八界名善知心迴轉有說觀心名善知心觀心所名善知心迴轉有說觀識名善知心觀識住名善知心迴轉脅尊者曰觀有貪心名善知心觀轉有貪心爲離貪心名善知心迴轉如有貪離貪應知有瞋離瞋有癡離癡散略下舉小大掉不掉不寂靜寂靜不定定不修修不解脫解脫染不染有漏無漏縛解繫不繫亦爾

如說我弟子中舍利子具大慧辯執大藏得無礙解此二何差別答尊者舍利子多住義無礙解尊者執大藏多住四無礙解是故世尊各說第一問若爾尊者執大藏勝舍利子耶答舍利子勝以能自在住四但捨而住一故問何故舍利子多住於義執大藏多住四耶答尊者舍利子猒離名言愛重於義尊者執大藏於義名言皆生愛重有說尊者舍利子於四無礙解皆得自在而隨樂住一義無礙解彼一切時但求義故尊者執大藏於四無礙解皆未自在世尊記彼得無礙解彼作是思勿我於此四無礙解入住出心有所忘失不稱所記是故於四循環多住如二苾芻俱誦四阿笈摩一皆通利一則生梗彼通利者隨樂諷一其生梗者循環徧理此亦如是故二尊者所住各異

問四無礙解自性是何答自性是慧云何知然如品類足說法無礙解云何謂於名句文身不退轉智義無礙解云何謂於勝義不退轉智辭無礙解云何謂於言辭不退轉智辯無礙解云何謂於無滯應理說及自在定慧中不退轉智由此故知慧爲自性智即慧故是謂無礙解自性是我是物是性是相是本性已說自性所以今當說問何故名無礙解答於所知境通達無滯名無礙解謂法無礙解於名句文身義無礙解於涅槃勝義辭無礙解於諸方言辭辯無礙解於正說及道以不退智解無滯礙有說於所知境現見而知名無礙解如世於一現見事中云我於此解知無礙有說此應名深密解謂解阿毗達磨深密處故有說此應名隨應解謂隨於何境如應解故界者法辭二無礙解隨欲色界義辯二無礙解墮三界及不墮界地者法無礙解有說在二地謂欲界初靜慮有說在五地謂欲界四靜慮有說在七地謂欲界未至靜慮中間及四靜慮義辯二無礙解有漏者在十一地謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色無漏者在九地謂未至靜慮中間四靜慮三無色辭無礙解在二地謂欲界初靜慮所依者四無礙解並依欲界行相者法辭二無礙解不明了行相義無礙解諸有欲令惟涅槃是勝義者彼說作滅四行相及不明了行相諸有欲令一切法是勝義者彼說作十六

行相及不明了行相辯無礙解有說作十二行相及不明了行相有說作道四行相及不明了行相所緣者法無礙解緣名句文身義無礙解或有欲令惟緣滅諦或有欲令緣一切法辭無礙解緣言辭辯無礙解緣道及說念住者法無礙解法念住義無礙解或有欲令惟法念住或有欲令具四念住辭無礙解身念住辯無礙解四念住智者法辭二無礙解世俗智義無礙解諸有欲令惟涅槃是勝義者有說六智性謂法智類智世俗智滅智盡智無生智有說四智性除盡無生無礙解是見性故諸有欲令一切法皆是勝義者有說十智性有說八智性除盡無生智辯無礙解有說九智性除滅智有說七智性又除盡無生智有說六智性謂法智類智世俗智道智盡智無生智有說四智性又除盡無生智三摩地俱者法辭二無礙解非三摩地俱義無礙解或有欲令惟無相及非三摩地俱或有欲令三三摩地及非三摩地俱辯無礙解有說空無願及非三摩地俱有說惟道無願

及非三摩地俱根相應者總說與三根相應然欲界者喜捨相應初二靜慮喜根相應第三靜慮樂根相應在餘地皆惟捨相應世者皆隨三世法辯二無礙解緣三世辭無礙解過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來不生者緣三世有說法與辭同有說法辭辯三無礙解過去現在緣過去未來緣三世義無礙解或有欲令惟緣離世或有欲令緣三世及離世善等者皆是善法無礙解緣無記義無礙解或有欲令惟緣善或有欲令緣三種辭辯二無礙解緣三種欲界繫等者法辭二無礙解欲色界繫義辯二無礙解三界繫及不繫法無礙解諸有欲令無色界亦有名句文身者彼說緣三界繫諸有欲令無色界無名句文身者彼說緣欲色界繫義無礙解或有欲令惟緣不繫或有欲令緣三界繫及不繫辭無礙解緣欲色界繫辯無礙解有說緣三界繫及不繫有說緣欲色界繫及不繫學等者法辭二無礙解是非學非無學緣亦爾義辯二無礙解是無學及非學非無學義

無礙解或有欲令惟緣非學非無學或有欲令緣三種辯無礙解緣三種見所斷等者法辭二無礙解修所斷緣亦爾義辯二無礙解有漏者修所斷無漏者不斷義無礙解或有欲令惟緣不斷或有欲令緣三種辯無礙解緣修所斷及不斷緣名緣義者法無礙解惟緣名義無礙解或有欲令惟緣義或有欲令通緣名義辭辯二無礙解惟緣於義緣自相續等者法辭辯三無礙解緣自相續他相續有說但緣自相續義無礙解或有欲令但緣非相續或有欲令緣三種加行得離染得者通加行得及離染得於中有說佛離染得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有說佛獨覺離染得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是說者若定應得彼離染得盡智時得故後加行現在前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上有無礙解由加行故得加行故現在前問曰無礙解加行云何

有說法無礙解以習數論爲加行義無礙解以習佛語爲加行辭無礙解以習聲論爲加行辯無礙解以習因論爲加行若於四處未得善巧必不能生無礙解故有說法辭二無礙解以習外論爲加行義辯二無礙解以習內論爲加行如是說者四無礙解皆以習佛語爲加行如於一伽他中應如是說彼名習如是說名是法無礙解加行應如是解彼義習如是解義是義無礙解加行應如是訓彼辭習如是訓辭是辭無礙解加行應如是無滯說習如是無滯說是辯無礙解加行是故四無礙解皆以習佛語爲加行問依何引發此無礙解答依第四靜慮邊際定慧之所引發尊者言依四靜慮通慧引發問何處能起此無礙解答唯欲界能起欲界中唯人趣三洲女身男身俱能起尊者衆世說曰唯贍部洲唯男子能起如是說者初說爲善以三洲男女俱能留捨壽故問何等補特伽羅能起無礙解答聖者非異生無學非學不時解脫非時解脫所以者何要相續不爲煩惱所持及得自在定者方能起故信勝解二事俱無見至雖得自在定而相續爲煩惱所持時解脫雖相續不爲煩惱所持而不得自在定惟不時解脫具有二事是故能起問四無礙解次第云何爲如說而起爲不爾耶有說如說而起如契經中先說義無礙解是故前起乃至後說辯無礙解是故後起謂瑜伽師爲知義故先起義無礙解雖已知義而於名等未善安布是故次起法無礙解雖於名等已善安布而於言辭未能訓釋是故次起辭無礙解雖於言辭已能訓釋而未能無滯應理而說是故後起辯無礙解有說如說而起如阿毗達磨中先說法無礙解是故前起乃至後說辯無礙解是故後起謂瑜伽師爲知名等次第安布是故先起法無礙解雖知名等次第安布而未了所詮義是故次起義無礙解後二如前說有說不如說而起謂先起辭次起法次起義後起辯所以者何以彼行者先應了達世俗言辭次知言辭所依名等次知名等所依義起知三事已方能無滯應理而說是故辭能引法法能引義義能引辯問四無礙解一一而得爲不爾耶答若得一時必具得四如四聖種一時而得隨所愛樂次第現前

問獨覺到究竟聲聞得無礙解不若得者無退轉智名無礙解此智所知應無謬失何故尊者大目揵連記他生男而後生女記天當雨而竟不雨記王舍城軍勝而後反爲吠舍離軍所敗獨覺何緣不能說法伽他所說復云何通

惟佛稱無學　得無礙解者　到功德彼岸
永無諸悞失

若不得者何故經言我弟子中摩訶俱瑟耻羅得無礙解彼尊者根劣佛尚說得大目揵連根勝於彼何故不得耶答應言獨覺到究竟聲聞亦得無礙解

問無退轉智名無礙解何故尊者大目揵連所記有謬答彼於自分所觀境中智無退轉非於異分不觀境中故無有過如彼所記先實是男後轉爲女時天亦雨但羅怙羅阿素

洛王接置大海又二國將欲戰時護國藥叉先鬪王舍城藥叉初勝後敗國人亦爾非初不勝然彼尊者於此所記男等事中但觀前位而不觀後若觀後者記亦無謬問若獨覺亦得無礙解者何故不能為他說法答彼愛寂靜樂獨處故怖畏喧雜猒衆集故見遠離功德慣鬧過失故心背徒衆豈能說法有說一切獨覺皆是奢摩他行要毗鉢舍那行方能說法有說一切獨覺不樂安布名身等故有說彼審觀察設我說法彼即能入正性離生得果離染及漏盡者我亦當說然不能如是我何能唐捐其功耶是故不說有說一切獨覺能審度量世間惟有二種所化一者佛所化二者聲聞所化無有獨覺所化有情故不說法有說夫說法者由二因緣一者力所
音十 十五
引發二者由隨他教獨覺無力不隨他教又一者無畏引發二者由隨他教獨覺無無畏不隨他教又一者大悲引發二者由隨他教獨覺無大悲不隨他教是故彼不能說法問說法具由一切佛法何故但說力無畏大悲非餘耶答力能安立自論無畏能摧他論大悲能起說法欲更不待餘故惟說此有說彼獨覺作是思惟能說法者所謂法王及法王子我非法王亦非法王子何能說法是故不說有說彼獨覺作是念我從昔來不曾習學諸說法事是故不說有說若自覺而於三種正調伏事得善巧者乃能說法獨覺不爾有說自覺而能具一切智一切種智者方能說法獨覺不爾有說夫說正法皆為破我獨覺出世時衆生著我堅固難破故不說法有說彼自覺者於說法時心必依趣涅槃獨覺若起趣涅槃心時第二剎那便入寂滅極樂解脫故如來不爾雖樂解脫而為大悲大捨所持能久住說有說自覺而能成就無忘失法乃能說法獨覺若在空閑林中能以無礙解安布蘊界處等名句文身若入聚落行乞食時前所安布或有忘失彼作是念我既不得無忘失法何用說法是故不說有說獨覺種性法應如是雖得無礙解而不樂說法欲有饒益惟現神通或但為他授八齋戒問若聲聞獨覺亦得無礙解伽他所說復云何通答惟佛所得究竟圓滿最勝自在無有錯謬故作是說非謂二乘皆不成就若不爾者二乘亦應不得無學以伽他說惟佛是無學故有餘師言聲聞獨覺一切不得四無礙解問何
音十 十六
故經言我弟子中摩訶俱瑟耻羅得無礙解彼根非勝佛尚說得獨覺到究竟聲聞根勝於彼何故言一切不得耶答彼所說得是無礙解相似善根而非真實以彼尊者於長夜中愛樂此法精勤修習佛隨其意故說彼得餘雖得此相似善根非極愛樂勤修習故不說彼得問何故二乘一切不得無礙解耶答無退轉智名無礙解聲聞獨覺於諸境界智有退轉以所記說有悞失故非無礙解如是說者初說為善以聲聞獨覺於自分境中智無退故

此中願智攝願智邊際智無諍智四無礙解如願智應知義無礙解亦爾邊際智不攝辭餘如願智說無諍智攝無諍智願智邊際智義無礙解不攝法辭辯三無礙解如無諍應

知法辭辯三無礙解亦爾如其所應各說自攝除無諍辭無礙解又不攝邊際智此七種皆依邊際定得邊際定力所引發故邊際靜慮體有六種謂七除辭以第四靜慮最上品名邊際故有餘師說四靜慮最上品皆名邊際是故彼說邊際靜慮具有七種七智相攝亦有差別准上應知然能引發惟是第四靜慮邊際非餘

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十　說一切有部發智

音釋

疕尼質切　呬許計切　戀力眷切念也　搦尼厄切按也　[illegible]珠士切華髮也　濾良倨切漉也　躁則到切不安靜也　梗古杏切塞也　脅虛業切　憒古對切心亂也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之八

如說我弟子中　大迦葉波少欲喜足具杜多行薄矩羅少病節儉具淨戒行此二何差別答尊者大迦葉波所得飲食若麤若妙隨次第食無所揀別猶如良馬隨得而食尊者薄矩羅所得飲食或麤或妙揀去妙者而食麤者問何故尊者大迦葉波麤妙等食尊者薄矩羅簡妙食麤答尊者大迦葉波具妙樂欲住沙門法具妙樂欲故不簡妙食住沙門法故不簡麤食但隨所得次第而食尊者薄矩羅具麤樂欲住沙門法具麤樂欲故簡去妙者住沙門法故而食麤者復次尊者大迦葉波廣識大福易得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先不受杜多功德而能奉行彼由二緣極為難事謂易得利養不受杜多功德而能奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜多功德亦能奉行少識苾芻受杜多功德於中隨轉此不為難彼由二緣非為難事謂難得利養先受杜多功德隨而奉行有於此文作相違誦謂尊者大迦葉波廣識大福易得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜多功德隨而奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先不受此杜多功德隨而奉行少識苾芻不受杜多功德於中隨轉非為難事彼由二緣非為難事謂難得利養先不受杜多功德於中奉行此顯迦葉波由三事故勝謂具妙樂欲易得利養受行杜多功德問何故尊者薄矩羅簡去妙食而食麤者答意樂力故有情意樂不同隨所意樂而食不可責其所以有說精妙飲食多用功成不欲勞費是故不食有說精妙飲食增長貪愛多由起諍是故不食有說好食乃是富家所有為益貧家是以不食有說美食必因害多生命斷百千頭在於地上以多身分血肉所成愍彼有情是故不食有說美食多生種種過患是以不食問如所說薄矩羅簡去妙者

爲初即不受爲受已棄之設爾何失若初即不受云何名受行次第乞食杜多行者若受已棄之云何不損壞施主施物答應言初即不受問若爾云何名受行次第乞食杜多行者答彼尊者得天眼頭智將乞食時先觀何方何村邑里巷惟有麤食知已便往次第行乞如契經說有四聖種一依隨所得食喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種三依隨所得卧具喜足聖種四依有無有樂斷樂修聖種問世尊何故說此契經答爲諸弟子安立產業及所作故謂前二安立產業第四安立所作前三安立產業者謂捨四種業行一種業捨四種業者一農務爲業二商賈爲業三僃作爲業四自在爲業於此皆捨行一種業者惟以乞求爲業有說爲顯示無盡資業及所應作故復次爲顯示無罪資業及所應作故復次爲顯示無損害資業及所應作故復次爲顯示不共外道資業及所應作故此中資業謂前三所應作謂第四有說爲顯示道及道資糧故此中前三顯道資糧後一顯道如道及道資糧如是沙門沙門資糧婆羅門婆羅門資糧梵行梵行資糧應知亦爾田此等義故佛說此聖種契經問聖種自性云何答皆以無貪善根爲自性有說前三是無貪善根後一是精進如是說者初說爲善皆對治貪故問若爾依何別義說四種耶答爲對治四種愛故謂於衣喜足對治衣服愛於食喜足對治飲食愛於卧具喜足對治卧具愛樂斷樂修對治有無有愛由此故說皆無貪性若兼相應隨轉則欲色界五蘊性無色界四蘊性此是聖種自性是我是物是性是相是本性已說自性所以今當說問何故名聖種有說亦聖亦種故名聖種謂善故名聖無湯故名聖即此能生諸功德法相續不斷故名爲種有說聖之種故名爲聖種聖謂一切無倒善法此四能生而相續故說名爲種有說此於聖者相續中行令彼不斷故名聖種有說此於聖者相續中可得令彼不斷故名聖種有說聖謂可愛可喜可樂可意之果此能生彼相續不斷故名聖種此依等流果說有說聖名可愛可喜可樂可意異熟此能引彼相續不斷故名聖種此依異熟果說有說聖者即是佛獨覺聲聞彼從此生相續不斷故名聖種有說正法名聖此能住持令久相續故名聖種是以正法住世經於千載而不滅者皆是聖種之力如椽梁持舍使不散壞由此等緣故名聖種界者皆墮三界及不墮界問色界無飲食無色界無前三云何三界皆具四種答彼雖無食等而有彼喜足功德有說由下界具四種故展轉引生上界者亦具四種尊者世友作如是說上界雖無食等而有彼對治然對治有四種謂斷對治猒壞對治持對治遠分對治色界於食等具四對治欲界有三除斷對治無色界有二謂持及遠分尊者覺天說曰如雖無有無漏衣食等而有無漏聖種如是雖無色無色界食等而有彼界聖種大德說曰不顧戀身之資具尚名住聖種者況彼亦不顧戀身而當無聖種耶地者有漏在十一地無漏在九地所依者皆依三界行相者皆作十六行相及餘行相所

緣者皆緣一切法念住者皆四念住智者皆入智或十智三摩地俱者皆三三摩地俱及非俱根者總說皆與三根相應謂樂喜捨世者皆墮三世緣三世及離世善等者皆是善緣三種欲界繫等者皆三界繫及不繫緣亦爾問若爾施設論說云何通如說四聖種皆不爲煩惱所染所雜答彼遮煩惱相應不遮有漏故無過學等者皆通三種緣三種見所斷等者皆修所斷及不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說爲善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不攝生得善問聖種爲聞爲思爲修所成耶答通三種攝爲意地爲五識答惟意地非五識有說亦通五識評曰不應作是說所以者何五識中善惟生得故問若是加行善者外道所得靜慮無量無色解脫勝處徧處等亦是聖種耶答彼非聖種所以者何若欣樂解脫猒背生死彼善根

是聖種外道所樂皆是生死故彼善根不名聖種復次於有有具生喜足名聖種外道善根與此相違故非聖種以五頂外道等亦求生天受欲樂故復次聖種皆是出家品善根外道善根皆是在家品攝故非聖種問少欲喜足俱對治貪無貪爲性何故喜足立聖種非少欲耶答少欲之名有過失有增益喜足不爾有過失者但言少欲不言無欲故有增益者於實無欲而名少欲故於喜足中無如是事故立聖種有說少欲於未來處未得事轉喜足於現在處已得事轉不取現在一迦葉沙益挐爲難非於未來轉輪王位似喜足難故立爲聖種有說爲異外道故不說少欲爲聖種若說少欲爲聖種者諸外道輩當作是言我等真是住聖種者所以者何汝等猶著糞掃衣而我等露形無衣汝等猶乞食自活而我等多自餓不食汝等猶坐樹下而我等或常舉手蹻足而住是故我等真名住聖種者爲遮彼故但說喜足爲聖種外道於有有具不喜足故問少欲喜足何差別有說少

欲惟在意地喜足通六識身有說少欲惟欲界喜足通欲色界有說少欲惟欲色界繫及不通三界有說少欲墮三界喜足三界繫及不繫如是說者少欲喜足俱通三界繫及不繫問若爾何差別答少欲於未來處未得事轉喜足於現在處已得事轉是謂差別問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中有說爲欲饒益病苾芻故不說於藥喜足爲聖種謂有苾芻身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立爲聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立爲聖種病緣醫藥非有如是一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄矩羅言我於佛法中出家年過八十

曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至訶黎怛雞生欲界者尚然何況生色無色界問何故別解脫律儀惟無表立聖種非表耶答前說相續不斷名爲聖種表非相續不斷是故不說有說無表可與聖道俱故立聖種表不與聖道俱是故不說出家者有四聖種在家者亦有四聖種然出家者二因緣故名有聖種一意樂故二受用故諸在家者由一因緣名有聖種謂意樂故非受用故如天帝釋處妙華座有十二那庾多侍女圍繞六萬音樂而自娛樂於四聖種恒有意樂而無受用頻毗娑羅等諸國王蘇達多等諸長者亦爾問爲有一一聖種即名住聖種者耶答不爾要具四種方名住聖種者然得一聖種時必具得四如無礙解得一必具四過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故爾耶答過去時人貪心微薄雖得價直百千衣服染著之心不如今人染著凡衣故有說彼時人衆豐饒財寶諸苾芻等欲求價直百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸苾芻畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見苾芻畜麤弊資具乃生歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細輭若受用麤弊物者則不能自存今世時人身體麤鞕雖受用麤弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不爾者何故稱讚諸佛不以無事而有所說故如世尊說糞掃衣少易得無罪云何少云何易得云何無罪尊者世友說曰少用功而辦故非多人受用故名少隨彼彼時處皆可得故名易得佛所聽許故智者受用故名無罪大德說曰少價量故名少不從他求故名易得無攝受故名無罪由二因緣佛說於衣喜足爲聖種一爲訶責於衣不喜足如難陀等二爲讚美於衣喜足如大迦葉波等由二因緣佛說於食喜足爲聖種一爲訶責於食不喜足如婆拖梨等二爲讚美於食喜足如薄矩羅等由二因緣佛說於卧具喜足爲聖種一爲訶責於卧具不喜足如愚王苾芻等如契經說愚王苾芻白佛言惟願世尊觀我牀座麤弊如是二爲讚美於卧具喜足如頡戾伐多等由二因緣佛說樂斷樂修爲聖種一爲訶責懈怠如闡陀等二爲讚美精進如室路拏等由四因緣則知彼是安住聖種補特伽羅一不樂聞他談得利養二不樂親近貪美食人三所畜資具少而清淨不生染著四於諸利養得與不得不生愛憎如世尊言此四聖種是最勝知是種性知是可樂知是無雜染不可訶責一切世間若沙門若婆羅門若天若魔若梵若餘世間無能如法說其過者云何名最勝知有說此四聖種能引最勝故得最勝果故趣向最勝故隨順最勝故名爲最勝佛所施設佛所知故說名爲知有說佛說五百聲聞各有最勝之法此四墮在彼最勝法中故名最勝佛知此四是真喜足故名爲知有說佛及弟子名最勝者彼所讚述名最勝知有說佛知此四是勝寶藏能令住者意望滿足故名最勝知謂諸有情多分意望不滿

而死惟住聖種者無不意望滿足而死有說佛知此四是無盡藏令諸智者受用無盡故名最勝知謂住此者不假多求及多積聚亦無防守門戶關鑰隨意受用終無有盡如轉輪王王四洲界所用財寶可速窮盡受用此四而無有盡云何名種性知答過去殑伽沙等諸佛及佛弟子皆從此生故名種性智者所了故名爲知有說種性者是能持義謂能住持聖教令久不滅故名種性是佛所了故名爲知云何名可樂知答此四是智者所樂智者所知故名可樂知有說佛知此四皆能資助樂斷樂修故名可樂知有說佛知此四是於晝夜各三時中智者隨應受樂安住而無懈倦故名可樂知有說佛知此四是修行者所樂久住謂從此日後分結跏趺坐安住其中乃至明日初分餘緣所奪方從彼起云何名無雜染答此四聖種不爲煩惱惡業所淩雜故云何名不可訶責答若住此四恒爲住正法諸之所讚美未嘗訶責即由此故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者尊者世友作如是言佛知此四能入聖胎故名最勝知一切聖者皆從此生故名種性知是行修者晝夜所樂故名可樂知遠離四種世間事業故名無雜染四事業者謂農務商賈傭作自在一切功德由此具故名不可訶責於自於他俱無損害故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者如薄伽梵於契經中說伽他言

諸有伏愛憎　常居邊卧具　恒住不放逸
拔有貪隨眠

問此伽他中爲辯何義答愛謂貪愛憎謂憎恚佛聖弟子若伏此二居邊卧具住不放逸便能永拔有貪隨眠復次若於正法毗柰耶中隨有所得味著心轉說名爲愛於所未得愁慼心轉說名爲憎佛聖弟子於已得不味於未得不慼故能俱伏由俱伏故居邊卧具住不放逸則能永拔有貪隨眠復次若於上妙衣服飲食貪求名愛若於麤弊衣服飲食嫌逆名憎佛聖弟子二俱能伏此句顯示於衣服飲食喜足聖種第二句顯示於卧具喜足聖種後二句顯示樂斷樂修聖種問樂斷樂修有何差別答樂斷煩惱樂修聖道復次無間道名樂斷解脫道名樂修復次見道名樂斷修道名樂修如見道修道如是見地修地未知當知根已知根應知亦爾復次樂斷者顯諸忍樂修者顯諸智樂斷樂修是謂差別如說大名學多住五蓋漸斷乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經故如契經說佛告大名學多住五蓋漸斷契經雖作是說而不分別云何學云何學多住五蓋漸斷彼經是此論所依根本彼所未說者今應說之故作斯論如說大名學多住五蓋漸斷此中云何學答預流或一來云何學多住五蓋漸斷答漸斷漸離漸伏漸背問何故此中不說隨信隨法行名學多住五蓋漸斷耶答應說而不說者當知此義有餘有說隨信隨法行有住五蓋已斷者有住五蓋漸斷者以不定故不說預流一來不爾決定惟住五蓋漸斷是以說之有說若彼身中五蓋煩惱可現行而漸斷者此中則說隨信隨法行有漏善心

無覆無記心尚無容現行何況煩惱是故不說問預流一來身中疑蓋已斷惡作雖未斷而更不現行何故說彼多住五蓋漸斷而復說可現行耶答前文應作是說學多住諸蓋漸斷不應言五而言五者事有五故謂貪欲瞋恚睡眠惛沉掉舉有說先斷令斷總說斷五如言斷五順下分結得不還果多住者謂數數住問斷離伏背有何差別有說無差別俱顯斷故有說亦有差別謂斷彼縛故名斷離彼得故名離令不行故名伏猒逆彼故名背復次依無間道說斷依解脫道說離此二依求斷說依近加行說伏依遠加行說背此二依暫斷說復次依無間道說斷依解脫道說離此二依正斷說依加行道說伏依勝進道說背此二依助斷說復次斷者依斷對治說離者依持對治說伏者依遠分對治說背者依猒壞對治說斷離伏背是謂差別

如說苾芻法珊度沙故毗柰耶珊度沙毗柰耶珊度沙故法珊度沙乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故經說未來有諸苾芻不修身戒心慧彼不修身戒心慧者法珊度沙故乃至廣說契經雖作是說而不分別云何法云何毗柰耶云何法珊度沙故乃至廣說彼經是此論所依根本彼所不說者今悉應說故作斯論云何法答八支聖道云何毗柰耶答貪瞋癡滅云何法珊度沙故毗柰耶珊度沙毗柰耶珊度沙故法珊度沙答若於八支聖道不修習時彼於貪瞋癡滅不能作證若於貪瞋癡滅不作證時彼於八支聖道不能修習由此因緣故作是說此中珊度沙言有說顯喜足有說顯毀壞若說顯喜足者彼說云何法珊度沙故毗柰耶珊度沙謂於見道生喜足故便於修道不能修習若於修道不修習時便於修所斷煩惱斷不能作證如是法珊度沙故毗柰耶珊度沙云何毗柰耶珊度沙故法珊度沙謂於見所斷煩惱斷生喜足故便於修所斷煩惱斷不能作證若於修所斷煩惱斷不作證時便於修道不能修習如是毗柰耶珊度沙故法珊度沙若說顯毀壞者彼說由毀壞聖道故於貪瞋癡滅不能作證故說法珊度沙故毗柰耶珊度沙由毀壞貪瞋癡滅故便於聖道不能修習故說毗柰耶珊度沙故法珊度沙問聖道與滅無有過失不可毀壞如何言毀壞聖道滅耶答毀壞彼相續說毀壞彼非彼自體實可毀壞謂由煩惱現在前故毀壞相續由相續毀壞故令聖道轉遠由聖道轉遠故於貪瞋癡滅不能作證故說毀壞如契經說此是法此是毗柰耶此是大師教問此三何差別答法謂八支聖道毗柰耶謂貪瞋癡滅大師教謂佛語有說法謂阿毗達磨藏毗柰耶謂毗柰耶藏大師教謂素怛纜藏是謂此三差別如說法隨法行乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說法隨法行雖作是說而不分別云何法云何隨法云何法隨法行彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何法答寂涅槃云何隨法答八支聖道云何法隨法行答若於此中隨義而行所謂爲求涅槃故修習八支聖道故名法隨法行能安住此名法隨法行

者問何故涅槃獨名爲法八支聖道名隨法耶答於諸法中涅槃勝故生老病死不能侵故獨得法名八支聖道次彼順彼如王大臣故名隨法故契經說一切法中涅槃最勝有爲法中聖道最勝然舍利子讚學經中說言具壽法之隨法所謂離繫彼契經中聖道名法涅槃名隨法以先得聖道後證涅槃故前經依勝劣次第顯法隨法後經依證得次第顯法隨法復次別解脫名法別解脫律儀名隨法若於此中隨義而行名法隨法行謂爲求別解脫故受別解脫律儀得已隨護無有毀犯名法隨法行能安住此名法隨法行者復次身律儀語律儀命清淨名法受此名隨法若於此中隨義而行名法隨法行謂爲求身語律儀命清淨故受及受已隨護名法隨法行能安住此名法隨法行者問身語律儀命清淨即是別解脫律儀所攝何故重說耶答前是不分別說今是分別說前是總說今是別說有說前是律儀所攝妙行所攝非離律儀所攝今是律儀所攝妙行所攝亦離律儀所攝有說前顯示所發起今顯示能發起前爲護所發起故護能發起今爲護能發起故護所發起有說前爲護於果故隨護於因今爲護因故隨護於果如因果能作所作亦爾此中別解脫戒表及初念無表是尸羅是律儀是妙行是般羅底木叉是般羅底木叉律儀是業是業道此後無表是尸羅是律儀是妙行是般羅底木叉律儀非般羅底木叉非初解脫故是業非業道究竟思不於此轉故如說具壽我今當說般羅底木叉汝等諦聽此中何法名般羅底木叉爲是尸羅爲是說戒者語若是尸羅彼不可說何故言我當說般羅底木叉若是說戒者語彼或善心說或不善無記心說毗奈耶說云何通如說般羅底木叉是諸善法首上首前行有說是尸羅問尸羅不可說云何言我當說耶答依展轉因故名爲說如子孫法謂語能起名名能顯義有說是說戒者語問彼或善心說或不善無記心說云何言是諸善法首上首前行耶答彼毗奈耶依不障因故作是說謂說戒者隨何心說聽者若能如說修行皆能與彼一切功德作無障因故言般羅底木叉爲說善法首上首等

說一切有部發智阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十一

音釋

蹻 丘妖切舉足也　疹 丑刃切病也　鞕 魚孟切堅也　頡 胡結切　惛 呼昆切不明了

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十二 自二

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之九

云何法輪乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說世尊轉法輪諸餘世間沙門婆羅門天魔梵等皆無有能如法轉者契經雖作是說而不分別云何法輪齊何當言轉法輪契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何法輪答八支聖道若兼相應隨轉則五蘊性此是法輪自性是我是物是相是性是本性已說自性所以今當說問何故名法輪答此輪是法所成法為自性故名法輪如世間輪金等所成金等為性名金等輪此亦如是有說此輪於諸法性能揀擇極揀擇能覺悟極覺悟現觀作證故名法輪有說此輪能淨聖慧法眼故名法輪有說此輪能治非法輪故名法輪非法輪者謂布剌拏等六師所轉八邪支輪問何故名輪輪是何義答動轉不住義是輪義捨此趣彼義是輪義能伏怨敵義是輪義由斯等義故名為輪如大四十法門經說有二十善品二十不善品此名梵輪乃至廣說問二十善品可爾二十不善品云何名梵輪耶答佛意不說彼為梵輪但說於善不善品法有忍智輪名為梵輪問此何故名梵答極寂靜故離災橫故無罪累故不惱害故說名為梵問何故名梵輪答以梵世在初可得及具聖道故名梵輪第二第三靜慮非初可得亦不具聖道第四靜慮雖是佛身初得而不具聖道故不名輪惟有梵世是初可得及亦具足故名梵輪有說修梵行者相續中可得故名梵輪有說對治非梵行故名為梵輪有說對治三界見所斷非梵煩惱故名梵輪有說此因梵王勸請而轉故名梵輪有說佛是大梵佛所宣說分別開示故名梵輪有說梵音演說故名梵輪有說惟梵世聖道能對治衆多非梵法故名為梵輪衆多非梵法者謂三界見修所斷煩惱或不善無記煩惱或有異熟無異熟煩惱或生二果生一果煩惱或無慚無愧相應無慚無愧不相應煩惱或有事無事煩惱或忍所治智所治煩惱如是等名衆多非梵法有說惟梵世有多梵行果故名梵輪多梵行果者謂四沙門果上三靜慮惟有二沙門果無色惟有一沙門果惟梵世中具有四果或九徧知果上三靜慮惟有五徧知果無色惟有二徧知果惟梵世具有九徧知果或八十九沙門果惟梵世具有非於上地是故聖道說名梵輪問何故惟說見道名法輪非餘耶答前說動轉不住義是輪義見道是速疾道不起期心道於動轉不住最為隨順故獨名法輪有說前說捨此趣彼義是輪義見道中捨苦現觀趣集現觀乃至捨滅現觀趣道現觀是故見道獨名法輪有說以四事故名輪一捨此二趣彼三未降伏者降伏四已降伏者守護見道中亦爾捨此者捨苦現觀趣彼者趣集現觀未降伏者降伏即集現觀已降伏者守護即苦現觀乃至滅道說亦如是故名法輪有說迴轉義是輪義猶如車輪周旋迴轉如是見道忍智循環謂忍

後智現前智後忍復現前法品類品循環亦爾故名法輪有說上下義是輪義猶如車輪或上或下如是見道緣境上下謂緣欲界已即緣有頂緣有頂已復緣欲界對治上下說亦如是故名法輪有說見道猶如輻轂輞法故說爲輪猶如車輪轂最居中輻依轂住輞攝於輻如是見道苦集忍智如輻滅忍滅智如轂道忍道智如輞徧緣道故或有說者苦集滅忍智如輻三諦如轂道諦如輞或有說者三諦忍智如輻道忍道智如輞四諦如轂或有說者正見正思惟正勤如輻正語業命如轂正念正定如輞或有說者正思惟正勤正念正定如輻正語業命如轂正見如輞或有說者惟正定如輞餘如前說有說降伏四方義是輪義如轉輪王所有輪寶降伏四洲所有怨敵如是行者以見道輪降伏四諦所有煩惱故名法輪有說見所斷煩惱名非法輪能起八邪支故見道是彼近對治故說名法輪尊者妙音說曰學八支道展轉和合一時至他相續中轉故名法輪此八支道見道位勝是故見道獨名法輪齊何當言轉法輪答若時具壽阿若多憍陣那見法問何故復作此論答前雖顯法輪自性而未顯作用令欲顯之故作斯論有說爲止摩訶僧祇部說法輪語爲自性彼作是說一切佛語皆是法輪若謂聖道是法輪者則菩提樹下已轉法輪何故至婆羅痆斯方名轉法輪耶爲止彼意顯法輪體但是聖道非佛語性若是佛語者則應菩提樹邊爲商人說法已名轉法輪何故後至婆羅痆斯國乃言轉法輪耶故知爾時令他身中有聖道起方名轉法輪法輪聖道爲體故說齊阿若多憍陣那見法名佛轉法輪問若爾佛於菩提樹下已名轉法輪何故於婆羅痆斯國乃言初轉法輪耶答轉法輪有二種一自相續中轉二令他相續中轉菩提樹下是自轉法輪婆羅痆斯是令他轉法輪佛以饒益他爲正事故依令他轉說初轉法輪有說轉法輪有二種一共二不共菩提樹下所轉法輪與二乘共自利法故婆羅痆斯國所轉法輪不與二乘共利他法故依不共說故言彼處初轉法輪有說與此相違名共不共依共共說轉如共不共曾未曾亦爾有說若於轉時勝獨覺者乃言初轉謂諸獨覺亦能自轉但不令他惟佛亦能令他轉故有說若於轉時有人爲證乃說初轉謂五苾芻證無我理方能爲佛作證轉法輪人有說婆羅痆斯所轉法輪是佛昔日三無數劫所修苦行功勞之果故說初轉所以者何佛若欲於過去佛所般涅槃者即得隨意所以經於三無數劫精勤修習百千苦行於蘊處界求善巧者皆爲饒益所化有情恒作是願若我證得無上菩提當爲有情開甘露門令皆解脫生死牢獄故今所轉正是昔日苦行之果有說若能降伏他身煩惱方名法輪正所作用如王輪寶降伏他土非但降伏自所住宮如來法輪亦復如是依此說佛初轉法輪問若彼身中聖道生時即彼名爲轉法輪者何故說佛轉法輪耶答依能轉因故作是說謂彼身中所有聖道世尊若不以言說手爲其轉若則彼聖道無因得生彼聖道生

皆由佛力是故說佛初轉法輪如轉輪王未
以輪寶置於左手右手轉之則諸天神亦不
能轉要王轉已彼能轉之故說輪王能轉非
彼此亦如是有說依開覺緣故作是說謂彼
身中雖有聖道乃至若未以佛語光而照觸
者無由得生彼聖道生皆是佛力是故說佛
初轉法輪譬如池中嗢鉢羅等種種蓮華乃
至若未以日光而照觸者則不開不敷不香
日光照時則開敷香此亦如是有說依除障
緣故作是說謂彼身中雖有聖道若佛不以
未曾有善巧名句文身除彼身中所有障者
則彼聖道無由得生彼聖道生由佛除障是
故說佛初轉法輪有說依資助緣故作是說
謂彼身中雖有聖道若佛不以法水灌之則
聖道芽無由得生彼得生者由佛資助是故
說佛初轉法輪如倉中種子闕衆緣故芽則
不生當知芽生由資助力此亦如是有說依
示導緣故作是說謂彼身中雖有聖道若無
如來言說示導彼者則彼身中聖道不轉佛
開示故彼聖道轉是故說佛初轉法輪如闇

室中以燈炤了便見種種可取之物此亦如
是有說二因二緣生於正見一聞他法音二
如理作意由聞他法音故說佛初轉由如理
作意故說彼自轉有說若人具足四法名多
有所作謂親近善士聽聞正法如理作意法
隨法行由親近善士聽聞正法故說佛轉法
輪由如理作意法隨法行故說彼自轉法輪
問憍陣那住苦法智忍即應說佛初轉法輪
何故乃至道類智時方名爲轉答苦法智忍
時雖得名轉而未究竟道類智時於轉究竟
有說道類智時三因緣具故說名轉一捨曾
道二得未曾道三結斷一味證有說道類智
時五因緣具故名爲轉一捨曾道二得未曾
道三結斷一味證四頓得八智五一時修十
六行相捨曾道者謂捨見道得未曾道者謂
得修道結斷一味證者謂集證三界見所斷
斷頓得八智者謂頓得四法智四類智一時
修十六行相者謂一時修苦四行相乃至道
四行相有說道類智時已斷一切見所斷煩
惱無事煩惱忍所治煩惱永害見邪性故於

爾時方說爲轉有說此所言轉依至果位可
稱可數有相可說可得施設法補特伽羅而
說非於先時不名爲轉有說此所言轉約可
命終受生處說非於先時不名爲轉如契經
說佛說此法門時具壽憍陣那及八萬諸天
遠塵離垢於諸法中生淨法眼此中遠塵者
謂遠隨眠離垢者謂離纏垢於諸法中者謂
於四聖諦中生淨法眼者謂見四聖諦淨法
眼生問佛說此法門時五苾芻皆見法何故
但說憍陣那耶答以憍陣那先見法故謂憍
陣那已入見道餘四猶在順決擇分善根位
中有說世尊於彼有宿願故以彼爲首而轉
法輪是故偏說由此佛告憍陣那言汝已解
耶彼言已解第二第三亦復如是因斯號彼
爲阿若多問世尊何故三問彼耶答彼憍陣
那見聖諦已世尊便起前後際智作是觀察
爲憍陣那所應受惡趣相續蘊界處多爲我
過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼栗多多
耶觀已即見憍陣那所應受無間地獄相續
蘊界處多非我過去三無數劫所經剎那臘

縛牟呼栗多多見已便作是念我於三無數劫修無量百千難行苦行令得無上正等菩提但令憍陣那爾所無間地獄相續蘊界處住不生法中設我即般涅槃於我劬勞已為果滿況作餘事以慶慰故三反問之復次佛見從不可知本際已來憍陣那起煩惱縛一切有情一切有情亦起煩惱縛憍陣那又見憍陣那於一切有情相續中受胎一切有情於憍陣那相續中受胎更相損害更相食噉說亦如是如見前際見後際亦爾佛見此已便作是念我但令憍陣那一人於一切有情離如是事於我三無數劫所修苦行便為果滿況更饒益無量有情欣慰情深是以三問有說為止誹謗是以三問謂佛為菩薩時猒老病死出劫比羅伐窣堵城求無上智時淨飯王遣釋種五人隨逐給侍二是母親三是父親母親二人執受欲得淨父親三人執苦行得淨當於菩薩修苦行時母親一人心不忍可即便捨去菩薩知後苦行非道捨而受食美飯酥乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去於是二女所謂難陀蘇陀跋羅俱來給侍爾時菩薩便作是念若彼五人不捨我者豈令女人來相親近菩薩受食十六轉乳糜已身力轉增從吉祥人邊受取草已詣菩提樹自敷草座結跏趺坐立如是誓我今要當不起此座降魔軍衆求斷諸漏證取無上正等菩提立此誓已尋時摧破三十六俱胝惡魔軍衆以三十四心得阿耨多羅三藐三菩提佛眼徧觀一切世界誰應最初聞我正法我當為說觀已便知嗢達洛迦曷邏摩子應先聞我法是時有天即白佛言嗢達洛迦曷邏摩子昨日命過有說七日爾時世尊亦起智見知彼命過便傷歎言彼失大利若彼聞我所說法者當得正解世尊復觀除彼誰應初聞我法我當為說觀已便知頞邏荼迦邏摩應先聞我法天復白言頞邏荼迦邏摩命過來已經七日有說昨日爾時世尊亦起智見知彼命過而傷歎言彼失大利若彼聞我所說法者當得正解問佛初得阿耨多羅三藐三菩提時何故不為二人說法而令命過不得聞法將非教化失時耶有說世尊初成佛時未起為他說法心又未以大悲縁有情界故無化導失時之咎尊者妙音說曰佛初得無上菩提時愛重法故多日思念尚不及起飲食之心況能起心為他說法復有說者初成佛時未建立有情三聚差別未知所應化道及非所應故無有失有說彼時二人善根未熟未堪聞法所以者何佛成道已彼初一人若更經五十七日有餘命者應堪聞法有說五十六日有說四十九日彼第二人若更經五十一日有餘命者應堪聞法有說五十日有說四十三日由此非佛教化失時世尊或時留自壽行待所化者如待蘇跋達羅等若能留他壽行無有是處問佛何故傷歎耶答佛先以彼二人為師習世俗定不得眞法令佛自證無上眞法欲令彼知又欲以已所證饒益於彼而彼命終是以傷歎問前說彼若聞我法者當得正解依何位說得正解耶有說此說入正性離生位有說住順決擇分善根位有說起

順解脫分善根位如是說者乃至令彼除一切智增上慢知惟佛世尊具一切智爾時名得正解世尊復觀除彼二人誰復最初應聞我法我當爲說觀已即知憍陣那等五人應先聞法即作是念彼皆是我父母親族先來恭敬供養於我今欲酬報爲何所在天即白言今在婆羅痆斯國仙人鹿苑爾時世尊亦起智見知在彼處便捨菩提樹步涉而往婆羅痆斯問佛具最勝神足何以步涉往耶答敬重法故不以神足然於行時足常去地如四指量一一足迹皆有喜旋吉祥可愛千輻輪相分明如畫身影所觸乃至七日能令有情至其處者諸根安悅漸次行到婆羅痆斯爾時五人忽遥見佛遂共立制彼喬答摩懈慢多求狂亂失志空無所獲而今復來欲相呼誘我等宜各勿與言談恭敬問訊但勢一常座任其坐不

爾時世尊漸行近彼威德所逼令捨本期不覺一時從座而起趨走迎逆合掌歸命於中或有敗數淨座或取佛衣或取佛鉢或有供水或有洗足俱白佛言惟願就座佛便作念如是癡人自立制約須臾還破時佛就座安詳而坐威光奇特如妙高山是時五人雖復恭敬而猶呼佛爲具壽或復稱佛爲喬答摩佛即告言汝等勿呼如來爲具壽亦勿稱觸姓名若故爾者當於長夜獲無義利受諸劇苦所以者何如來已證無上菩提安隱涅槃度生老病死覺一切法性救護一切爲三界尊成就無邊功德法故時五人言具壽猶是昔喬答摩身形所作不異往日懈慢多求狂亂失志捨於苦行受好飲食以油塗身皮膚充悅雖知具壽自稱證得無上菩提安隱涅槃誰當相信而不許我稱觸名姓世尊告曰汝今觀我面貌威光諸根容止豈與昔日同耶五人答言我觀具壽實異於昔佛言我若不證法者豈得如是汝應以此證知我得無上菩提何故猶於如來而生不信世尊於是漸漸化誘令其調伏於日初分爲二人說法教誡教授令餘三人入村乞食彼所乞食充足六人於日後分爲三人說法教誡教授令餘二人入村乞食所乞飲食充足五人世尊性離非時食故如是教化經於三月有說四月令彼五人善根熟已於迦栗底迦月白半八日如來爲彼轉正法輪時憍陣那最初見法佛便三問汝已解耶此意問言汝今觀我是懈慢多求狂亂失志不證無上菩提涅槃而誑汝耶故三問解不彼還三反答言已解此意答言我今觀佛實非懈慢多求亦非狂亂失志又實證得菩提涅槃而非誑我我今爲佛證人故三答已解是故爲止誹謗佛三問之有說爲顯本願滿足是以三問其事云何曾聞過去此賢劫中有王名羯利時有仙人號爲忍辱住一林中勤修苦行時羯利王除去男子與內宮眷屬作諸妓樂遊戲林間縱意娛樂經久疲猒而便睡眠內宮諸女爲華果故遊諸林間遥見仙人於自所止端身靜思便馳趣之皆集其所到已頂禮圍繞而坐仙人即爲說欲之過所謂諸欲皆是不淨臭穢之法是可訶責是可猒患誰有智者當習近之諸婇皆應生猒捨離王從睡覺不見

諸女便作是念將無有人誘奪去耶即拔利劒處處求覓乃見諸女在仙人邊圍繞而坐生大瞋恚是何大鬼誘我諸女即前問之汝是誰耶答言我是仙人復問在此作何事耶答言修忍辱道王作是念此人見我瞋故便言我修忍辱我今試之即復問言汝得非想非非想處定耶答言不得次第責問乃至汝得初靜慮耶答言不得王倍瞋忿語言汝是未離欲人云何恣情觀我諸女復言我是修忍辱人可伸一臂試能忍不爾時仙人便伸一臂王以利劒斷之如斷藕根墮於地上王復責問汝是何人答言我是修忍辱人時王復令伸餘一臂即復斷之如前責問仙人亦如前答我是修忍辱人如是次斬兩足復截兩耳又劓其鼻一一責問答皆如前令仙人身七分墮地作七瘡已王心便止仙人告言王今何故自生疲猒假使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋忿所言忍辱終無有二復發是願如汝今日我實無辜而斷我身令成七分作七瘡孔我未來世得阿耨多羅三藐三菩提時以大悲心不待汝請最初令汝修七種道斷七隨眠當知爾時忍辱仙人者即今世尊釋迦牟尼是羯利王者即今具壽憍陣那是是故憍陣那見聖諦已佛以神力除彼闇障令其憶念過去世事彼便自見為羯利王佛為仙人自以利劒斷佛七支作七瘡孔佛不瞋恨反以誓願欲饒益之故佛世尊三問解不此意問言我豈違背昔願豈不如本誓願已酬滿耶時憍陣那極懷恥愧合掌恭敬亦三答已解此意答言實知世尊不違昔願如本誓願皆已酬滿我本愚癡作斯極惡惟願哀愍赦我重罪是故為滿本願佛二問之有說世尊顯已說法有善巧力故三問之謂此意言我於三無數劫修無量百千難行苦行所證得法由巧說故令彼須臾即得悟解是故三問有說世尊令餘四人聞生勇勵速入見道故三問之有說世尊欲顯善說法中師及弟子於所證法審諦真實雖增上慢不同外道於未得法起增上慢謂為已得是以三問問佛初轉法輪時有八萬諸天亦同見法何故但說為憍陣那等五人轉法輪耶答此中但說正所為者諸天因五人故得聞非正所為是以不說有說人先見法故偏說之有說人見現見天非現見有說佛與人趣身相威儀所作悉同天則不爾有說若於是處名為法滅即於是處名轉法輪謂雖天中有證甘露若人中無便名法滅是故但說為人轉法輪有說人中佛弟子有四衆差別天中不爾有說佛轉法輪以人為證不以天證有說人中有能轉者及所為者是以說之天中惟有所為無能轉者是故不說有說人中能得種種殊勝功德天中不爾是故但說為人轉法輪

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十二說一切有部發智

音釋

轂輞（轂古祿切輻所湊也　輞文紡切車輞也）　痆（女黠切）　温（乙骨切）　趍（七逾切進趍也）　劇（奇逆切尤甚也）　勵（力制切勉也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十三 自三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之十

轉法輪已地神唱聲展轉宣告乃至廣說問會中亦有餘天神衆發聲相告何緣但說地神唱聲答由彼地神先發聲故問地神何故先發聲耶答以彼最近佛所住故復次彼恒隨佛而作衛故謂從菩薩處胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛轉法輪時恒隨衛護令無留難令見如來轉法輪已歡喜踊躍自慶先來所施功勞令得果滿故先唱告復次時會雖有餘天神衆而彼地神性輕躁故是以先唱如今衆中性輕躁者多喜高聲彼亦如是復次地神性多喜愛見此希有極懷歡喜故先發聲復次此是近遠次第法故謂地神先唱次虛空神次四大王衆天如是展轉經須臾頃聲至梵世問聲是剎那性若此處生必此處滅云何可說至梵世耶答依展轉義故作是說謂地神唱已虛空神唱展轉宣告乃至梵天如然燈法展轉增廣有說轉法輪時無量天衆皆悉來集既聞法已各還所住宣告自部故說展轉聲至梵世有說彼時發聲亦無決定先後但是說者敘述次第法應如是故作是說地神先唱乃至廣說如契經說轉輪王出世時聲至他化自在天佛爲憍陣那等轉法輪時聲至梵世佛得阿耨多羅三藐三菩提時聲至色究竟天問何故如是三種差別答轉輪王出世時以十善法教導有情此法必於欲界天中受異熟果六欲天衆皆生歡喜我等眷屬不久增多是故輪王出世聲至他化自在天梵天王請佛轉法輪彼聞佛轉法輪深慶隨喜是故轉法輪時聲至梵世淨居天覺悟菩薩令踰城出家求無上智彼聞菩薩得阿耨多羅三藐三菩提極懷喜慰是故初成佛時聲至色究竟天復次轉輪王是受欲者故出世時聲極欲界不至離欲地佛轉法輪時於一衆會有尊卑勝劣此事惟至梵世是故轉法輪時聲至梵天惟有如來名聲高遠無所不至是故佛得無上菩提時其聲徧及所應至處乃至色究竟天設當有頂有情有耳識者聲亦徹彼所以者何如來久修名稱業故復次諸有情類造作增長大名稱業有上中下下者如轉輪王中者如憍陣那等上者謂佛是故於彼聲有近遠復次諸有情類造作增長淨尊貴業有上中下下者如轉輪王中者如憍陣那等上者謂佛是故聲至有近有遠尊者世友說曰諸有情類恭敬讚歎父母師長沙門婆羅門佛獨覺及佛弟子身語意業有上中下下者如轉輪王中者如憍陣那等上者謂佛是故聲至三處不同問上地亦有聲何故轉法輪時聲惟至梵世答語表業聲惟至彼故復次語言行惟至彼地語言行者所謂尋伺復次乃至彼地得有耳識非上地故有說惟至梵世得具起善染污無覆無記語有表聲非上地故復次惟至梵世得具起善染污無覆無記耳識現前非上地故有說若處有衆生差別轉法輪時聲則至彼復次若處作三千世界分齊者聲至於彼有說梵世是世間有情

所尊重處是故轉法輪時聲但至彼復有說者上地諸天亦名爲梵是故轉法輪時聲至梵世者不惟至初靜慮地問佛所說法盡名法輪耶答不也惟令入見道者乃名法輪問若爾聞佛說法入見道者多何故不皆名法輪耶答彼一切雖皆是法輪而最初最後得正解者說爲法輪初謂憍陣那等後謂蘇跋達羅問一切佛轉法輪處爲定不耶若定者然燈佛本事當云何通如說然燈佛於燈光城喝利多羅山轉正法輪乃至廣說若不定者達摩蘇部底所說頌云何通如說

應念過去佛　於此迦尸宮　仙論施鹿林
亦初轉妙法

有說應言轉法輪處定問若爾然燈佛本事當云何通答此不必須通所以者何此非素怛纜毗柰耶阿毗達磨所說但是傳說諸傳所說或然不然若必欲通者應知過去燈光城即是今婆羅痆斯過去喝利多羅山即是今仙人鹿苑若作是說佛轉法輪處定者彼說有四處定二處不定四處定者謂菩提樹處轉法輪處天上來下處現大神變處二處不定者謂佛生處及般涅槃處云何得知菩提樹處定答曾聞過去有轉輪王導從四兵飛空而過至菩提樹上其輪便止欲前不得王遂惶恐作是思惟我今將無欲失王位或命難耶時菩提樹神即白王曰大王勿怖王不失位亦無命難王不見下菩提樹耶此中有金剛座一切菩薩皆於此座證得無上正等菩提王欲過者可避此處從餘道往時王便下種種供養菩提樹已從餘道去以是事故知菩提樹處定轉法輪處定者如前所引法善現頌復云何知天上來下處定答曾聞佛去世後此處有難事起諸苾芻等並皆捨去外道異學來居其中後諸苾芻來索其處語外道曰此是我師天上來處可速避去諸外道言此是我等常所住處因此二衆大興鬭諍近住城中長者居士諸官僚等來解其諍而不能得乃至王自解之亦不能定時諸苾芻告外道曰今當與汝俱設誠言應屬誰者當有瑞相外道言爾彼遂先請而空無驗苾芻即復作誠諦言此處若是一切如來昇三十三天爲慈母說法經三月已下來處者當現瑞相時彼住處大石柱上有石獅子即便哮吼外道驚恐即時捨去從獅子口復出衆寶華鬘纏繞石柱皆悉周徧時衆觀者歎未曾有於是苾芻遂共居止以是故知佛從天上來下處定復云何知現大神變處定答曾聞外道於六大城被佛追尋無所投跡遂共聚集請與如來捔其神變佛皆不許後至室羅伐悉底城方始許可爲現神變無量外道歸佛出家以此故知現大神變處定有說諸佛轉法輪處不定所以者何若嗢達洛迦曷邏摩子及頞邏茶迦邏摩不命終者佛豈捨摩揭陀國往婆羅痆斯故知但隨應初聞法者所在即於彼處而轉法輪問若爾法善現頌當云何通答此不必須通所以者何此非素怛纜毗柰耶阿毗達磨所說但是文頌夫造文頌或增或減若必欲通者過去亦曾有佛於此初轉法輪非謂一切故非決定若作是說轉法輪處不定者彼說有二處定三

處不定三處定者謂菩提樹處天上來下處現大神變處三處不定者謂生處轉法輪處般涅槃處

如所說佛於婆羅痆斯仙人論處施鹿林中爲憍陣那等轉正法輪問何故名婆羅痆斯答此是河名去其不遠造立王城是故此域亦名婆羅痆斯問何故名仙人論處答若作是說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行空中至此遇退因緣一時墮落問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊止此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此林施與羣鹿故名施鹿林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林

云何正法答無漏根力覺支道支問何故作此論答爲欲分別契經義故如伽他說

三世三佛陀　能破諸愁毒　彼皆重正法
恒住於法性

又契經說有二補特伽羅能住持正法謂說者行者毗柰耶說我之正法應住千歲或復過此由度女人出家更減五百世尊雖於處處說正法言而不分別云何正法契經是此論所依根本彼所未說者今應說之故作斯論問有漏根力道支是正法不若是者此中何故不說若非者何故無漏是正法有漏非耶有說彼亦是正法問此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次有漏根等是無漏加行若說根本則已攝加行故不別說復次有漏根等是無漏加行故亦名無漏是故已攝在前所說中有說有漏根等非是正法問何故無漏是正法有漏非耶答以有漏法有過患故要無過患乃名正法復次是清淨是可稱讚名爲正法有漏法與此相違故非正法復次正法者能求出生死得般涅槃有漏不爾故不名正法問念住正斷神足爲亦是正法不若是者此中何故不說若非者何故根力覺支道支是正法念住等非耶答彼亦是正法問若爾此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若說根等則於此文隨順念住等非順此文是故不說復次念住正斷神足皆亦攝在此所說中謂四念住即慧根慧力擇法覺支正見所攝四正斷即精進根精進力精進覺支正勤所攝四神足即定根定力定覺支正定所攝齊何當言正法住答若時行法者住齊何當言正法滅答若時行法者滅問何故復作此論答爲欲分別契經義故

如契經說迦葉波當知如來所覺所說法毗柰耶非地界水界火界風界所能滅沒然有一類補特伽羅當出於世惡欲惡行成就惡法非法說法法說非法非毗柰耶說毗柰耶於毗柰耶說非毗柰耶彼能滅我三無數劫所集正法令無有餘契經雖作是說而不分

别齊何當言正法住齊何當言正法滅彼經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論

此中有二種正法一世俗正法二勝義正法世俗正法謂名句文身即素怛纜毗柰耶阿毗達磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支行法者亦有二種一持教法二持證法持教法者謂讀誦解說素怛纜等持證法者謂能修證無漏聖道若持教者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相續不滅能令勝義正法久住彼若滅時正法則滅故契經說我之正法不依墻壁柱等而住但依行法有情相續而住

問何故世尊不決定說法住時分耶答欲顯正法隨行法者住久近故謂行法者若行正行恒如佛在世時及如滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒

如佛告阿難陀言於我善說法毗柰耶中若當不度女人出家者我之正法應住千歲或復過此由度女人出家故令我正法滅五百歲問若正法住猶滿千年何故世尊作如是說答此依解脫堅固密意而說謂若不度女人出家應經千歲解脫堅固而今後五百歲惟有戒聞等持堅固非解脫者皆是度女人出家之過失耳有餘師說此依若不行八尊重法密意而說謂若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應滅五百歲住由佛令彼行八尊重法故正法住世還滿千年問如來正法云何滅耶答如來正法將欲滅時此贍部洲當有二王出世一王有法二王無法其有法者生在東方威德慈仁伏五印度其無法者生在達絮懱戾車中性皆頑嚚憎賤佛法相與合蹤從西侵食漸入印度轉至東方志與佛法為大衰損隨所到處破窣堵波壞僧伽藍殺苾芻衆多聞持戒無得免者燒滅經典無有遺餘時東方王聞彼達絮懱戾車王侵食印度漸至東方乃率兵士與之交戰彼王軍衆即時退走擒獲二王皆斷其命尋時遣使徧諸方維召命一切沙門釋子請都集會住我國中我當盡形供給奉施衣服飲食臥具湯藥及餘所須令無乏短於是一切贍部洲中所有苾芻皆來集會憍餉彌國時王日日設五年會種種供養然諸苾芻由多得利養故及由多有先為活命而出家故不能精勤讀誦經典不樂獨處靜慮思惟晝則羣聚談說世事擾動喧雜夜則疲怠耽著睡眠無所覺察由此於佛所有教誡皆悉慢緩而不遵行是時贍部洲中惟有二行法者一是阿羅漢名蘇剌多一是三藏名室史迦亦名般株而為衆首即於是日正法將滅日初分時憍餉彌城中王為上首五百淨信長者同時造立五百僧伽藍以彼先聞法將滅故舉手議言佛涅槃時以法付囑二部弟子一者在家二者出家勿謂今由在家弟子不能給施諸出家人令乏短故正法滅沒但由仁等出家弟子無正行故令正法滅有說如待客法初及後時皆設豐膳如是正法初出現時及後將滅皆致豐厚資緣供養有說彼作是念乃至佛法未滅世間猶有無量福田

佛法若滅世間但有有量福田我等幸因佛法未滅當共及時作所應作有說釋迦爲菩薩時見過去佛或由資緣闕故或由遭疾疫故令正法滅即時發願願我成佛勿由此事令法滅盡故法雖滅而資緣豐厚住處增廣是夜僧伽藍內爲布灑他故無量苾芻皆共聚集時恍衆者請衆首三藏室史迦爲衆說般羅底木叉三藏許之而欲略說時阿羅漢蘇剌多從座而起偏袒一肩頂禮三藏合掌白言惟願上座爲衆廣說三藏答言於此衆中誰能具行般羅底木叉戒而請我廣說阿羅漢曰如佛在世諸苾芻等於諸學處所行邊際我皆能行若此名爲能具行者願爲廣說作是語時三藏弟子生大瞋恚即叱之言是何苾芻故於衆前違反我師不受教誨尋共害彼阿羅漢命勝義正法從斯滅沒時有敬重彼阿羅漢天龍藥叉興大瞋忿殺彼三藏有說即彼阿羅漢弟子爲執仇故害三藏命有說王聞彼阿羅漢無辜被殺追戀懊惱而殺三藏世俗正法從斯滅沒爾時世間勝義世俗二種正法皆滅沒已經七晝夜天地冥闇而其世間猶故未知正法已滅所以者何由佛往昔爲菩薩時好掩他惡亦不舉他所隱覆事由此業故法滅七日無有知者過七日已大地震動殞星雨火燒諸方維空中天鼓發聲振吼甚可怖畏天魔眷屬生大歡喜於虛空中張大白蓋空中復有大聲唱言釋迦大仙所有正法從今永滅更無能入正性離生妙甘露門於斯永閉大苦黑闇徧滿世間更無救護將導之者有作是說爾時一切律儀羯磨結界皆捨如是說者從此已後更無結界羯磨受戒然先所有令時不捨或有諸佛未般涅槃正法便滅或有諸佛般涅槃後經於七日正法便滅然我世尊釋迦牟尼般涅槃後乃至千歲正法方滅彼未般涅槃及般涅槃已經於七日正法滅者依更無有入正性離生說名爲滅釋迦如來正法滅者依甘露界斷說名爲滅雖天中猶有甘露界在然依人中滅故名滅問何故過去諸佛有未般涅槃正法即滅有於般涅槃後七日即滅今釋迦佛千歲方滅耶答過去諸佛壽量長遠於彼正教所應作者佛在世時多已究竟故法速滅今世尊釋迦牟尼出百年時壽量短促正教所作雖佛涅槃多未究竟乃至千歲於中有種善根者有成熟者有解脫者是故經於多時正法方滅有說過去諸佛所有弟子愛重奢摩他非毗鉢舍那由重奢摩他故恒住寂止不樂傳說契經等十二分教故法速滅今世尊弟子愛重毗鉢舍那非奢摩他由重毗鉢舍那故多住觀察皆樂傳授契經等十二分教是故正法多時乃滅問正法滅已無得聖者耶答亦有從預流果得一來果從一來果得不還果從不還果得阿羅漢果而無從順決擇分入正性離生者惟由此故名正法滅若初入無漏初靜慮乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂或有說無未來修聖有說聖道是無爲或有說聖道是一爲止彼意顯有未來修亦顯聖道是有爲而非是一故作斯論若無未來修者則功德法無增益義佛盡智時應不具

一切智若聖道是無爲者便不可修以無爲法非所修故若聖道是一者則無三世差別經不應說有三世佛等問若聖道是有爲而非一者何故經說我證得舊道惟一無二答由五因緣故作是說謂加行相似行相相似等廣說如智蘊若初入無漏初靜慮由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝答未來若初入乃至無漏無所有處由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝答未來此中初者有四種一入正性離生初二得果初三離染初四轉根初廣說如智蘊未來生時說名爲得若至現在名爲已得故令得者是說生時諸生何世攝乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者說有爲法但有二時一未生時二已生時除此更無正生正滅令顯實有正生正滅時故作此論復次爲止撥無去來世執現在是無爲法令說未來有生現在有滅故即顯去來非無而現在是有爲故作斯論復次爲止執有爲法惟轉變隱顯而體無生滅令說未來生現在滅故即顯有爲法非但轉變而實有生滅故作斯論諸生何世攝答未來諸滅何世攝答現在以未來名正生現在名正滅現在名已生過去名已滅故

定蘊第七中一行納息第五之一

三三摩地謂空無願無相乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有三三摩地所謂空無願無相契經雖作是說而不分別若成就空彼無願耶如是等彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次爲止撥無不成就性說成就性但是假有欲顯成就不成就性俱是實有故作斯論復次爲止撥無去來二世執現在是無爲法顯有二世現是有爲故作斯論若成就空彼無願耶答如是設成就無願彼空耶答如是以此二三摩地俱時得故同對治故俱時得者謂若依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得無願若依無願三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得空及於修道無學道中若得一必具二同對治者謂彼俱能對治見苦所斷煩惱及修所斷雖於見道集現觀四心頃道現觀三心頃時得無願非空而先於不成就得成就時必俱得故恒俱成就若成就空彼無相耶答若得此中得謂已得即滅法智忍已生此後恒成就無相設成就無相彼空耶答如是以成就無相時必先得空故若成就無願彼無相耶答若得設成就無相彼無願耶答如是此如以空對無相說若成就過去空彼未來耶答如是問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫阿羅漢練根作不動彼空三摩地已起滅不失設成就未來空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃若依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心

頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼現在耶答若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失及現在前設成就現在空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地現在前而未已滅先已滅者由得果轉根故失若成就未來空彼現在耶答若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地現在前設成就現在空彼未來耶答如是問此說在何位答此說即前所說諸位若成就過去空彼未來現在耶答未來成就現在若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就未來現在空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者如前現在對過去說若成就未來空彼過去現在耶答有成就未來空非過去現在有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就未來空非過去現在者謂已得空未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及過去非現在者謂空已滅不失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失不現在前及現在非過去者謂空現在前未已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前及過去現在者謂空已滅不失現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前

設成就過去現在空彼未來耶答如是此說即前所說諸位設成就過去現在必成就未來故若成就現在空彼過去未來耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就未來成就者如前現在對未來說過去若已滅不失等者如前現在對過去說設成就過去未來空彼現在耶答若現在前此如前未來對現在說差別者此中必成就過去如空歷作六句應知無願無相亦爾隨其所應盡當知

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十三 說一切有部發智

音釋

躁 則到切不安靜也　捔 音角校也　懱 莫結切　嚚 魚巾切口不道忠信之言曰嚚　餉 詩向切

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五之二

若成就過去空彼過去無願耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說依空三摩地入正性離生集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起已滅若得一來果不還果信勝解練根作見至空無願三摩地已起已滅若未已滅設已滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失設成就過去無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此位如答次前問說若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無願三摩地已起滅不失空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼未來無願耶答如是此二決定俱時得故問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃若得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失設成就未來無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃若依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根

作見至時解脱練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼現在無願耶答若現在前謂若不起空或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脱練根作不動空三摩地已起滅不失無願現在前設成就現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦集現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脱練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去空彼過去現在無願耶答有成就過去空非過去現在無願有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就過去空非過去現在無願者謂空已滅不失無願未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及過去非現在者謂空無願已滅不失無願不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脱練根作不動空無願三摩地已起滅不失無願不現在前及現在非過去者謂空已滅不失無願現在前未已滅設已滅而失問此說在何位答此說若依空三摩地入正性離生集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前及過去現在者謂空無願已滅不失無願現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脱練根作不動空無願三摩地已起滅不失無願現在前設成就過去現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脱練根作不失無願三摩地已起滅不失空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去空彼未來現在無願耶答未來成就現在若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脱練根作不動空三摩地已起滅不失無願現在前設成就未來現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未

已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦集現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去空彼過去未來無願耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答未來成就過去若已滅不失則成就者此說依空三摩地入正性離生集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失若得一來果不還果信勝解練根作見至空無願三摩地已起滅不失若未已起滅設已起滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不

失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失設成就過去未來無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此位如答次前問說若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無願三摩地已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼過去未來現在無願耶答有成就過去空及未來無願非過去現在有及未來現在非過去有及過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空及未來無願非過去現在者謂空已滅不失無願未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果

轉根故失亦不現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無願現在前非已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前及過去未來非現在者謂空無願已滅不失無願不現在前問此說在何位答此說若依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無願不現在前若得一來果不還果信勝解練根作見至空無願三摩地已起滅不失無願不現在前及過去未來現在者謂空無願已滅不失無願現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集道現觀各三心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無願現在前若得一來果不還果信勝解練根作見至空無願已起滅不失無願現在前設成就過去未來現在

無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無願已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去空彼過去無相耶答若

已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說依空三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失若未已滅設已滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃滅現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失設成就過去無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此位如答次前問說若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無相已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼未來無相耶答若得此謂已得名得即滅法智忍已生問此說齊何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失設成就未來無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼現在無相耶答若現在前謂不起空或無願或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說若依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相現在前設成就現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前若成就過去空彼過去現在無相耶答有成就過去空非過

去現在無相有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就過去空非過去現在無相者謂空已滅不失無相未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說依空二摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及過去非現在者謂空無相已滅不失無相不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失無相不現在前及現在非過去者謂空已滅不失無相現在前未已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前及過去現在者謂空無相已滅不失無相現在前

問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失無相現在前設成就過去現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願二摩地入正性離生滅現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相已起滅不失亦現在前若成就過去空彼未來現在無相耶答有成就過去空非未來現在無相有及未來非現在有及未來現在成就過去空非未來現在無相者謂空已滅不失未得無相與已得相違說名未得即滅法智忍未已生時問此說齊何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃非餘位以彼必成就未來無相故及未來非現在者謂空已滅不失已得無相不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相不現在前及未來現在者謂空已不失無相現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相現在前但成就現在必成就未來故不別說設成就未來現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫

練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅
者由得果轉根故失無相現在前若成就過
去空彼過去未來無相耶答有成就過去空
非過去未來無相有及未來非過去有及過
去未來成就過去空非過去未來無相者謂
空已滅不失未得無相問此說在何位答此
說依空三摩地入正性離生若現觀三心頃
集現觀四心頃及未來非過去者謂空已滅
不失已得無相未已滅設已滅而失問此說
在何位答此說依空三摩地入正性離生滅
現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若
信勝解練根作見至時解脫練根作不動空
三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起
滅者由得果轉根故失及過去未來者謂空
無相已滅不失問此說在何位答此說依空
三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及
得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作
見至時解脫練根作不動空無相已起滅不
失設成就過去未來無相彼過去空耶答若
已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則

不成就問此說在何位答若已滅不失則成
就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅
而失則不成就者此說依無願三摩地入正
性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃
至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫
練根作不動無相已起滅不失空未已起滅
先已起滅者由得果轉根故失若成就過去
空彼過去未來現在無相耶答有成就過去
空非過去未來現在無相有及未來非過去
現在有及未來現在非過去有及過去未來
非現在有及過去未來現在成就過去空非
過去未來現在無相者謂空已滅不失未得
無相問此說在何位答此說依空三摩地入
正性離生若現觀三心頃集現觀四心頃及
未來非過去現在者謂空已滅不失已得無
相未已滅設已滅而失不現在前問此說在
何位答此說若得預流果乃至阿羅漢果若
信勝解練根作見至時解脫練根作不動空
三摩地已起滅不失無相三摩地未已起滅
先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前

及未來現在非過去者謂空已滅不失無相
現在前未已滅設已滅而失問此說在何位
答此說依空三摩地入正性離生此滅現觀
一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝
解練根作見至時解脫練根作不動空三摩
地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者
由得果轉根故失而現在前及過去未來非
現在者謂空無相已滅不失無相不現在前
問此說在何位答此說依空三摩地入正性
離生道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅
漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作
不動空無相已起滅不失無相不現在前及
過去未來現在者謂空無相已滅不失無相
現在前問此說在何位答此說依空三摩地
入正性離生滅現觀三心頃及得預流果乃
至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫
練根作不動空無相已起滅不失無相現在
前設成就過去未來現在無相彼過去空耶
答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而
失則不成就問此說在何位答若已滅不失

則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依無願三摩地入正性離生滅現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作已至時解脫練根作不動無相已起滅不失亦現在前空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失如空對無相作七句應知無願對無相亦爾隨其所應盡當知如小七應知大七亦爾差別者以二對一如以過去空無願對過去無相有七有說此是大七種性故不應言對過去無相所以者何此但是一句故應作是說如以過去空無願對無相有七以此中具有七句故有說此中不應言有七所以者何此但是大七種性故應作是說如以過去空無願對過去無相次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在無相有七以此中有一七句問一七句答故有說此中所說顯於初句即有七句所以者何此中有七七句問七七句答故如以過去空無願對過去無相作初句次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在無相為第七句復以過去空無願對未來無相作初句次對現在乃至後對過去無相為第七句復以過去空無願對現在無相作初句次對過去乃至後對未來無相為第七句復以過去空無願對過去現在無相作初句次對未來現在乃至後對現在無相為第七句復以過去空無願對未來現在無相作初句次對過去未來乃至後對過去現在無相為第七句復以過去空無願對過去未來無相作初句次對過去未來現在乃至後對未來現在無相為第七句復以過去空無願對過去未來現在無相作初句次對過去乃至後對過去未來無相為第七七句若作是說則唐捐其功於文無益於義無益亦不成七七句若欲於文有益於義有益亦成七七句者應作是說如以過去空無願對過去無相作初句次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在無相為第七句復以未來空無願對未來無相作初句次對現在乃至後對過去無相為第七句復以現在空無願對現在無相作初句次對過去現在乃至後對未來無相為第七句復以過去現在空無願對過去現在無相作初句次對未來現在乃至後對現在無相為第七句復以未來現在空無願對未來現在無相作初句次對過去未來乃至後對過去現在無相為第七句復以過去未來空無願對過去未來無相作初句次對過去未來現在乃至後對未來現在無相為第七句復以過去未來現在空無願對過去未來現在無相作初句次對過去乃至後對過去未來無相為第七七句若作是說則於文有益於義有益成七七句應知諸七義則如是問此中一行歷六小七大七何差別答名即差別此名一行乃至此名大七復次以一行道理為問名一行以六句為問名歷六以七句為問以一問一名小七以七句為問以二問一名大七復次問不相似法不以世

定名一行問相似法以世定名歷六問不相似法以世定以一問一名小七問不相似法以世定以二問一名大七一行歷六小七大七是謂差別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十四

說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五之三

若修空彼無願耶乃至廣說問何故作此論答為止撥無去來二世及說無未來修者意欲顯有去來世亦有未來修故作斯論修有四種一得修二習修三對治修四除遣修此中依二修作論謂得修習修若修空彼無願耶設修無願彼空耶答應作四句有修空非無願謂已得空現在前此是佛或獨覺聲聞為現法樂住等故起已得空三摩地現在前爾時彼勢力尚不及自類無間刹那況能修餘未來功德然現前位即是習修有修無願非空謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修空者謂見道中集現觀四心頃道現觀三心頃以見道中對治決定及是不共對治故不異諦修有俱修謂未得空現在前若未得無願現在前修空若未得無相及未得世俗智現在前修空無願未得空現在前者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃若依空三摩地離欲界乃至無所有處染或以空為加行彼一切加行無間解脫道及離非想非非想處染除最後解脫道若依空三摩地信勝解練根作見至或以空為加行彼加行無間解脫道及時解脫練根作不動除最後解脫道若依空三摩地雜修靜慮初後心頃若依空三摩地起念住無色解脫義辯二無礙解有說惟義無礙解於如是時未得空現在前亦修無願未得無願現在前修空者謂依無願三摩地入正性離生苦現觀四心頃道類智時若依無願離欲界乃至非想非非想處染或無願為加行彼一切加行無間解脫道若依無願信勝解練根作見至時解脫練根作不動或無願為加行彼一切加行無間解脫道若依無願雜修靜慮初後心頃若起無漏他心智通若依無願起念住無色解脫義辯二無礙解於如是時未得無願現在前亦修空未得無相現在前

修空無願者見道中無於修道無學道中若依無相離欲界乃至無所有處染或無相為加行彼一切加行無間解脫道及離非想非非想處染除最後解脫道若依無相信勝解練根作見至或無相為加行彼一切加行無間解脫道及時解脫練根作不動除最後解脫道若依無相雜修靜慮初後心頃若依無相起念住無色解脫義無礙解於如是時未得無相現在前修空無願未得世俗智現在前修空無願者謂聖者以世俗道離欲界乃

至無所有處染或世俗道為加行彼一切加行無間解脫道及離非想非非想處染及信勝解練根作見至時解脫練根作不動以世俗為加行彼加行道雜修靜慮中間心頃引發五通諸加行道五無間道二解脫道及有漏他心智通解脫道起無量世俗解脫勝處徧處不淨觀持息念世俗念住七處善三義觀世俗無礙解無諍願智邊際智空空無願無願無相無相入滅定想微細心於如是時未得世俗智現在前修空及無願有俱不修

謂已得無相現在前若未得無相現在前不修空無願若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無願一切異生染污心無記心在無想定滅盡定生無想天已得無相現在前者如前釋未得無相現在前不修空無願者謂見道中滅現觀四心頃不修空無願如前釋已得世俗智現在前者如前釋未得世俗智現在前不修空無願者謂聖者聞思所成慧入滅定微微心一切異生者謂此中所說三三摩地惟無漏故異生皆無故

無修義染污心者謂染污心是順退分性沉重懈怠相應要順勝進性輕舉精進相應心方能修故無記心者謂無記心不堅不住不實羸劣如朽敗種要堅住實強盛心方能修故在無想定滅盡定者謂彼無心要有心位方能修故生無想天者有說生彼於一切時不起善心有說生彼雖起善心而非修所依雖前已遮一切異生而復遮無想定無想天者以彼是世俗所尚或疑有修故於如是時不修空及無願若修空彼無相耶設修無相

彼空耶答應作四句有修空非無相謂已得空現在前若未得空現在前不修無相若未得無願現在前修空非無相已得空現在前者如前釋未得空現在前不修無相者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃未得無願現在前修空非無相者謂依無願入正性離生苦現觀四心頃有修無相非空謂已得無相現在前若未得無相現在前不修空已得無相現在前者如前釋未得無相現在前不修空者謂見道中滅現觀四心頃有俱

修謂未得空現在前修無相若未得無相現在前修空若未得無願及未得世俗智現在前修空無相未得空現在前修無相者謂依空三摩地離欲界乃至無所有處染廣如前兼修無願說未得無相現在前修空者謂依無相三摩地離欲界乃至無所有處染或無相為加行彼一切加行無間解脫道及離非想非非想處染除最後解脫道若依無相練根作見至以無相為加行彼加行無間解脫道及時解脫練根作不動除最後解脫道若

依無相雜修靜慮初後心頃若依無相起念住無色解脫義無礙解於如是時未得無相現在前亦修空未得無願現在前修空無相者謂道類智時若依無願三摩地離欲界乃至非想非非想處染廣如前兼修空說未得世俗智現在前修空無相者謂聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染廣如前兼修空無願說有俱不修謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空無相若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無相一切異生染污心無記心在無想定滅盡定生無想天已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修空無相者謂見道中集現觀四心頃道現觀三心頃已得世俗智現在前者如前釋未得世俗智現在前不修空無相者謂聖者聞思所成慧入滅定微微心一切異生乃至生無想天者如前釋若修無願彼無相耶設修無相彼無願耶答應作四句有修無願非無相謂已得無願現在前若未得無願及未得空現在前不修無相已得無

願現在前者如前釋未得無願現在前不修無相者謂依無願入正性離生苦現觀四心頃集現觀四心頃道現觀三心頃未得空現在前不修無相者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃有修無相非無願謂已得無相現在前若未得無相現在前不修無願已得無相現在前者如前釋未得無相現在前不修無願者謂見道中滅現觀四心頃有俱修謂未得無願現在前修無相若未得無相現在前修無願若未得空及未得世俗智現在前修無願無相此隨所應如前廣釋有俱不修謂已得空及已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修無願無相一切異生染污心無記心在無想定滅盡定生無想天此亦隨應如前廣釋頗有結空所斷非無願無相耶乃至廣說有二種決定一對治決定二作用決定此中依對治決定而作論非作用決定所以者何無有道理三三摩地俱時作用何況有三頗有結空所斷非無願無相耶答無以無願如是類結惟是空所對治

故頗有結無願所斷非空無相耶答有謂見集見道所斷結無願斷以彼惟是無願所對治故頗有結無相所斷非空無願耶答有謂見滅所斷結無相斷以彼惟是無相所對治故頗有結空無願所斷非無相耶答有謂見苦所斷結空無願斷以彼惟是空無願所對治故頗有結空無相所斷非無願耶答無以無如是類結惟是空無相所對治非無願故頗有結無願無相所斷非空耶答無以無願如是類結惟是無願無相所對治非空故頗有結空無願無相所斷耶答有謂學見跡修所斷結空無願無相斷即彼是聖者二界修所斷結以彼是三三摩地所對治故頗有結非空無願無相所斷而是所斷耶答有謂異生所斷結即諸異生欲界乃至無所有處見修所斷結是世俗道所對治故問彼結豈非空無願無相所對治耶答是所對治然在聖者非異生彼在異生故說非空等斷有說前依對治決定而作論今依作用決定作論異生相續中三三摩地定無作用故說彼結非

空等斷問若爾者聖相續中欲界乃至無所
有處修所斷結亦世俗道斷何故但說空等
斷耶答前文應說彼結亦是世俗道斷而不
說者有何意耶應知聖者無漏道所顯故不
說世俗道異生無無漏道故依世俗道說是
以前說無過

云何作意入正性離生乃至廣說問何故作
此論答欲止他宗顯己義故謂或有說三三
摩地隨一皆能入正性離生令遮彼意顯惟
三三摩地隨一能入而非無相故作斯論或
復有說惟無相三摩地能入正性離生如達
摩毱多部說彼說以無相三摩地於涅槃起
寂靜作意入正性離生為遮彼執顯惟無相
三摩地不能入正性離生故作斯論云何作
意入正性離生答或無常或苦或空或無我
由此則止三三摩地及惟無相能入正性離
生者意此中無常苦作意與無願三摩地相
應空無我作意與空三摩地相應問何故惟
此行相入正性離生非餘耶答入正性離生
者有二種一愛行二見行愛行者依無願入
見行者依空入菩薩雖是愛行而能依空入
正性離生愛行者復有二種謂我慢增懈怠
增我慢增者以無常行相入懈怠增者以苦
行相入見行者亦有二種謂我見增我所見
增我見增者以無我行相入我所見增者以
空行相入是故惟作此四行相問此四行相
與何位法相應有說與世第一法相應以說
入正性離生故有說與苦法智忍相應問若
爾何故言入答此說已入名入於近說遠聲
如言大王從何處來彼於已來名來此亦如
是問爾時亦有餘心所法何故但說作意耶
答以惟作意能引發心心所故有說作意於
入正性離生最隨順故思惟何繫行入正性
離生乃至廣說問何故作此論答欲止尊者
達磨怛邏多說頓思惟三界行入正性離生
又為止說思惟涅槃入正性離生者意故作
斯論問思惟何繫行入正性離生答欲界繫
由此則止如前二執問何故但思惟欲界繫
行入正性離生耶答欲界苦麤顯現見易觀
察故有說欲界苦是彼相續現成就故有說
欲界繫行具三苦故是以阿毗達磨者說觀
三苦諸行入正性離生非如譬喻者惟說觀
行苦諸行入正性離生此中不可意諸行名
苦苦可意諸行名壞苦順捨諸行名行苦有
說欲界苦於修行者現為逼惱極所猒背故
先觀彼入正性離生問涅槃亦是極所欣樂
何不觀彼入正性離生耶答諸有情類猒苦
心勝非欣涅槃所以者何現逼惱故不現見
故如諸有情無不畏苦有不貪樂問緣何諦
忍後能入正性離生有說緣道諦如是說者
緣苦諦廣說如雜蘊初納息

盡智當言於身循身觀念住耶乃至當言於
法循法觀念住耶答盡智應言或於身循身
觀念住或於受或於心或於法循法觀念住
如盡智無生智亦爾問何故作此論答為令
疑者得決定故謂有生如是疑盡無生智非
見性故亦應非念住性令欲決定明此二智
雖非見性而是念住故作斯論復次見蘊中
分别見自性念住令定蘊中分别非見自性
念住故作斯論復次加行地中說修念住有

因此故謂無學地無有念住令欲明無學地中有念住故而作此論復次經說盡無生智緣生又後有爲境有因此故謂彼但緣生及後有令欲顯彼緣一切法惟除虛空及非擇滅故作斯論復次有執盡無生智惟總緣五蘊令遮彼意顯盡無生智或總緣五蘊或復別緣故爲此論盡智應言或於身術身觀念住者謂緣色蘊或於受循受觀念住者謂緣受蘊或於心循心觀念住者謂緣識蘊或於法循法觀念住者謂緣想蘊行蘊及擇滅此說不雜緣法念住若雜緣法念住則於五蘊或二二緣或三三緣或四四緣或五總緣二二緣者謂色受緣色想緣色行緣色識緣受想緣受行緣受識緣想行緣想識緣行識緣三三緣者謂色受想緣色受行緣色受識緣色想識緣色行識緣受想行緣受想識緣受行識緣想行識緣四四緣者謂色受想行緣色受想識緣色受行識緣色想行識緣受想行識緣或五總緣者謂色受想行識一切總緣其擇滅無爲若有漏法念住亦與色等餘

法合緣此中所說是無漏故惟不雜緣諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無差別諸無漏第二靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無差別問何故作此論答爲止說初二靜慮有無漏樂根者意顯彼二地無無漏樂根故作斯論若有者不應答言此無差別所以者何輕安等覺支樂大善地法中輕安爲自性無漏樂根大地法中受爲自性故又輕安等覺支樂行蘊攝無漏樂根受蘊攝如是二樂便有差別而說無差別故知彼二地無漏樂者即輕安樂是故無漏樂根非彼地所有若從等持出彼所緣耶乃至廣說出有五種一地二行相三所緣四異類心五剎那此中但依二出作論謂地所緣若從等持出彼所緣耶設從所緣出彼等持耶答應作四句有從等持出非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼復思惟此相入第二靜慮此中所緣以相聲說如緣色蘊初靜慮等無間緣色蘊第二靜慮現在前緣餘蘊亦爾是名從等持出非所緣問第二靜慮亦是等

持何故言出答以地別故是故前說依二出作論謂地所緣有從所緣出非等持謂如有一思惟此相入初靜慮彼不出初靜慮復思惟餘相如緣色蘊初靜慮等無間緣受蘊初靜慮現在前緣餘蘊亦爾是名從所緣出非等持有從等持出亦所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼思惟餘相入第二靜慮如緣色蘊初靜慮等無間緣受蘊第二靜慮現在前緣餘蘊亦爾是名從等持出亦所緣有非從等持出亦非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮住經多時如緣色蘊初靜慮流注相續多時現前緣餘蘊亦爾如蘊非蘊亦爾如初靜慮乃至無所有處亦爾復有別義若從等持出彼行相耶答應作四句有從等持出非行相謂如有一以此行相入初靜慮彼復以此行相入第二靜慮如無常行相初靜慮等無間無常行相第二靜慮現在前餘行相亦爾有從行相出非等持謂如有一以此行相入初靜慮彼不出初靜慮復作餘行相如無常行相初靜慮等無間苦行相初靜慮現

在前餘行相亦爾有從等持出亦行相謂如有一以此行相入初靜慮以餘行相入第二靜慮如無常行相初靜慮等無間苦行相第二靜慮現在前餘行相亦爾有非從等持出亦非行相謂如有一以此行相入初靜慮住經多時如無常行相初靜慮流注相續多時現前餘行相亦爾如初靜慮乃至無所有處亦爾復有別義若從行相出彼所緣耶答應作四句有從行相出非所緣謂如有一以此行相思惟此相彼不捨此相復作餘行相如緣色蘊無常行相等無間緣色蘊苦行相現在前緣餘蘊餘行相亦爾有從所緣出非行相謂如有一以此行相思惟此相即以此行相復思惟餘相如緣色蘊無常行相等無間緣受蘊無常行相現在前緣餘蘊餘行相亦爾有從行相出亦所緣謂如有一以此行相思惟此相復以餘行相思惟餘相如緣色蘊無常行相等無間緣受蘊苦行相現在前緣餘蘊餘行相亦爾有非從行相出亦非所緣謂如有一以此行相思惟此相住經多時如緣色蘊無常行相流注相續多時現前緣餘蘊餘行相亦爾如蘊非蘊亦爾如說苾芻乃至想定能達聖旨世尊弟子生非想非非想處彼依何定得阿羅漢果答無所有處問何故作此論答欲令疑者得決定故如契經說有七依定我說依彼能盡諸漏謂初靜慮乃至無所有處又契經說苾芻乃至想定能達聖旨想定者謂四靜慮三無色能達聖旨者謂能起智斷煩惱修道盡漏或有生如是疑非想非非想處既無聖道若世尊弟子生彼處者依何能盡諸漏將無彼類不由聖道得阿羅漢耶爲令此疑得決定故說彼依無所有處得阿羅漢果復次爲止分別論者說有齊頂阿羅漢故彼說世尊弟子生非想非非想處於命終時煩惱業障三事俱盡不由聖道得阿羅漢果爲止彼意顯盡非俱必由聖道故作斯論問何故但說依無所有處非餘地耶答此於有頂最隣近故問生下諸地亦有隣近下地無漏何故不說依之盡漏而但說生有頂者耶答下諸地中有自地或上地聖道易可現前非於下地所以者何下地繫善皆已捨故聖道難起由此無有起現前者生有頂不爾自地無聖道又無上地可依不可不由聖道而能盡漏是故下地雖難而起然彼聖道由因力強非加行力暫起現前斷餘煩惱得阿羅漢果已設更住壽經八萬劫終不重起以無用故如說尊者大目揵連言具壽我自憶住無所有處定聞曼陀枳尼池邊有衆多龍象哮吼等聲彼尊者爲在定聞爲起定耶答起定聞非在定問何故作此論答爲令疑者得決定故如毗柰耶說尊者大目揵連告諸苾芻言具壽我自憶在鷲峯山住無所有處定聞曼陀枳尼池邊有衆多龍象哮吼等聲時諸苾芻共相謂言今此大目揵連自稱得過人法必無是事應共壞之所以者何住初靜慮者尚不聞聲何況住無所有處定便以此事白佛佛時告曰汝等不應壞大目揵連所以者何大目揵連如想而說故毗柰耶雖作是說而不分別由此或有疑彼尊者在定聞聲欲令此疑得決定故顯彼

尊者起定聞聲故作斯論問諸餘聲聞亦知在定不聞聲故尚無此說況大目揵連是故勝聲聞何故乃於苾芻衆中說不應說有說此不必須通所以者何此是僞毗柰耶故謂佛滅後有於素怛纜中置僞素怛纜毗柰耶中置僞毗柰耶阿毗達磨中置僞阿毗達磨諸僞文句不應通釋有說定海甚深聲聞如免不得其底惟佛能盡故彼尊者雖作是說亦無有過問彼尊者豈不知在定不聞聲耶何故作如是說答彼尊者於定自在入出迅疾雖起定聞作住定想謂彼先從欲界善心入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是乃至入無所有處從無所有處起還入識處如是乃至入初靜慮從此欲界善心現前聞龍象等聲不起分別復還從欲界善心入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是乃至入無所有處從無所有處起還入識處如是乃至入初靜慮從此欲界善心現前不審分別便作是語我自憶住無所有處定聞曼陀枳尼池邊龍象等聲彼但於二心起分別知謂初入定心及後出定心於其中間諸心相續不審分別故作是說亦無有過

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五

切有部發智

音釋

羸 力追切弱也　毼 居六切皮毛之九也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五之四

諸不定彼一切非聰慧無明趣耶乃至廣說

問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說諸有情類有定有不定有聰慧明趣有非聰慧無明趣雖作是說而不分別相攝差別彼經是此論所依根本彼所不說者今盡應說故作斯論問諸不定彼一切非聰慧無明趣耶答諸不定彼一切非聰慧無明趣有非聰慧無明趣而非不定謂邪定問諸定彼一切聰慧明趣耶答諸聰慧明趣彼一切定有定彼非聰慧明趣謂邪定此中非聰慧者謂愚夫異生無聖慧故聰慧者謂諸聖者有聖慧故云何知然契經說故如契經說佛告苾芻於汝意云何諸有於苦聖諦如實知於苦集聖諦苦滅聖諦趣苦滅行聖諦如實知或有於此不如實知此中說何是聰慧者苾芻白佛如我解佛所說義者諸有於苦聖諦

乃至於趣苦滅行聖諦如實知名聰慧者非不如實知由此故知聖是聰慧異生非聰慧聰慧者是明趣明所依故非聰慧者是無明趣無明所依故諸不定彼一切非聰慧無明趣者謂諸不定必是異生一切異生皆非聰慧無明趣攝有非聰慧無明趣而非不定謂邪定者謂諸邪定亦必異生彼於邪性定故不名不定諸聰慧明趣彼一切定者謂諸聖者於正性定故說名為定諸不定彼一切不成就等覺支耶答諸不定彼一切不成就等覺支有不成就等覺支而非不定謂邪定是異生故邪性定故諸定彼一切成就等覺支耶答諸成就等覺彼一切定有定而不成就等覺支謂邪定如前釋有三聚一邪性定聚二正性定聚三不定聚邪性定聚謂成就五無間業正性定聚謂成就學無學法不定聚謂唯成就餘有漏法及無為是名三聚自性界者邪性定聚一界少分謂欲界正性定聚三界少分不定聚亦爾趣者邪性定聚一趣少分謂人正性定聚二趣少分謂人天不定聚三趣全謂地獄傍生餓鬼二趣少分謂人天生者邪性定聚一生少分謂胎生正性定聚二生少分謂胎生化生不定聚二生全謂卵生濕生二生少分謂餘二生有說邪性定聚三生少分除化生正性定聚四生少分不定聚亦爾處者有說邪性定聚三處少分正性定聚五處全二十四處少分不定聚五處全二十四處少分如是說者諸行有四十處不定聚十一處全二十四處少分譬喻者說從無間地獄乃至有頂皆有三聚彼說般涅槃法名正性定聚不般涅槃法名邪性定聚不決定者名不定聚評曰如前說者好此依集異門說若依施設論說邪性定聚謂五無間業若彼因彼果彼等流彼異熟及成就彼法補特伽羅正性定聚謂學無學法若彼因彼果彼等流及成就彼法補特伽羅不定聚謂諸餘法若彼因彼果彼等流彼異熟及成就彼法補特伽羅是名三聚自性界者如前說趣者邪性定聚二趣少分謂地獄及人正性定聚亦二趣少分謂人天不定聚二趣全謂傍生餓鬼三趣少分謂地獄人天生者邪性定聚二生少分謂胎生化生正性定聚四生少分不定聚亦爾處所分別如應當知毗柰耶說世尊於菩提樹下建立一切有情為三聚謂齊爾許名邪定聚齊爾許名正定聚齊爾許名不定聚問為依有情分齊建立為依法分齊耶若依有情者云何非是得有情海邊際耶若依法者聲聞亦能如是建立佛與聲聞有何不共有說依有情建立問若爾云何非是得有情海邊際耶答佛得有情海邊際亦無有過然總相得非別相謂一切有情不出四生如是而得有說依法建立問若爾聲聞亦能如是建立佛與聲聞有何不共答聲聞因從佛聞佛無師自能建立是為不共有說若三千世界及千歲以來依有情建立若餘世界及餘時依法建立問若佛於菩提樹下已建立有情為三聚者何故復言晝夜六時以佛眼觀世間耶答先雖建立三聚而未觀分位差別誰於何時從邪定聚入不定聚誰於何時從不定聚入邪定聚或正定

衆欲知此故復以佛眼晝夜觀察有説欲顯佛於一切時分恒樂思惟利他事故有説欲顯世尊大悲熏心無懈倦故尊者世友説曰有諸有情數數從餘世界來生此土由先未建立故今以佛眼觀之重爲建立尊者覺天説曰佛以法爲師欲恭敬承事法故晝夜六時以佛眼觀察世間尊者妙音説曰佛欲顯已所作審諦故雖建立而復觀察諸成就等覺支彼成就無漏法耶答諸成就等覺支彼成就無漏法以等覺支是無漏故有成就無漏法非等覺支謂諸異生以諸異生皆成就非擇滅隨離何品染亦成就擇滅故諸不成就等覺支彼不成就無漏法耶答無不成就無漏法以必成就非擇滅故有不成就等覺支謂諸異生以諸異生必不成就有爲無漏法故諸得等覺支彼得無漏法耶答諸得等覺支彼得無漏法有得無漏法非等覺支謂諸異生問等覺支言得是事可爾入正性離生時未曾得而得故無漏法云何言得無有本來不成就非擇滅故有説此文但應言得

等覺支不應言得無漏法有説此中無漏法有二品一覺支二擇滅入正性離生時得覺支隨離何品染時得擇滅異生於八地見修所斷隨離何品皆得擇滅故作是説有説此中無漏法有三品一覺支二擇滅三非擇滅入正性離生時得覺支隨離何品染時得擇滅隨於何時得非擇滅問豈不異生本皆成就非擇滅耶何故言得答雖本成就而依勝進位中亦可言得如或以施或以戒或以聞或以思或以不淨觀持息念念住或以煖頂忍世第一法等故令惡趣等法得非擇滅復次若以種類言之不應言得若以事差別言之亦可言得刹那刹那隨彼彼事各別得故諸捨等覺支彼捨無漏法耶答無全捨等覺支亦無全捨無漏法必無聖者還爲異生故亦無有情不成就非擇滅故然非不有隨分捨義故言無全捨諸退等覺支彼退無漏法耶答無全退等覺支亦無全退無漏法義如前釋復次爲止摩訶僧祇部説預流果有退及止譬喻者不許有非擇滅法故作是説無

全捨全退等覺支及無漏法

諸未斷彼未徧知耶乃至廣説此中依二種徧知作論一智徧知二斷徧知於智徧知中有説惟無漏智有説通有漏無漏智諸説惟無漏智者彼説苦現觀時於五所斷法由智徧知故名徧知於見苦所斷法由斷徧知故名斷集現觀時亦爾差別者説自諦滅現觀時於滅諦由智徧知故名徧知於見滅所斷法由斷徧知故名斷道現觀時亦爾差別者説自諦修道中隨起何智於隨何所緣法由智徧知故名徧知於隨何所斷法由斷徧知故名斷是謂此處略毗婆沙諸未斷彼未徧知耶答諸未徧知彼未斷要由智知乃能斷故有未斷非未徧知謂苦智徧知故已徧知非斷徧知故已斷此謂苦智已生集智未生於四所斷法由智徧知故已徧知非斷徧知故已斷集智已生滅智未生於三所斷法滅智已生道智未生於二所斷法道智已生未離修所斷染於一所斷法由智徧知故已徧知非斷徧知故已斷即彼已離欲界染未離

上染於色無色界修所斷法已離色染未離上染於無色界修所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷諸已斷彼已遍知耶答諸已斷彼已遍知謂苦智已生集智未生於一所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已斷集智已生滅智未生於三所斷法滅智已生道智未生於三所斷法道智已生未離修所斷染於四所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已斷即彼已離欲界染未離上染於三界見所斷及欲界修所斷法已離色界染未離上染於三界見所斷及欲色界修所斷法盡智已生於三界見修所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已斷有已遍知非已斷謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂苦智已生集智未生於四所斷法等廣說如上諸說智遍知通有漏無漏智者彼說順決擇分善根位於五所斷法由智遍知故名遍知非斷遍知故名斷見道修道位如前說問豈不念住位中於一切法已名遍知耶答雖亦名遍知而非勝進此中說勝進者若行

相與聖道同者名勝進有說若聞所成思所成修所成慧若煖頂忍世第一法於有漏事遍知自相共相故皆名智遍知是謂此處略毗婆沙諸未斷彼未遍知耶答諸未遍知彼未斷以先於彼得智遍知後方於彼斷遍知故有未斷非未遍知謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂順決擇分善根已生見道未生於五所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷餘廣說如上諸已斷彼已遍知耶答諸已斷彼已遍知此如前釋有已遍知非已斷謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂順決擇分善根已生等廣說如上異生雖有斷而非斷遍知是故不說以非智遍知所證故智遍知者惟聖行相故諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如施設論說死生智證通云何加行云何引發死生智證通謂初修業者於世俗三摩地已善修習善得自在令起現前為欲引發天眼通故先取淨鏡面相或日月輪星宮

藥草燈燭末尼諸光明相或大火聚燒諸城邑多踰繕那燄洞然相取是相已由假想作意力於不見位能起光明勝解相續引發天眼有時即於常眼處所有色界大種所造淨天眼起能見眾色若好若惡乃至廣說或有生如是疑諸有此生眼不見色彼便不能引發天眼耶為令此疑得決定故顯雖此生眼不見色而彼亦能引發天眼故作斯論又施設論說天耳智證通云何加行云何引發天耳智證通謂初修業者於世俗三摩地已善修習善得自在令起現前為欲引發天耳通故先取象馬車聲或鍾鼓螺貝簫笛歌詠讚誦等聲或四大聚互相扣擊所發音聲善取如是諸聲相已由假想作意力於離聞時能起諸聲勝解相續引發天耳有時即於常耳處所有色界大種所造淨天耳起能聞眾聲或人非人乃至廣說由此復有生如是疑諸有此生耳不聞聲彼應不能引發天耳欲令此疑得決定故顯雖此生耳不聞聲而彼亦能引發天耳故作斯論諸有此生眼不見色

彼依何法引發天眼耶答如有一得自性生
念先餘生中眼曾見色彼依此故引發天眼
諸有此生耳不聞聲彼依何法引發天耳耶
答如有一得自性生念先餘生中耳曾聞聲
彼依此故引發天耳問諸有獲得宿住隨念
智者亦能引發天眼天耳此中何故不說答
應說而不說者當知此義有餘有說若於生
盲者天眼生聾者天耳俱能引發者此中說
之宿住隨念智惟能引發彼類天眼非天耳
所以者何諸生聾者無宿住隨念智故要由
他教此智生故是以不說問何故天眼惟在
四根本靜慮非近分地耶答非其田非其器
乃至廣說復次若地有通所依三摩地則有
天眼近分地無通所依三摩地故無天眼復
次若地有支所攝三摩地則有天眼近分地
不爾有說若地有樂通行道則有天眼近分
地不爾如是天眼或說惟一謂一天眼或說
二謂曾得未曾得或說三謂輭中上或說四
謂四靜慮果或說六謂輭中上各有曾得未
曾得或說八謂四靜慮果各有曾得未曾得

或說九謂輭輭乃至上上或說十二謂四靜
慮果各有輭中上或說十八謂輭輭乃至上
上各有曾得未曾得或說二十四謂四靜慮
各有前六或說三十二謂十六生得及十六
修得有說四靜慮果各有輭中上爲十二復
各有五品雜修靜慮果爲二十是謂三十二
或說三十六謂四靜慮果各有軟軟乃至上
上或說七十二謂四靜慮各有前十八若以
相續及剎那則有無量今但總說一天眼如
天眼天耳亦爾問何故有不同分天眼耳現
在前而無不同分天鼻舌身現在前耶答眼
耳二根取不至境欲遠見遠聞故起不同分
天眼耳現前鼻舌身根惟取至境於不同分
無別用故不起現前有說若起不同分鼻舌
二根現在前者則世所嗤誚云何此人重鼻
兩舌若有不同分身根現在前者世亦嗤誚
云何此人如雙生者有兩身耶是故鼻等無
不同分又天眼左右勝劣品類必同謂非左
劣右勝等又現前時必皆具足無瞎無闕亦
無眩亂及彼同分餘如根蘊觸納息中廣說

問何故異生退時見修所斷結增益世尊弟
子退時惟修所斷結增益耶答異生用此道
斷見所斷結即用此道斷修所斷結故彼退
時二結俱增益世尊弟子用此道斷見所斷
結彼於此道定不退用餘道斷修所斷結彼
於餘道有退有不退世尊弟子設用此道斷
見所斷結即用此道斷修所斷結者彼亦無
退何故作此論答爲止撥無退性者意顯實
有退故作斯論此中諸得以增益名說積集
生故有處說得名爲近生近彼法生故如施
設論說異生欲貪隨眠起時有五法起一者
欲貪隨眠二者欲貪隨眠近生三者無明隨
眠四者無明隨眠近生五者掉舉此中異生
用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結
者謂用九品道俱時斷見修所斷結故彼退
時二結得俱起世尊弟子用此道斷見所斷
結者謂用一品道斷見所斷結彼於此道定
不退用餘道斷修所斷結者謂用九品道斷
修所斷結彼於餘道有退有不退世尊弟子
設用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷

結者彼亦無退者謂設用一品道俱時斷見修所斷結者彼亦無退以世尊弟子見所斷結必不退故不可俱斷而別退故又佛弟子先異生時用九品道俱斷見修所斷結今亦不退二道所鎮故復次異生用修道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用見道斷見所斷結彼於此道定不退用修道斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說復次異生用智俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用忍斷見所斷結彼於此道定不退用智斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說復次異生不觀諦俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子觀諦斷見所斷結彼於此道定不退或觀諦或不觀諦斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說復次異生用起不起道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用不起道斷見所斷結彼於此道定不退用起不起道斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說復次異生

用不猛利道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用猛利道斷見所斷結彼於此道定不退用不猛利道斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說有說異生用有漏道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用無漏道斷見所斷結彼於此道定不退用有漏無漏道斷修所斷結彼於此道有退有不退然彼說用無漏道斷者決定不退問若爾應無退阿羅漢果者以有頂結惟無漏道斷故答若阿羅漢先以有漏道斷下八地修所斷結者彼容有退以根本不堅牢故若先以無漏道斷下八地修所斷結者彼必不退以根本堅牢故問何故無有退見道者耶答以根本堅牢故云何根本謂求解脫者所有若施若戒若修若營佛法僧事若給侍老病若讀誦聖言爲他演說如理作意若修不淨觀持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法如是皆名見道根本有說見道猛利捷疾能以一品道斷九品結是故不退有說見道惟一刹那忍智現

前是故不退有說若見道有退即所修梵行不可保信以退見道爲異生故問所說聖者用餘道斷修所斷結彼於餘道有退有不退者誰退誰不退耶答時解脫退不動法不退復次鈍根者退利根者不退復次內因力斷者不退外緣力斷者退有說不淨觀爲加行斷者退持息念爲加行斷者不退有說若以世俗道斷下八地修所斷結者有退若以出世道斷下八地結後得阿羅漢果者不退譬如臺觀基危可傾牢則不爾問何故上三果有退非預流果耶答修所斷結依有事起謂有淨相有不淨相彼由非理作意觀淨相時便於不淨想退見所斷結依無事起無有一法是我我所可令彼觀於無我見退問何故作此論答欲止摩訶僧祇部說預流果有退顯預流果決定無退故作斯論修所斷結依有事起者謂所執取髮毛爪等非無世間少分淨相若非理作意思惟此時便於所修不淨想退起先所斷修所斷結見所斷結依無事起者謂所執取我我所相畢竟無有故契

經說法無作用亦無有情命者養者補特伽羅作者受者惟集諸行中無有我如以空拳誑諸童稚智者了達如見舒指是故見無我已必無有退故無退失預流果者退上三果時諸所得無漏根力覺支道支乃至廣說問何故作此論答爲止尊者設摩達多說退阿羅漢果時惟得未來先所捨覺法不得過去所以者何以彼畢竟不現前故今欲顯退阿羅漢果時得過去未來先所捨學法過去雖不可現前而可成就由此因緣故作斯論退上三果時諸所得無漏根力覺支道支當言曾得得未曾得得耶答當言曾得得謂先得果時捨今退時還得故諸未曾得聖道惟勝進時得故無色界殁生欲界時諸所得蘊界處乃至廣說問何故復作此論答亦爲遮止設摩達多說無色界殁生欲界時惟得先所捨未來法不得過去所以者何以彼畢竟不現前故今欲顯無色界殁生欲界時得過去未來先所捨法故作斯論若不爾者從無色界殁生欲界初結生時但應成就二世生死然無有情但成就二世生死者決定成就三世有漏法故無色界殁生欲界時諸所得蘊界處善不善無記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得耶答應言善染污法曾得得異熟法未曾得得善染污法曾得得者善謂生得善四蘊

有說亦得慣習聞思所成四蘊此諸善法先由越界地故捨今界地來還故得染污謂不善有覆無記四蘊此染污法先由離染故捨今界地來還故得問威儀路工巧處四蘊慣習者亦應得何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說無覆無記法中多分不得謂異熟生通果全及餘少分故雖少得而亦不說有餘師說串習者亦不得以羸劣故異熟法未曾得得者謂無始來未曾得惟現在成就故問長養諸蘊亦未曾得得何故不說耶答應說而不說者當知此義有餘復次若說異熟應知亦已說長養以長養防護異熟如人重人如牆重牆必相隨故爾時亦有等流法未曾得得如異生性等以少故不說無色界殁生色界時諸所得蘊界處善無記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得耶答應言善染污法曾得得異熟法未曾得得善染污法曾得得者善謂生得善四蘊加行善五蘊此諸善法先由越界地故捨今界地來還故得染污謂有覆無記四蘊此染污法先由離染故捨今界地來還故得無覆無記染中通果四蘊亦曾得得以少故不說長養及等流如前釋色界殁生欲界時諸所得蘊界處等如無色界殁生欲界說此中解釋亦如前應知依初靜慮引發神境通道時彼極遠至何處耶答乃至梵世依初靜慮引發天耳通道時彼極遠聞何繫聲耶答乃至梵世依初靜慮引發他心通道時彼極遠知何繫心心所法耶答乃至梵世依初靜慮引發宿住隨念通道時彼極遠憶何繫宿住事耶答乃至梵世依初靜慮引發天眼通道時彼極遠見何繫色耶答乃至梵世如依初靜慮乃至依第四靜慮各隨自處廣說亦爾問何故作此論答欲令疑者得決定故如素怛纜

毗柰耶說具神通自在身乃至梵世轉或有
生如是疑神通自在但至梵世非至上地欲
令此疑得決定故說乃至依第四靜慮所起
神通乃至廣果或色究竟身自在轉故作斯
論問若爾素怛纜毗柰耶說當云何通答若
處有自地身表者世尊說之第二靜慮以上
無自地身表是以不說有說彼中佛說最初
所得上地非初所得有說梵世言攝四靜慮
以皆有支所攝受清淨三摩地故問乃至初
靜慮有語表故依初靜慮發天耳聞彼聲上
地既無語表依第二靜慮等引發天耳聞何
等聲耶答如生初靜慮者依初靜慮語表業
等起心發語如是生上三靜慮者亦依初靜
慮語表業等起心發語即是彼地天耳所聞
有說上地雖無語表聲而有餘聲是彼所聞
故無有失問若生欲界依初靜慮發天耳通
能聞上三靜慮諸天語表聲不有說不聞以
處遠故或微細故有說若極作意者亦能聞
以是同地法故問隨依何靜慮發神境通能
至何處答依初靜慮發者能至梵世乃至依
第四靜慮發者能至廣果或色究竟聲聞不
作意傍極小千世界作意極中千世界獨覺
不作意極中千世界作意極大千世界佛不
作意極大千世界作意能極無邊世界如神
境通四通亦爾廣釋六通如大種蘊
若於苦思惟苦得阿羅漢果彼思惟何繫苦
答無色界繫苦此隨界總說若隨地者應言
非想非非想處繫苦即苦類智若於集思惟
集得阿羅漢果彼思惟何繫集答無色界繫
集此亦隨界總說若隨地者應言非想非非
想處繫集即集類智若於滅思惟滅得阿羅
漢果彼思惟何繫諸行滅答或欲界繫或色
無色界繫諸行滅即滅法智滅類智若於道
思惟道得阿羅漢果彼思惟何繫諸行能斷
道答或欲界或色無色界繫諸行能斷道即
道法智道類智如是六智各四行相作無間
道斷非想非非想處下下品煩惱與金剛喻
三摩地俱此能證得阿羅漢果金剛喻三摩
地廣說如雜蘊第三納息離色無色修所斷
染皆用六智爲無間道謂四類智滅道法智
此說無漏道若有漏道惟世俗智彼不徧故
非此所說依初靜慮起苦類智無間道時有
惟緣自地苦有惟緣第二靜慮苦乃至有惟
緣非想非非想處苦無合緣二乃至緣八麤
細異故地別斷故如苦類智集類智亦爾起
滅類智無間道時有惟緣自地諸行滅有惟
緣第二靜慮諸行滅乃至有惟緣非想非非
想處諸行滅有合緣二乃至緣八等微妙故
皆違染故起道類智無間道時皆緣九地類
智品道互相因故種類等故起滅法智無間
道時惟緣欲界諸行滅起道法智無間道時
皆緣六地法智品道如依初靜慮乃至依無
所有處亦爾差別者依三無色無二法智不
緣下滅此中一切地不緣下苦集已離下染
起無用故依初靜慮起無間道離初靜慮染
時苦集類智惟緣初靜慮苦集滅類智有惟
緣初靜慮諸行滅有緣初第二靜慮諸行滅
有緣初第二第三靜慮諸行滅有緣初第二
第三第四靜慮諸行滅有緣初靜慮乃至空
無邊處諸行滅有緣初靜慮乃至識無邊處

諸行滅有緣初靜處乃至無所有處諸行滅
有緣初靜處乃至非想非非想處諸行滅道
類智總緣九地類智品道滅法智惟緣欲界
諸行滅道法智總緣六地法智品道依初靜
處起無間道離第二靜處染時苦集類智惟
緣第二靜處苦集滅類智有惟緣初靜處諸
行滅有惟緣第二靜處諸行滅有緣初第二
靜處諸行滅有緣第二第三靜處諸行滅有
緣初第二第三靜處諸行滅有緣第二第三
第四靜處諸行滅有緣初第二第三第四靜
處諸行滅有緣第二靜處乃至空無邊處諸
行滅有緣初靜處乃至空無邊處諸行滅有
緣第二靜處乃至識無邊處諸行滅有緣初
靜處乃至識無邊處諸行滅有緣第二靜處
乃至無所有處諸行滅有緣初靜處乃至無
自六 十九
所有處諸行滅有緣第二靜處乃至非想非
非想處諸行滅有緣初靜處乃至非想非非
想處諸行滅道類智滅道法智如前說依初
靜處起無間道離第二靜處染時苦集類智
惟緣第三靜處苦集滅類智有惟緣初靜處

諸行滅有惟緣第二靜處諸行滅有惟緣第
三靜處諸行滅有緣初第二靜處諸行滅有
緣第二第三靜處諸行滅有緣第三第四靜
處諸行滅有緣初第二第三靜處諸行滅有
緣第二第三第四靜處諸行滅有緣第三第
四靜處空無邊處諸行滅有緣初第二第三
第四靜處諸行滅有緣第二靜處乃至空無
邊處諸行滅有緣第三靜處乃至識無邊處
諸行滅有緣初靜處乃至空無邊處諸行滅
有緣第二靜處乃至識無邊處諸行滅有緣
第三靜處乃至無所有處諸行滅有緣初靜
處乃至識無邊處諸行滅有緣第二靜處乃
至無所有處諸行滅有緣第三靜處乃至非
想非非想處諸行滅有緣初靜處乃至無所
有處諸行滅有緣第二靜處乃至非想非非
想處諸行滅有緣初靜處乃至非想非非想
處諸行滅道類智滅道法智如前說依初靜
處起無間道離第四靜處染時苦集類智惟
緣第四靜處苦集滅類智有惟緣初靜處諸
行滅乃至有惟緣第四靜處諸行滅有緣初

第二靜處諸行滅有緣第二第三靜處諸行
滅有緣第三第四靜處諸行滅有緣第四靜
處空無邊處諸行滅有緣初第二第三靜處
諸行滅有緣第二第三第四靜處諸行滅有
緣第三第四靜處空無邊處諸行滅有緣第
四靜處空識無邊處諸行滅有緣初乃至第
自六 二十
四靜處諸行滅有緣第二靜處乃至空無邊
處諸行滅有緣第三靜處乃至識無邊處諸
行滅有緣第四靜處乃至無所有處諸行滅
五六七八地合緣如前說道類智滅道法智
亦如前說依初靜處起無間道離空無邊處
染時苦集類智惟緣空無邊處苦集滅類智
有惟緣初靜處諸行滅乃至有惟緣空無邊
處諸行滅有緣初第二靜處諸行滅有緣第
二第三靜處諸行滅有緣第三第四靜處諸
行滅有緣第四靜處空無邊處諸行滅有緣
空識無邊處諸行滅有緣初第二第三靜處
諸行滅有緣第二第三第四靜處諸行滅有
緣第三第四靜處空無邊處諸行滅有緣第
四靜處空識無邊處諸行滅有緣空識無邊

處無所有處諸行滅四五六七八地合緣如前說道類智滅道法智亦如前說依初靜慮起無間道離識無邊處染時苦集類智惟緣識無邊處苦集滅類智有惟緣初靜慮諸行滅乃至有惟緣識無邊處諸行滅有緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有緣第四靜慮空無邊處諸行滅有緣空識無邊處諸行滅有緣識無邊處無所有處諸行滅有緣初第二第三靜慮諸行滅有緣第一第三第四靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空無邊處諸行滅有緣第四靜慮空識無邊處諸行滅有緣空識無邊處無所有處諸行滅有緣識無邊處無所有處非想非非想處諸行滅四五六七八地合緣如前說道類智滅道法智亦如前說依初靜慮起無間道離無所有處染時苦集類智有緣無所有處苦集滅類智有惟緣初靜慮諸行滅乃至有惟緣無所有處諸行滅有緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有緣第四靜慮空無邊處諸行滅有緣空識無邊處諸行滅有緣識無邊處無所有處諸行滅有緣無所有處非想非非想處諸行滅三四五六七八地合緣如前說道類智滅道法智亦如前說依初靜慮起無間道離非想非非想處染時苦集類智惟緣非想非非想處苦集滅類智有惟緣初靜慮諸行滅乃至有惟緣非想非非想處諸行滅二三四五六七八地合緣如前說道類智滅道法智亦如前說如是依第二靜慮起無間道離第二靜慮乃至非想非非想處染乃至依無所有處起無間道離無所有處及非想非非想處染如其所應皆當廣說有差別者三無色地除二法智及不能緣下地滅如是即說生欲界者若生色無色界一切法智皆不現起生彼上地不緣下滅如無間道解脫道亦爾惟除離非想非非想處下下品染解脫道惟容得有苦集類智

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十六

說一切有部發智

踰繕那 梵語也此云限量繕時戰切
螺貝 螺盧戈切蚌屬貝海介蟲也
輭 而兗切
嗤誚 嗤赤脂切笑也誚才笑切譏也
眩 黃絹切目無常主也
慣 古患切習也
素怛纜 梵語也此云契經怛當割切纜音覽

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中念住納息第一之一

有四念住謂身受心法念住如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答爲欲解釋契經義故如契經說有四念住謂身念住乃至法念住雖作是說而不分別若修身念住彼受耶乃至廣說彼經是此論所依根本彼所不分別者今盡應說故作斯論

然佛說有三種念住一自性念住二相雜念住三所緣念住於何處說自性念住耶答如契經說有一趣道能令有情清淨超滅憂苦謂四念住何等爲四謂於身循身觀念住乃至於法循法觀念住復何處說相雜念住耶答如契經說若有說善法聚者即四念住是爲正說所以者何淳具圓滿善法聚者惟四念住何等爲四謂於身循身觀乃至廣說復何處說所緣念住耶答如契經說若有說一切法即四念住是爲正說所以者何具足攝受一切法者惟四念住何等爲四謂於身循身觀念住乃至廣說此中三經標句如其次第別說自性相雜所緣念住釋句皆說自性念住以循觀言俱自慧故問何故世尊於標句中或說自性念住或說相雜念住或說所緣念住於釋句中惟說自性念住耶答欲令勝義念住無失壞故念住有二種一勝義二世俗自性念住是勝義餘是世俗勝義念住於一切時不可失壞故佛於釋句中皆說自性有說由自性念住力故相雜所緣說名念住有說欲顯三種念住俱以慧爲自性故謂一慧性由俱有法相雜助伴能有所作即名相雜念住由所緣力能徧隨觀即名所緣念住由佛於契經中說此三種念住故阿毗達磨者亦於處處依三種念住而作論云何知然如說云何身念住謂緣身慧乃至云何法念住謂緣法慧是謂說自性念住處此即契經所說有一趣道乃至廣說如說云何身念住謂身增上道所生有漏無漏善乃至云何法念住謂法增上道所生有漏無漏善是謂說相雜念住處此即契經所說善法聚者即四念住乃至廣說如說云何身念住謂十色處及法處所攝色云何受念住謂六受身云何心念住謂六識身云何法念住謂受蘊所不攝非色法處是謂說所緣念住處此即契經所說一切法者即四念住如是阿毗達磨所說與契經相應是故此中亦依三種念住而作論問世尊爲何等有情說自性念住乃至爲何等有情說所緣念住耶答爲愚彼三種有情說三念住謂愚自性念住者爲說自性念住乃至愚所緣念住者爲說所緣念住復次有情行有差別謂初業等爲初業者說所緣念住爲已習行說相雜念住爲已超作意說自性念住復次有情樂欲有差別謂廣略中樂略者爲說自性念住樂中者爲說相雜念住樂廣者爲說所緣念住復次有情根有差別謂利中鈍爲利根說自性念住爲中根說相雜念住爲鈍根說所緣念住復次有情智有差別謂開發生智分別生智引導生智開發生智爲說自性念住分別生智爲

說相雜念住引導生智爲說所緣念住爲如是等所化有情故佛說此三種念住問此三念住誰斷煩惱答惟相雜念住能斷煩惱非餘問何故自性念住不能斷煩惱耶答若離助伴惟慧不能斷煩惱故問何故所緣念住不能斷煩惱耶答彼作意普散故惟總略所緣作意能斷煩惱問何故相雜念住能斷煩惱耶答具二緣故謂攝受助伴故及總略所緣作意故問若爾修餘念住應成無用答彼能引發相雜念住非爲無用有說斷有二種一暫時斷二究竟斷修餘念住能暫時斷故非無用相雜念住復有三種謂聞思修所成差別問此三何者能斷煩惱答修所成能斷煩惱非餘問何故聞所成不能斷煩惱耶答此必依名乃於義轉惟不待名於義轉道能斷煩惱問何故思所成不能斷煩惱耶答由此作意是不定地所攝故惟定地所攝道能斷煩惱問何故修所成能斷煩惱耶答具二緣故謂不待名於義轉故及定地所攝故問若爾修餘二種應成無用答彼能引發修所

成故謂聞所成能引發思所成思所成能引發修所成修所成能斷煩惱故非無用有說斷有二種如前廣說修所成念住復有四種謂身受心法問此四何者能斷煩惱答法念住能斷煩惱非餘問何故前三念住不能斷煩惱耶答彼是自相作意所攝故惟共相作意所攝道能斷煩惱有說彼一一蘊各別緣故要總緣四蘊五蘊或雜蘊道能斷煩惱問若爾修前三種應成無用答能引發法念住故謂身念住能引受念住受念住能引心念住心念住能引法念住法念住能斷煩惱故非無用有說要先分別諸蘊後方能總緣而斷煩惱故非無用有說斷有二種如前廣說法念住復有二種一雜緣二不雜緣若緣想行蘊及無爲名不雜緣若於五蘊或二二緣或三三緣或四四緣或五總緣及無爲名爲雜緣問此中何等法念住能斷煩惱答二俱能斷謂若緣苦集道諦斷煩惱道是雜緣法念住若緣滅諦斷煩惱道是不雜緣法念住此中或總說一念住謂大地法慧慧根慧力

正見擇法覺支或說二謂有漏無漏縛解繫不繫或說三謂軟中上品或聞思修所成或說四謂身受心法或說五謂三界繫學無學或說六謂有漏無漏各有軟中上品或說八謂身受心法各有有漏無漏或說九謂軟軟乃至上上或說十二謂身受心法各有軟中上品復有別說十二如契經說於內身住循身觀於外身住循身觀於內外身住循身觀如身三種乃至法亦爾或說十八謂有漏無漏各有軟軟乃至上上品或說二十四謂身受心法軟中上品各有有漏無漏或說三十六謂身受心法各有軟軟乃至上上品復有別說三十六如契經說於內身住猒逆想於內身住不猒逆想於內身住俱離捨正念正知如於內身於外身內外身亦爾如於身有九乃至於法亦爾或說七十二謂身念住有漏無漏各有軟軟乃至上上品如身念住有十八乃至法念住亦爾若約相續剎那分別則有無量念住問若爾者世尊何故於一等廣說四念住於無量略說四念住耶答爲對

治四顛倒故謂對治於不淨淨想顛倒故說身念住對治於苦樂想顛倒故說受念住對治於無常常想顛倒故說心念住對治於無我我想顛倒故說法念住有說為對治四食故謂對治段食故說身念住對治觸食故說受念住對治識食故說心念住對治意思食故說法念住有說為對治四識住故謂對治色近行識住故說身念住對治受近行識住故說受念住對治住彼識故說心念住對治想近行行近行識住故說法念住有說為對治五蘊故謂對治色蘊故說身念住對治受蘊故說受念住對治識蘊故說心念住對治想蘊行蘊故說法念住有說為對治四種不修故謂對治不修身故說身念住對治不修戒故說受念住對治不修心故說心念住對治不修慧故說法念住有說與四修同法故說四念住謂與修身同法故說身念住與修戒同法故說受念住與修心同法故說心念住與修慧同法故說法念住問念住以何為自性為以念為以慧耶若以念者此說云何通如說於身循身觀乃至廣說若以慧者何故名念住又契經說當云何通如說於何處應觀念根謂於四念住答應說慧為自性問若爾何故名念住耶答念於此住等住各住故名念住如象馬等所住處名象馬等住此亦如是有說此由念力能於所緣起差別廣博作用而不失壞故名念住有說由念力故此瑜伽師審記所緣於所緣境忘已還憶故名念住有說此修行者於所緣中先以念安住然後觀察復於所緣先通達已後以念安住為守護故如守門者故名念住有說此修行者於所緣境先以念攝持後以慧觀察而斷煩惱譬如田夫先以左手攬取草等後以右手執鎌刈之此亦如是故名念住有說此瑜伽師被念鎧甲於心相續上執慧刀仗在生死陣中不為煩惱怨所降伏而能降伏於彼故名念住有說為遮取自性過故說名念住若名慧住者便有取自性過失有說為顯非惟自性能有所作故名念住由是等緣但名念住不名慧住問契經所說復云何通如說於何處應觀念根謂於四念住答以念根於念住位作用增上故作是說如信根於四證淨位作用增上故佛復說於何處應觀信根謂於四證淨如是精進根於四正斷定根於四靜慮慧根於四聖諦亦爾故世尊乃至復說於何處應觀慧根於四聖諦此亦如是是謂念住自性

已說自性所以今當說何故名念住念住是何義答念於此住等住各住廣說如前已總說念住所以一一所以今當說問何故名身念住答此念住緣身故名身念住問餘念住亦緣身謂受念住緣六受身心念住緣六識身法念住緣六想身六思身等何故不皆名身念住耶答此中所說緣身者謂緣色身餘念住緣非色身故不名身念住有說若緣麤顯易見現見身者名身念住餘念住緣微隱難見難覺不現見身故不名身念住有說若所緣身是極微聚所成者彼名身念住餘所緣身非極微聚所成故彼不名身念住有說若緣於身而能知所知俱時生者名身念住

餘雖緣身而能知所知不俱生故不名身念
住雖法念住中有俱生者以少故不說如緣
身故名身念住如是緣受故名受念住緣心
故名心念住緣法故名法念住問一切皆是
法一切皆惟有法故何故惟一名法念住非
餘耶答雖一切皆是法而但立一爲法念住
如十八界皆是法而但立一爲法界十二處
皆是法而但立一爲法處如法界法處如是
法智擇法覺支法隨念法證淨法無礙解法
實法歸亦爾有說法念住有一名餘念住有
二名有說法念住有共名餘念住有共不共
名有說一切有爲法由生所起生是彼所緣
故名法念住有說一切法由名所顯名是彼
所緣故名法念住有說諸有爲相是一切有
爲法之幖幟卽此諸相墮在彼所緣中故名
法念住有說空解脫門覺諸法法性此空攝
在彼所緣中故名法念住問若爾者薩迦耶
見亦覺諸法補特伽羅性何故不依彼立名
耶答彼非眞實覺此是眞實覺故無有過有
說慧能分別諸法自相共相安立諸法自相

共相損害事愚及所緣愚於諸法中不增減
轉此慧墮在彼所緣中故名法念住有說滅
諦涅槃是勝義法常住不變此法攝在彼所
緣中故名法念住有說此念住能緣多法謂
色非色相應不相應有所依無所依有行相
無行相有所緣無所緣有警覺無警覺是故
名法念住有說身念住緣身不緣緣身慧受
念住緣受不緣緣受慧心念住緣心不緣緣
心慧法念住緣身亦緣緣身慧緣受心法亦
緣緣受心法慧是故惟此名法念住有說身
念住緣身不緣身生老無常受念住緣受不
緣受生老無常心念住緣心不緣心生老無
常法念住緣身亦緣身生老無常緣受心法
亦緣受心法生老無常是故惟此名法念住
有說齊此諸瑜伽師我想一合想皆得止息
法想差別想修習圓滿故名法念住謂瑜伽
師分析身已便計受爲我分析受已便計心
爲我分析心已便計法爲我分析法已便知
一切非我有情惟空行聚是故齊此法想圓
滿名法念住已說念住一一所以彼次第今

當說何故世尊先說身念住乃至後說法念
住耶答顯示隨順故謂若如是次第顯示則
於文字言說隨順有說說受隨順故謂若作
如是次第則於師說及弟子受皆得隨順有
說此依生起次第故次第有三種一生起次
第二顯示次第三現觀次第生起次第者如
此念住及靜慮無量無色解脫勝處徧處等
顯示次第者謂正斷神足根力覺支道支等
現觀次第者謂四聖諦以瑜伽師先起身念
住故佛前說乃至後起法念住故佛後說問
因論生論何故諸瑜伽師先起身念住乃至
後起法念住耶答依麤細次第故謂五蘊中
色蘊最麤故先觀察起身念住四無色蘊中
受蘊最麤故次觀察起受念住問受等無方
所如何可施設麤細耶答雖無方所麤細而
有行相麤細亦可施設此中受行相麤如說
我手足等痛又說我受如是如是苦故受等
蘊雖非色而如色施設麤細四無色蘊中識
蘊最細而先想行蘊觀察起心念住者以想
行蘊與涅槃最微細法合施設故彼最後觀

察起法念住有說從不可知本際已來男爲
女色女爲男色是生染處故先觀色起身念
住染著此色由貪樂受故次觀受起受念住
貪樂由於心不調伏故次觀心起心念住心
不調伏由煩惱未斷故最後觀法起法念住
有說以色可施設有增減有取捨相似相續
故先觀色起身念住於觀色時起身輕安及
心輕安由此爲先引起樂受故次觀受起受
念住於觀受時引起勝義境界了別故次觀
識起心念住彼作是念若處起心亦起心所
故最後觀法起法念住有說身愚能持受愚
乃至心愚能持法愚非身愚不轉能轉受愚
乃至非心愚不轉能轉法愚故四念住如是
次第起有說身不愚能引受不愚乃至心不
愚能引法不愚非身不愚不起能起受不愚
乃至非心不愚不起能起法不愚故四念住
如是次第起有說身觀能引受觀乃至心觀
能引法觀非身觀不起能起受觀廣說如上
有說身觀與受觀爲因爲根爲眼爲導爲漸
爲能作爲緣生爲起集爲等起受觀與心觀

心觀與法觀亦爾餘如前說有說身觀與受
觀爲加行爲門爲依乃至心觀與法觀亦爾
餘如前說有說身觀與受觀爲依止爲跡處
乃至心觀與法觀亦爾餘如前說問若爾身
觀復以誰爲依止跡處耶答以先所得奢摩
他相爲依止爲跡處如說彼先得不動奢摩
他故身輕輭相從足至頂周徧積聚由此能
起身念住乃至法念住有說彼於相續中分
別諸處起四念住謂瑜伽師先欲知諸色處
故先分別十色處及法處所攝色是故先起
身念住次即於法處分別諸受故次起受念
住次即於法處分別想行蘊及三無爲故次
起法念住彼復作是念除此有何即如實知
餘有意處由此即分別意處故最後起心念
住諸瑜伽師若依自相觀則先起法念住後
起心念住若依共相觀則先起心念住後起
法念住故四念住如是次第起
問爲先起緣內念住爲先起緣外念住耶若
爾有何過若先起緣內念住者經說云何通
如說新學苾芻具淨尸羅意樂圓滿欲疾除

斷欲貪瞋者應往憺怕路諸死屍所善取其
相或青瘀或膿爛乃至廣說若先起緣外念
住者餘經說復云何通如說先於內身住循
身觀次於外身乃至廣說答應作是說先起
緣內念住所以者何以有我故有我所有我
執故有我所執有我見故有我所見有五我
見故有十五我所見有我愚故有我所愚有
我愛故有衆具愛爲長養內我求外資具故
問若爾前所引經云何通答彼是念住加行
非根本念住云何知然即彼經說善取相已
速還本處憶念先所取相若能者善若不能
者復往屍所更善取相馳還本處洗足入房
數座而坐以勝解作意令所取相明了現前
是名念住加行若時以外所取相置於內身
而觀察者乃名入根本念住有說彼契經說
果勝作意非念住位云何知然即彼經說彼
新學苾芻得學意已若欲往憺怕路者隨欲
而往此中新學苾芻即預流者及一來者故
知彼契經說果勝作意非念住位如契經說
於內身住循身觀於外身住循身觀於內外

身住循身觀乃至廣說問此中何者名內身等何者名外身等答自相續所攝色名內身他相續所攝色及非有情數色名外身內法外法說亦爾自相續所攝受名內受他相續所攝受名外受內心外心說亦爾有餘師說有情數色名內身非有情數色名外身內法外法說亦爾受心如前說脇尊者言現在名內過去未來及無為名外問何故現在名內過去未來及無為名外耶答以現在法多令有情攝為己貪著非過去未來及無為故此中於內身住循身觀者住內身自相觀於外身住循身觀者住外身自相觀於內外身住循身觀者住內外身共相觀乃至法亦爾有說於內身住循身觀者住內身廣觀於外身住循身觀者住外身廣觀於內外身住循身觀者住內外身略觀乃至法亦爾有說於內身住循身觀者對治我執於外身住循身觀者對治我所執於內外身住循身觀者對治我我所執乃至法亦爾如我執我所執我見我所見說亦如是有說於內身住循身觀者對治五我見於外身住循身觀者對治十五我所見於內外身住循身觀者對治二十種薩迦耶見乃至法亦爾如我見我所見如是我愚我所愚說亦爾有說於內身住循身觀者對治我愛於外身住循身觀者對治衆具愛於內外身住循身觀者對治俱愛乃至法亦爾問齊何當言身念住乃至法念住圓滿耶答由二緣故當知圓滿一分別所緣二善根增分別所緣者謂若時能以剎那極微分析所緣或惟以剎那分析所緣善根增者謂依下生中依中生上齊此應知念住圓滿有說由轉加行應知圓滿謂瑜伽師先分別身分別身已轉身覺慧次分別受分別受已轉受覺慧次分別心分別心已轉心覺慧分別於法譬如農夫引水溉田初畦滿已引溉第二第二滿已引溉第三第三滿已引溉第四此亦如是有說齊怨害相成應知圓滿怨害相有二種一令不喜樂二令生瞋恚此中但說令不喜樂名怨害相謂瑜伽師分別身已便於身不生喜樂而喜樂受等分別受已復於受不生喜樂而喜樂心等分別心已復於心不生喜樂而喜樂於法分別法已便於一切境界不生喜樂應知爾時念住圓滿

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十七　說一切有部發智

音釋

鈍（徒困切愚頑也）　鐮刈（鐮力鹽切鍥也刈牛例切割也）　鎧（可亥切甲也）　幖幟（幖卑遙切幟昌志切旗也）　析（先擊切分也）　青瘀（瘀依倨切青瘀謂氣血壅積而色青也）　膿爛（膿奴冬切爛郎旰切）　溉（古代切灌溉也）　畦（戶圭切田畦也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之二

復次有三種念住謂聞思修所成差別此中有說於佛所說十二分教受持讀誦思量分別名聞所成念住依聞起思依思起修依修能斷煩惱如依金卝出金依金出金剛依金剛能壞石等堅物脇尊者言於佛所說十二分教受持讀誦思量分別是生得慧依生得慧起聞所成念住依聞起思依思起修依修能斷煩惱如依種子生芽依芽生莖依莖生枝葉依枝葉生華果問此三念住何差別有說名即差別謂此名聞所成念住乃至此名修所成念住有說聞所成念住一切時依名於義轉謂素怛纜說有何義毗柰耶說有何義阿毗達磨說有何義鄔波抳耶說有何義阿遮利耶說有何義餘書論說有何義思所成念住或依名或不依名於義而轉修所成念住一切時離名於義轉譬如三人俱在池浴初人未學浮第二半學第三善學未學浮者一切時依岸浴半學浮者或依岸或離岸而浴善學浮者恒時離岸在中而浴如第一人聞所成亦爾如第二人思所成亦爾如第三人修所成亦爾是謂此三念住差別問此聞思修所成念住何界有幾種答欲界有二謂聞思所成非修所以者何欲界是不定界非修地非離染地作意修時便墮思中故色界有二謂聞修所成非思所以者何色界是定界是修地是離染地作意思時便墮修中故無色界有一謂修所成然修所成亦不墮界有餘師說欲界具有三種餘如前說有說欲色界各具三種餘如前說有說三界皆具三種惟修所成亦不墮界評曰初說者好問此諸念住誰爲誰因答聞爲三種因思惟思因非聞因以彼劣故非修因以界別故修惟修因非聞因以彼劣故非思因以彼劣及界別故誰爲誰果答聞惟聞果思聞思果非修修聞修果非思問此三念住誰現前修幾答聞所成現前時惟修聞非思修思所成現前時惟修思非聞修此中聞思剎那現前時以習修故名修非修未來以勢劣故即以此故惟修自不修他修所成現前時能修三種聞思自力雖不能修未來而由他力有未來修義問聞思修所成念住佛獨覺聲聞各有幾種答佛具三種而修所成爲勝以自然覺及具力無畏等功德故獨覺亦具有三而思所成爲勝以自思惟覺而無力無畏等功德故聲聞亦具三種而聞所成爲勝以從聞他音入聖道故如說我聖弟子多聞具足斷不善法修習善法復有三種念住謂言說究竟念住思惟究竟念住出離究竟念住應知此三即聞思修所成念住如其次第然聞等三種念住一切皆可名聞所成如說

多聞能知法　多聞能離罪
多聞捨無義　多聞得涅槃

一切皆可名思所成如說思者是業處者是慧彼所說處即思所成一切皆可名修所成如說云何應修法謂一切善有爲法

問何謂念住加行云何自相種性雜緣及聞

思修所成念住生起次第答不淨觀持息念界作意是謂念住加行即此爲先入自相種性身念住即身念住爲先入自相種性受念住即受念住爲先入自相種性心念住即心念住爲先入自相種性法念住從自相種性法念住起雜緣法念住從雜緣法念住起三義觀從三義觀有聞所成身念住先作無常乃至無我行相緣苦諦起次作因乃至緣行相緣集諦起次作道乃至出行相緣道諦起從此無間有聞所成受念住心念住各作十二行相緣三諦起亦爾從此無間有聞所成法念住先作無常乃至無我行相緣苦諦起次作因乃至緣行相緣集諦起次作滅乃至離行相緣滅諦起次作道乃至出行相緣道諦起從聞所成法念住無間有思所成身念住作十二行相緣三諦起從此無間有受念住作十二行相緣三諦起從此無間有心念住作十二行相緣三諦起從此無間有法念住作十六行相緣四諦起從思所成法念柱有修所成法念住先作無常乃至無我行相緣苦諦起次作因乃至緣行相緣集諦起次作滅乃至離行相緣滅諦起次作道乃至出行相緣道諦起如是緣四諦作十六行相法念住名爲初煖是謂念住加行所引自相種性雜緣及聞思修所成念住生起次第問何故聞思所成念住皆初起身念住緣三諦作十二行相後乃起餘念住而修所成念住初即起法念住緣四諦作十六行相耶答未曾得種性故漸次得行相故先觀麤蘊後觀細蘊於五蘊中色蘊最麤先觀彼故初起身念住然身受心皆三諦攝或身念住緣三諦作十二行相如是聞所成身念住引起聞所成受念住聞所成受念住引起聞所成心念住聞所成心念住引起聞所成法念住此聞所成法念住緣四諦作十六行相聞所成四念住漸圓滿已便能引起思所成四念住思所成四念住漸圓滿已復能引起修所成法念住此曾得種性故於一切蘊行相堅住故初即起法念住先緣苦諦作四行相乃至後緣道諦作四行相如契經說如是修眞正顚念住能破無明發起於明此中說何名修眞正顚念住耶有作是說此中說苦法智忍以此能破無明即欲界見苦所斷十隨眠發起於明即苦法智有說此中說道類智忍以此能破無明即色無色界見道所斷十四隨眠發起於明即道類智有說此中說金剛喻定以此能破無明即非想非非想處輭輭品煩惱發起於明即盡智有說此中說一切無間道以此能破無明即彼所斷煩惱品發起於明即彼品解脫道脇尊者言此中說方便善巧所攝受善慧名修眞正顚念住以此能破無明即三不善根發起於明即三善根如薄伽梵說伽他言

若叢網便著　無愛誰能將　佛所行無邊
無跡何跡引

此中佛所行者謂四念住問佛爲得念住邊際而般涅槃爲不得邊際而便般涅槃耶若爾有何過若言得者何故說佛所行無邊若不得者何故說佛得盡智時事善究竟答有因緣故可言得邊際有因緣故可言不得邊

際謂依牽引故可言得邊際依受用故可言
不得邊際復次依獲得故可言得邊際依在
身故可言不得邊際復次依成就故可言得
邊際依現前故可言不得邊際如契經說何
謂非苾芻所行處應言五妙欲是何謂是苾
芻所行處應言四念住是問五妙欲亦隨入
念住中何故說非所行處耶答依能觀者故
作是說謂若不如理觀名非所行處若如理
觀名所行處
如契經說有三念住聖者應習若有聖者善
習此時乃應御衆云何為三謂如來為弟子
說法時起深憐愍義利悲心告言此為利益
此為安樂此為利益安樂若弟子衆恭敬屬
耳住奉教心行法隨法不越聖教受學學處
如來於彼亦不喜慶心不踊悅惟住正捨正
念正知是名第一念住若有聖者善習此時
乃應御衆復次如來為弟子說法時起深憐
愍乃至義利悲心告言此為利益此為安樂
此為利益安樂若弟子衆不恭敬不屬耳不
住奉教心不行法隨法違越聖教不受學學
處如來於彼亦不恚恨心無憂慼惟住正捨
正念正知是名第二念住若有聖者善習此
時乃應御衆復次如來為弟子說法時起深
憐愍乃至此為利益安樂若一分弟子衆恭
敬屬耳乃至受學學處一分弟子衆不恭敬
不屬耳乃至亦不受學學處如來爾時於敬
受者亦不歡喜心不踊悅於不敬受者亦不
恚恨心無憂慼惟住正捨正念正知是名第
三念住若有聖者善習此時乃應御衆問若
爾者但應有二念住謂於敬受及於不敬受
云何說三種耶答隨衆會有三故說三種謂
有衆會一切敬受有衆會一切不敬受有衆
會一分敬受一分不敬受是故隨彼說三念
住問若爾便應說七念依謂前四及此三種
答此中三種即入前四以俱是前雜緣外法
念住所攝故問佛說法時若皆敬受便應無
三念住若有不敬受者將無世尊於非田非
器雨正法雨如是佛說法則為唐捐答世尊
為人說法欲令人解若當人不解者亦有天
能解之如是念住有三亦非佛唐捐說法所
以者何以人不解故念住有三天能解故不
於非田非器而雨法雨有說佛說法時欲令
彼彼有情得阿羅漢果彼不得阿羅漢果而
得不還果故念住有三亦非佛唐捐說法所
以者何以不得阿羅漢果故念住有三以得
不還果故不唐捐說法復次佛說法時欲令
彼彼有情得不還果彼不得不還果而得一
來果廣說如前如是欲令得一來果預流果
順決擇分善根順解脫分善根順福分善根
展轉次第廣說亦爾復次佛說法時欲令彼
彼有情得現法果彼不得現法果而能種當
來善根故念住有三亦非佛唐捐說法廣說
如前問何故弟子敬受教時佛不生喜不敬
受時佛不生憂耶答佛知有情有如是種性
差別惡意樂者行惡善意樂者行善若當惡
意樂者行善可於彼生喜善意樂者行惡可
於彼生憂但不如是種性別故如知外物種
性差別鐵𨥁出鐵金𨥁出金是故於銷練時
從鐵𨥁得鐵心不生憂從金𨥁得金心不生
喜若當與此相違得者可生憂喜然無是事

種性異故世尊亦爾知諸有情種性差別不生憂喜有作是說佛已善斷愛恚法故謂喜似愛憂似恚佛於愛恚皆已善斷故無憂喜復有說者佛已善修空爲根本而作是念誰爲恭敬者誰爲不恭敬者惟空行聚故於衆會不生憂喜如契經說有一趣道能令有情清淨謂四念住乃至廣說問云何名一趣道爲以能超越一界故名一趣道爲以能超越一趣故爲以能超越一生故爲以能通達一諦故爲以能趣一究竟故名一趣道爲以但有二道故名一趣道耶設爾何過若以能超越一界故名一趣道者則非一趣道界有三故若以能超越一趣故名一趣道者亦非一趣道趣有五故若以能超越一生故名一趣道者亦非一趣道生有四故若以能通達一諦故名一趣道者亦非一趣道諦有四故若以能趣一究竟故名一趣道者亦非一趣道以究竟有二種一事究竟二功用究竟故若以但有一道故名一趣道者亦非一趣道以道有多種謂隨信行道隨法行道信勝解道見至道時解脫道不時解脫道故云何言有一趣道耶答即由前所說緣及餘緣故名一趣道由前所說緣者謂以能超越一界故名一趣道即無色界以趣此界者更不生三界故亦以能超越一趣故名一趣道即天趣以超此趣者更不往五趣故亦以能超越一生故名一趣道即化生以超此生者更不受四生故亦以能通達一諦故名一趣道即道諦以此諦從無始時來未曾得故及未曾通達故亦以趣一究竟故名一趣道即事究竟以修功用究竟皆爲得事究竟故亦以但有一道故名一趣道即聖道問豈不有隨信行道乃至不時解脫道如是便有多道耶答一切皆是趣苦滅行故說名一道如趣苦滅行如是趣有滅世間滅生死滅流轉滅生老病死滅行說亦爾是名由前所說緣故名一趣道及餘緣故者謂無異趣故不退還故至不退解脫故至背五趣之一趣故如說涅槃是阿羅漢趣由如是義名一趣道復有說者能對治異道故名一趣道謂諸外道或執不食爲道或執隨日轉爲道或執卧灰飲風服水茹菜噉果裸形麤衣卧不平等各以爲道佛爲對治彼異道故說一趣道此意義言彼種種道皆非眞道但是惡邪妄道是不善士所習近道非諸善士所習近道所以者何眞道惟一謂四念住或有說者能趣一解脫宮門故名一趣道此中應引嗢底迦經所說喻如彼說佛告嗢底迦如國邊城其墻堅厚却敵樓櫓睥睨寮窻並皆嚴備惟有一門委一人捉其人聰慧多聞善習應入者聽不應者止彼每巡城察之乃至不見獸往來處況餘門耶嗢底迦當知彼守門者雖不知日日有爾所有情入城出城然其定知諸有入出皆由此門不從餘門如是如來雖不作意知爾所有情已般涅槃爾所有情當般涅槃然其定知諸有情類已般涅槃未般涅槃皆由此道不依餘道是故以能趣一解脫官門故名一趣道

問正斷神足根力覺支道支爲是一趣道不若是者何故彼經惟說念住名一趣道不說

餘耶若非者何故惟念住是一趣道非餘耶答應說彼亦是一趣道問若爾者何故彼經而不說耶答應說而不說者當知此義有餘有說若說念住當知亦已說正斷等有說念住是一趣亦是道正斷等是一趣而非道以非一切皆是慧故有說念住從初業地乃至盡無生智作用恒勝王斷等不爾有說念住能分別諸法自相共相能建立諸法自相共相能害事愚及所緣愚於諸法中不增減轉正斷等不爾有說念住如有目者能將導所餘如盲菩提分法趣涅槃宮而無異趣如明眼者引諸盲人令隨正路不行非道念住亦爾是故彼經惟說念住名一趣道而不說餘如契經說有一趣道能令有情清淨超滅憂苦乃至能證隨正理法謂聖正三摩地及彼因緣彼衆具問何故世尊或說般若為一趣道或說等持為一趣道耶答隨所化有情所未具者而說故謂所化有情或有闕奢摩他或有闕毗鉢舍那若闕奢摩他者為說等持為一趣道若闕毗鉢舍那者為說般若為一

趣道般若者即前所說念住以念住慧為法故如契經說若有能辨四念住則能辨正如理若能辨正如理則能辨聖道若能辨聖道則能辨甘露若能辨甘露即能解脫生老病死愁歎憂苦諸熱惱法問念住正如理聖道甘露何差別答名即差別謂名念住乃至名甘露有說念住即顯念住正如理顯正斷神足根力覺支聖道顯道支甘露顯彼果有說念住顯所緣念住正如理顯相雜念住聖道顯自性念住甘露顯彼果有說念住顯聞所成念住正如理顯思所成念住聖道顯修所成念住甘露顯彼果有說念住顯言說究竟念住正如理顯思惟究竟念住聖道顯出離究竟念住甘露顯彼果有說念住顯見道正如理顯修道聖道顯無學道見地修地無學地說亦爾甘露顯彼果有說念住顯未知當知根正如理顯已知根聖道顯具知根甘露顯彼果是謂念住正如理聖道甘露差別若修身念住彼受耶乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修得修習修謂一切善

有為法對治修除遣修謂一切有漏法西方師言修有六種謂前四及防護修分別修防護修者謂修根如說如是六根善調善護善守善防能感當來樂受異熟分別修者謂修身如說此身髮毛爪齒乃至廣說迦濕彌羅國諸師言此後二修即前對治除遣修攝四修義如智蘊等處廣說此中依二修作論謂得修習修依此二修於諸位中修念住有差別謂初煗位中緣三諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分緣滅諦法念住現在修即此未來修一行相現在修未來修四亦同分修非不同分非初蘊滅觀能修緣蘊道故增長煗緣三諦四念住隨一現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六緣滅諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修十六問何故初煗惟同分修非不同分增長煗同分不同分修耶答初煗是未曾得種性初緣諦起行相勢力劣故惟同分修非不同分增長煗是曾得種性已緣諦起行相勢力

强勝故能同分不同分修初頂位中緣四諦法念住現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六增長頂位緣三諦四念住隨一現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六緣滅諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修十六初忍及增長位俱緣四諦法念住現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六問何故初忍及增長位皆惟法念住現在修耶答以忍近見道故與見道相似如見道中惟法念住現在修忍亦爾尊者妙音說曰順決擇分善根二在欲界謂煗頂二在色界謂忍世第一法若依彼說初忍緣三諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分緣滅諦法念住現在修即此未來修非初蘊滅觀能修緣蘊道故一行相現在修未來修四同分修非不同分增長忍緣三諦四念住隨一現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六緣滅諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修十六問何故初忍惟同分修增長忍亦不同分修耶答如前廣說評曰前說者好然順決擇分善根順見道故初起位中現在皆惟修法念住於增長位有四念住隨一現前從初忍位近見道故於一切時現在惟修法念住世第一法位亦惟法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分問世第一法亦是曾得種性已緣諦起行相何故惟同分修非不同分耶答世第一法是極隣近見道善根最與見道相似如見道中惟同分修非不同分世第一法亦爾有說世第一法是見道前行修治道者故如見道惟同分修有說世第一法惟有爾所行相可修如裸形者無衣可奪應知增上忍亦爾餘忍位中隨滅所緣則不修彼念住行相如應當知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八 說一切有部發智

音釋

脇 虚業切 煗 乃管切溫也 慼 倉歷切憂也 扑 古猛切鐵扑也 樓櫓 櫓郎古切樓櫓城上望樓也 女墻也 睤睨 睤匹詣切睨五計切睤睨城上

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十九 見九

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之三

若入正性離生若集現觀各四心頃道現觀三心頃法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分滅現觀四心頃法念住現在修即此未來修非初無漏蘊滅觀即能修緣蘊道故一行相現在修未來修四同分修非不同分以初得無漏種性力未廣故道類智法念住現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六已得無漏種性勢增廣故從此以上一切聖者起未曾得善根現在前時未來皆修四念住十六行相惟除聞思所成慧及入滅定微微心時餘一切異生又無聖行相是故從此已後但說修念住多少不說行相若諸異生離欲界染加行道時四念住隨一現在修未來修四九無間道九解脫道時法念住現在修未來修四如離欲界染乃至離第三靜慮染亦爾離第四靜慮染若即以第四靜慮爲加行彼加行道時四念住隨一現在修未來修四若以空無邊處近分爲加行諸有欲令彼近分地有別緣者彼加行道時四念住隨一現在修未來修四九無間道八解脫道時法念住現在修未來修四第九解脫道時法念住現在修未來修三除身念住諸有欲令彼近分地惟總緣者彼加行道九無間道八解脫道時法念住現在修即此未來修第九解脫道時法念住現在修未來修三除身念住如離第四靜慮染乃至離無所有染亦爾差別者除身念住即諸異生起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八徧處及引發神境天眼天耳通時身念住現在修未來修四起後三念住隨一現在修未來修四起四無量引發宿住隨念通時法念住現在修未來修四引發他心通時心念住或受心法念住隨一現在修未來修四若起無色解脫及後三念住時後三念住隨一現在修未來修三除身念住若起空無邊處識無邊處徧處時法念住現在修未來修三除身念住是謂異生位所修差別若諸聖者離欲界乃至非想非非想處染一切加行道時四念住隨一現在修未來修四一切無間解脫道時法念住現在修未來修四信勝解練根作見至時解脫練根作不動一切加行道時四念住隨一現在修未來修四一切無間道解脫道時法念住現在修未來修四若諸聖者起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八徧處及引發神境天眼天耳通及起詞無礙解時身念住現在修未來修四若雜修靜慮及諸有欲令一切法皆是勝義者起義無礙解辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅定想微細心時四念住隨一現在修未來修四若起四無量宿住隨念通及諸有欲令惟涅槃是勝義者起義無礙解法無礙解無諍後二徧處空空無願無願無相無相時法念住現在修未來修四若引發他心通時心念住或受心法念住及起後三念住時隨一現在修未來修四是謂此處略毗婆沙

若修身念住彼受耶設修受念住彼身耶答應作四句有修身念住非受謂已得身念住現在前以曾得法現在前時無力能及未來故不修受念住然現前是習修故說修身念住問亦有未得身念住現在前不修受如未曾得聞思所成身念住現在前時此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依修所成念住而作論無有未得修所成身念住現在前時不修受念住者是故不說有修受念住非身謂已得受念住現在前若未得受念住現在前不修身若未得心法念住現在前修受非身已得受念住現在前者如前釋未得受念住現在前不修身者謂諸異生離空無邊處乃至無所有處染若以受念住爲加行彼加行道時若諸異生起受念住無色解脫時於如是時未得受念住現在前修受非身未得心念住現在前修受非身者謂諸異生離空無邊處乃至無所有處染若以心念住爲加行彼加行道時若諸異生起心念住無色解脫時於如是時未得心念住現在前修受非身未得法念住現在前修受非身者謂諸異生離第四靜慮染最後解脫道時離空無邊處乃至無所有處染若依下根本地起法念住爲加行彼加行道時若依上近分地爲加行諸有欲令無色近分有別緣者若以法念住爲加行彼加行道九無間道九解脫道時諸有欲令無色近分惟總緣者惟第九解脫道時若諸異生起法念住無色解脫又起後二徧處時於如是時未得法念住現在前修受非身有俱修謂未得身念住現在前若未得受念住現在前修身若未得心法念住現在前修身受未得身念住現在前者謂增長煖頂位身念住現在前若離欲界乃至非想非非想處染身念住爲加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動身念住爲加行彼加行道時若起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八徧處引發神境天眼天耳通起詞無礙解時若以身念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起身念住義無礙解及身念住辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅定想微細心時於如是時未得身念住現在前修身受未得受念住現在前修身者謂增長煖頂位受念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染受念住爲加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動受念住爲加行彼加行道時若引發他心通受念住現在前時若以受念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起受念住義無礙解及受念住辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅定想微細心時於如是時未得受念住現在前修身受未得心念住現在前修身受者謂增長煖頂位心念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染心念住爲加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動心念住爲加行彼加行道時若引發他心通心念住現在前時若以心念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者起心念住義無礙解及心念住辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅定想微

細心時於如是時未曾得心念住現在前修身受未得法念住現在前修身受者謂初煗位緣三諦增長煗緣四諦法念住現在前時若初及增長頂緣四諦法念住現在前時若一切忍及世第一法時若入正性離生苦集道現觀各四心頃若離欲界乃至非想非非想處染法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若引發他心通法念住現在前及引發宿住隨念通起四無量時若以法念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起法念住義無礙解時諸有欲令惟涅槃是勝義者彼起義無礙解法無礙解無諍後二徧處空空無願無願無相無相時若起法念住辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅定想微細心時於如是時未得法念住現在前修身受有俱不修謂已得心法念住現在前若未得法念住現在前不修身受一切染污心無記心在無想定滅盡定生無想天已得心法念住現在前者如前釋未得法念住現在前不修身受者謂初煗位緣滅諦若入正性離生滅現觀四心頃若諸異生離第四靜慮乃至無所有處染諸有欲令無色近分惟總緣者若上地近分為加行彼一切加行道九無間道八解脫道時於如是時未得法念住現在前不修身受一切染污心者謂染污心皆順退分性沉重懈怠相應要順勝進性輕舉精進相應心方能修故無記心者謂無記心其性羸劣腐敗萎歇要住強勢堅勝之心方能修故在無想定滅盡定者謂彼無心要有心者方能修故生無想者有說生彼於一切時善心不起有說雖起而非修所依以不能修未來法故於如是時不修身受問亦有未得心念住現在前不修身受如未曾得聞思所成心念住現在前時此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中說未曾得心念住現在前時能修未來而不修身受者無未曾得心念住現在前時能修未來而不修身受者是故不說問若爾亦應說一切散善心何故但說染污心無記心耶答應說而不說者當知此義有餘有說彼不決定難用稱說謂若以修言之則彼無力能修未來若以不修言之則現前時是習修攝是故於此修不修中皆不說彼如身念住受念住應知身念住心念住亦爾以未來受念住心念住修不修必俱故若修身念住彼法耶設修法念住彼身耶答應作四句有修身念住非法謂已得身念住現在前此如前釋有修法念住非身謂已得法念住現在前若未得法念住現在前不修身若未得受心念住現在前修法非身已得法念住現在前者如前釋未得法念住現在前不修身者謂初煗位緣滅諦若入正性離生滅現觀四心頃若諸異生離第四靜慮染諸有欲令空無邊處近分惟總緣者若以彼為加行彼加行道九無間道九解脫道時若諸異生離空無邊處乃至無所有處染以法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若諸異生起法念住無色解脫及起後二徧處時於如是時未得法

念住現在前不修身未得受念住現在前修法非身者如前未得受念住現在前不修身說未得心念住現在前修法非身者即如受說有俱修謂未得身念住現在前若未得法念住現在前修身若未得受心念住現在前修身法未得身念住現在前者如前未得身念住現在前說未得法念住現在前修身者如前未得法念住現在前修身受說未得受心念住現在前修身法者諸增長煗頂位受心念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染受心念住爲加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動受心念住爲加行彼加行道時若引發他心通受心念住現在前時若以受心念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起受心念住義無礙解及受心念住辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅定想微細心時於如是時未得受心念住現在前修身法有俱不修謂已得受心念住現在前一切染污心無記心在無想定滅盡定生無想天皆如前釋若修受念住彼心耶設修心念住彼受耶答應作四句有修受念住非心謂已得受念住現在前有修心念住非受謂已得心念住現在前皆如前釋有俱修謂未得身受心念住現在前若未得法念住現在前修受心未得身念住現在前者如前諸未得身念住現在前說未得受心念住現在前者如前諸未得受心念住現在前說未得法念住現在前修受心者如前諸未得法念住現在前修餘念住說有俱不修謂已得身法念住現在前若未得法念住現在前不修受心一切染污心無記心在無想定滅盡定生無想天未得法念住現在前不修受心者如前諸未得法念住現在前不修餘念住說餘如前釋若修受念住彼法耶設修法念住彼受耶答應作四句有修受念住非法謂已得受念住現在前此如前釋有修法念住非受謂已得法念住現在前若未得法念住現在前不修受已得法念住現在前者如前釋未得法念住現在前不修受者如前諸未得法念住現在前不修餘念住說有俱修謂未得身受心念住現在前若未得法念住現在前修受未得身念住現在前者如前諸未得身念住現在前說未得受心念住現在前者如前諸未得受心念住現在前說未得法念住現在前修受者如前諸未得法念住現在前修餘念住說有俱不修謂已得身心念住現在前一切染污心無記心在無想定滅盡定生無想天皆如前釋如受念住法念住應知心念住法念住亦爾以未來受念住心念住修不修必俱故

於身循身觀念住當言法智乃至廣說問此文應先修而說所以者何以有自性乃可修故而不先說者有何意耶答阿毗達磨應以相求不以次第以阿毗達磨正欲分別諸法性相但不違其義若先若後說皆無失有餘師說欲顯此中惟分別修所成念住非聞思所成等故先說修後明自性於身循身觀念住當言法智謂知欲界繫及一分無漏色當言類智謂知色界繫及一分無漏色不說他心智者他心智知心心所法身念住惟知色

法故當言世俗智謂知一切色當言苦智謂知有漏色作非常苦空非無我行相當言集智謂知有漏色作因集生緣行相不說滅智者滅智惟知無爲法身念住知有爲法故當言道智謂知無漏色作道如行出行相此中不說盡無生智者以此是見蘊但說諸見性智彼智非見性是故不說顯自性已當顯地當言有尋有伺謂依未至初靜慮當言無尋惟伺謂依靜慮中間當言無尋無伺謂依上三靜慮及四無色顯地已當顯相應當言樂根相應謂依第三靜慮當言喜根相應謂依初及第二靜慮當言捨根相應謂依未至靜慮中間第四靜慮及四無色顯相應已當顯行相當言空三摩地俱謂二行相當言無願三摩地俱謂十行相不說無相三摩地俱者如不說滅智說顯行相已當顯所緣當言緣欲色界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣道於受循受觀念住當言法智謂知欲界繫及一分無漏受當言類智謂知色無色界繫及一分無漏受當言他心智謂知欲色界繫及一分無漏他相續現在前受當言世俗智謂知一切受當言苦智謂知有漏受作非常等四行相當言集智謂知有漏受作因等四行相不說滅智者以受念住惟知有爲法故當言道智謂知無漏受作道等四行相不說餘智者如前釋顯自性已地相應行相皆如前說當顯所緣當言緣三界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣道如於受於心亦爾此二所緣當相應故於法循法觀念住當言法智謂知欲界繫諸行及彼因彼滅彼一切法智品當言類智謂知色無色界繫諸行及彼因彼滅彼一切類智品當言他心智謂知欲色界繫及一分無漏他相續現在前除受及心餘心所法當言世俗智謂知一切法當言苦智謂知五取蘊作非常等四行相當言集智謂知有漏因作因等四行相當言滅智謂知擇滅作滅等四行相當言道智謂知無漏五蘊作道等四行相不說餘智者亦如前釋顯自性已地相應如前說當顯行相當言空無願三摩地俱亦如前釋當言無相三摩地俱謂四行相顯行相已當顯所緣當言緣三界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣滅道如說受樂受時如實知我受樂受此四智乃至廣說問何故此中再度分別受心法念住一度分別身念住耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說此中世尊亦應作是說彼行住等時如實知我行住等此四智乃至廣說而不說者有何意耶答若法微細難見難覺不明了不現見者則重分別身念住麤顯乃至現見故不重說有說若依彼起種種不相似異相文句及異相智者則重分別身念住若分別時文句不異智亦不異故不重說問受樂受時則不如實知如實知時則不受樂受所以者何受樂受時彼受在現在非爾時能如實知不知相應故無二心品俱行故如實知時彼受在過去未來非爾時名受樂受無作用故苦受不苦不樂受說亦爾佛何故說受樂受時如實知我受樂受等耶有說此中應作是說受樂受已如實知我已受樂受苦受不苦不樂受已如實知我已受苦受不苦不樂受而不

作是說者有何意耶應知此中說已受名受於過去說現在聲如說大王從何方來此說已來名來又如說菩薩入正性離生時得現觀邊世俗智此說已入名入彼亦如是尊者世友說曰諸受在過去未來時則不可受在現在時惟自性轉亦不可受云何說受樂受苦耶當知彼觀樂苦衆具相續而說謂觀樂具相續言我受樂觀苦具相續言我受苦復次彼觀樂苦因緣相續而說謂觀攝受因緣相續言我受樂觀損害因緣相續言我受苦復次彼於諸受相續轉時中間數起彼境意識便謂此於所依爲益爲損故言我今受樂受苦大德說曰彼於樂苦受所依大種相續轉中謂之爲受故言我今受樂受苦如說受樂受時如實知我受樂受此四智謂法類世俗道問何故此中不說他心智答他心智知他相續心心所法此中如實智知自相續心心所法是故不說復次他心智知現在心心所法此中如實智知過去心心所法復次他心智但知心心所法此中如實智亦知心心所法所依所緣復次他心智一一法緣此中如實智亦多法總緣以是故不說他心智問此中復何故不說苦集智耶有說此中亦應說苦集智而不說者當知此義有餘有說苦集智是猒行相智此中如實智是欣行相智是故不說有說苦集智緣所猒事此中如實智緣所欣事有說苦集智憎惡所緣而轉此中如實智愛樂所緣而轉有說此中說如實知有漏無漏心心所法然有漏心心所法無始數知又麤近易了起世俗智即能了知不待起無漏智是故無有捨世俗智而以苦集智知者無漏心心所法昔來未知又微細難了起無漏智乃能知之是故此中如實知有漏心心所法惟世俗智如實知無漏心心所法謂餘三智由此不說有苦集智有說此中說如實知有漏無漏心心所法事差別相彼有漏者起世俗智即知更不起苦集智以難起故及起時但知總相故彼無漏者起世俗智不能知故便起道智然道智生雖不如前惟差別知然以總相知差別事故有道智無苦集智有說此中說如實知有漏無漏心心所法行相差別然有漏心心所法多非緣諦行相設所有者亦未善成就故但以世俗智作非諦行相如實知其行相差別無漏心心所法皆是緣諦行相極善成就故還以道智作諦行相如實知其行相差別是故此中無苦集智不說盡無生智者此是見蘊但說諸見性智彼非見性智是故不說此中法智者謂知法智品樂受類智者謂知類智品樂受世俗智者謂知有漏樂受道智者謂知無漏樂受雖無一樂受四智所知謂有漏者一智知無漏者三智知然以總說故言四智如實知樂受有說無漏樂受四智所知受苦受時如實知受苦受此一智謂世俗以苦受惟有漏故世俗智知受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受此四智謂法類世俗道如實知樂受說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十九　說一切有部發智

音釋

鍊（連彥切，精熟也）懈怠（懈，古隘切，懶也；怠，徒亥切，倦也）腐（奉甫切，朽也）萎（於爲切，枯也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之四

受樂身受苦身受不苦不樂身受及苦心受樂心受不苦不樂心受時此四智謂法類世俗道此二心受通有漏無漏故以四智知廣釋如上時如實知此一智謂世俗一切身受及苦心受惟有漏故起世俗智即如實知受樂心受不苦不樂心受時此四智謂法類世俗道此二心受通有漏無漏故以四智知廣釋如上

問此中何者名身受何者名心受耶答若受在五識身名身受在意地名心受復次若受無分別名身受有分別名心受復次若受取自相境名身受取自共相境名心受復次若受取現在境名身受取三世及非世境名心受復次若受取事境名身受取事別境名身受取事別及和合境名心受復次若受一墮境者名身受數數墮境者名心受復次若受於境率爾轉者名身受思度轉者名心受復次若受以色爲所依色爲所緣者名身受以非色爲所依非色爲所緣者名心受如色非色如是有對無對積聚非積聚和合不和合廣說亦爾尊者世友說曰如佛所說彼於爾時受於二受謂身受心受云何身受云何心受答無有受是身受一切受皆是心受所以者何心相應故然諸受若依五根轉此受名身受恒以身爲增上故若依意根轉此受名心受恒以心爲增上故復作是說無有受是身受一切受皆是心受心相應故然諸受依取至境三根轉此受名身受恒作想故依取不至境三根轉此受名心受不恒作想故大德說曰若是身受彼亦心受耶答若是身受彼亦心受有是心受而非身受謂若計度外事於內取相及於事取補特伽羅弃法處所攝色心不相應行無爲相如此類受皆名心受以於非實有境分別轉故是謂身受心受差別受樂有味受苦有味受不苦不樂有味受及苦無味受時如實知此一智謂世俗以一切有味受及苦無味受皆有漏故起世俗智即如實知受樂無味受不苦不樂無味受時如實知此四智謂法類世俗道此二無味受通有漏無

漏故以四智知廣釋如上此中味者是愛味著性故若受與彼爲安足處名有味受有說味名一切煩惱取著性故若受與彼爲安足處名有味受苦受不與愛或一切煩惱爲安足處名無味受問若爾者則一切苦受皆名有味皆能與愛或一切煩惱爲安足處故又如品類足說云何有味法謂有漏法云何無味法謂無漏法何故此中說有苦無味受耶答苦受雖有漏而有少無味依性依彼故說苦無味依受謂彼有與煩惱相違及與煩惱不相雜性有餘師說苦受雖皆是有漏而有能引發隨順勝義無味無漏受者依彼故說苦無味受以能暫時伏諸味故受樂躭嗜依受苦躭嗜依受不苦不樂躭嗜依受及苦出離依受時如實知此一智謂世俗以一切躭嗜依受及苦出離依受皆有漏故起世俗智即如實知受樂出離依受不苦不樂出離依受時如實知此四智謂法類世俗道如前釋此中躭嗜謂愛躭著性故若受與彼爲安足處名躭嗜依受有說躭嗜名一切煩惱執著性故若受與彼爲安足處名躭嗜依受若受不與愛或一切煩惱爲安足處名出離依受問若爾一切苦受皆應名躭嗜依皆能與愛或一切煩惱爲安足處故又如品類足說云何躭嗜依法謂有漏法云何出離依法謂無漏法何故此中說有苦出離依受耶答苦受雖有漏而有少出離依性依彼故說苦出離依受謂彼有與煩惱相違及與煩惱不相雜性有餘師說苦受雖皆是有漏而有能引發隨順勝義出離依無漏受者依彼故說苦出離依受以能暫時伏諸躭嗜故如說有貪心如實知有貪心乃至廣說有二義故心名有貪一貪相雜故二貪所繫故有說此中依相雜有貪而作論有說此中依二種有貪而作論所以者何若惟依相雜有貪而作論者則有漏善及無覆無記心等應亦名雜貪心然彼亦是有貪心貪所繫故如有貪心應知有瞋心等亦爾此中貪所繫故名有貪心貪對治故名離貪心如是說者好謂貪所繫故名有貪心貪對治故名離貪心若說貪相應故名有貪心貪不相應故名離貪心者則貪不相應餘煩惱相應心等應名離貪心然彼亦是有貪心貪所繫故若說貪相應故名有貪心貪對治故名離貪心者則貪不相應染污心及無覆無記一分善心應非有貪心亦非離貪心然彼亦是有貪心貪所繫故有貪心如實知有貪心此一智謂世俗智離貪心如實知離貪心此四智謂法類世俗道皆如前釋瞋所繫故名有瞋心瞋對治故名離瞋心廣說如貪有瞋心如實知有瞋心此一智謂世俗智如前釋離瞋心如實知離瞋心此三智謂法世俗道此中依近對治說故不說類智以類智品道非欲界近對治故餘如前釋癡所繫故名有癡心癡對治故名離癡心如是說者好謂癡所繫故名有癡心癡對治故名離癡心若說癡相應故名有癡心癡不相應故名離癡心者則無覆無記一分善心亦應名離癡心然彼亦名有癡心癡所繫故若說癡相應故名有癡心癡對治故名離癡心者則無覆無記一分善心應非有癡心亦非

離癡心然彼亦是有癡心癡所繫故有癡心如實知有癡心此一智謂世俗離癡心如實知離癡心此四智謂法類世俗道如前釋染心者謂染污心煩惱相應故不染心者謂善心煩惱相違故有說善心無覆無記心皆名不染心煩惱不相應故染心如實知染心此一智謂世俗不染心如實知不染心此四智謂法類世俗道如前有癡離癡心釋略心者謂善心於所緣略攝故散心者謂染污心於所緣馳散故略心如實知略心此四智謂法類世俗道散心如實知散心此一智謂世俗此隨所應如前釋迦濕彌羅外諸師言略心者謂眠相應心以說心略名眠故如說眠云何謂睡眠者所有眠夢不能持身心略為性問若爾者此中所說云何通如說略心如實知略心此四智乃至廣說答此文應作是說略心散心下心如實知略心散心下心此一智謂世俗舉心如實知舉心此四智如前說評曰彼不應作是說若作是說則染污眠相應心應亦名略心眠相應故亦名散心以染

污故由此應知前說者好下心者謂染污心懈怠相應故舉心者謂善心精進相應故下心如實知下心此一智謂世俗舉心如實知舉心此四智謂法類世俗道如前釋小心者謂染污心小生所習故大心者謂善心大生所習故問今現見無量有情作惡少有情習善云何染心小生所習耶答此中不以類少名小但以淨法少故名小謂若淨法少生之所習者名小心淨法多生之所習者名大心是故徧生死海中惟佛多修善法而名為大非一切有情有說染污心小價得故名小善心大價得故名大以染污心因少所為便起無量非理作意令煩惱惡行起如河流善心不爾雖捨百千珍寶或有能起或有不能起者有說染污心少根故名小善心多根故名大謂染污心或惟一根或復至二善心一切皆具三根有說染污心少隨轉故名小善心多隨轉故名大謂染污心惟三蘊隨轉善心或三蘊或四蘊隨轉有說染污心少眷屬故名小善心多眷屬故名大謂染污心無未來

修故善心有未來修故有說染污心少對治故名小善心多對治故名大如一剎那苦法智忍生能頓求斷欲界見苦所斷十隨眠等此一力勝非彼一切如一力士能伏千人而無一剎那染污心生有此勢力復次染污心中所有上首闕於眼足彼上首者即是無明如說無明為上首為前因故生無量種惡不善法及彼種類無慚無愧善心中所有上首具有眼足彼上首即是明如說明為上首為前因故生無量種善法及彼種類慚愧復次無始時來所習不善法暫時習善則令永斷猶如室中多時積闇燈明暫照則便除遣如於多時習無鹽想暫嘗鹽時彼想便捨此亦如是不善斷善無如是事復次善於不善能畢竟伏或畢竟斷不善於善則不如是由此等緣染污心名小善心名大小心如實知小心此一智謂世俗大心如實知大心此四智謂法類世俗道皆如前釋掉心者謂染污心掉舉相應故不掉心者謂善心奢摩他相應故掉心如實知掉心此一智謂世俗不掉心

如實知不掉心此四智謂法類世俗道皆如前釋不寂靜心者謂染污心恒喧動故寂靜心者謂善心背喧動故不寂靜心如實知不寂靜心此一智謂世俗寂靜心如實知寂靜心此四智謂法類世俗道皆如前釋不定心者謂染污心散亂相應故定心者謂善心背散亂故不定心如實知不定心此一智謂世俗定心如實知定心此四智謂法類世俗道皆如前釋不修心者謂於得修習修俱不修心修心者謂於得修習修或俱或隨一修心不修心如實知不修心此一智謂世俗修心如實知修心此四智謂法類世俗道皆如前釋不解脫心者謂於自性解脫相續解脫俱不解脫心解脫心者謂於自性解脫相續解脫或俱或隨一解脫心不解脫心如實知不解脫心此一智謂世俗解脫心如實知解脫心此四智謂法類世俗道皆如前釋

如說有內貪欲蓋乃至廣說此聖教中內有二種一內處攝故名內如說此六內處乃至廣說二自相續攝故名內如說於內身循身觀乃至廣說此中依相續內而作論不依處內所以者何若依處內而作論者則不應言有內貪欲蓋等以貪欲蓋等皆是外法處攝故然彼雖是外處而以自相續攝故說名爲內如說有內貪欲蓋如實知有內貪欲蓋此一智謂世俗此中有者謂自相續中貪欲蓋現行可得或未離彼得獲成就或彼對治道未生此一智者以有漏故起世俗智即如實知無內貪欲蓋如實知無內貪欲蓋此三智謂法世俗道此中無者謂自相續中貪欲蓋非現行可得或已離彼得獲成就或彼對治道已生此三智者謂貪欲蓋惟欲界故彼近對治非類智品如未生內貪欲蓋而生如實知此一智謂世俗此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內貪欲蓋生此一智者如前釋生已便斷斷已後不復生如實知此三智謂法世俗道此中生已便斷者謂彼對治道已生貪欲蓋斷斷已後不復生者謂或畢竟不生或乃至未退彼對治道此三智者如前釋如貪欲蓋應知瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾以彼皆是欲界繫故如說有內眼結如實知有內眼結此一智謂世俗此中亦依相續內而作論不依處內廣說如前所說有者亦謂自相續中眼結現行可得或未離彼得獲成就或彼對治道未生此一智者如前釋無內眼結如實知無內眼結此四智謂法類世俗道此中無者亦謂自相續中眼結非現行可得或已離彼得獲成就或彼對治道已生此四智者謂內眼結欲色界繫故彼近對治通法類智品如未生內眼結而生如實知此一智謂世俗此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內眼結生此一智者如前釋生已便斷斷已後不復生如實知此四智謂法類世俗道此中生已便斷者謂彼對治道已生內眼結斷斷已後不復生者謂或畢竟不生或乃至未退彼對治道此四智者如前釋如眼結應知耳身意結亦爾彼近對治俱通法類智品故鼻舌結如蓋說皆惟欲界繫故如說有內念等覺支如實知有內念等覺支此四智謂法類世俗道此中有者謂自相續

中念等覺支現行可得或已有彼得獲成就或彼所對治障已斷此四智者有說此中真實念等覺支三智知謂法類道智相似念等覺支一智知謂世俗智有說此中惟說真實念等覺支即此爲四智知謂世俗智不明了知法類道智明了知無内念等覺支如實知無内念等覺支此一智謂世俗此中無者謂自相續中念等覺支非現行可得或未有彼得獲成就或彼所對治障未斷一智者如前說如未生念等覺支而生生已住不忘令圓滿倍增廣智作證此四智謂法類世俗道此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣内念等覺支生生已住不忘等者問如爾所生即爾所滅刹那後必不住如何可說生已住不忘等耶答此中說二種善根謂順住分及順勝進分生已住不忘者說順住分善根生已令圓滿倍增廣者說順勝進分善根四智者如前釋如念等覺支應知擇法精進喜安定捨等覺支亦爾以種類同故問喜等覺支即是受前受念住中已觀今何故重觀察耶答前以受念住門觀察今以法念住門觀察復次前獨觀察今與餘覺支觀察復次前觀察彼自相今觀察彼共相復次前觀察有漏無漏今觀察無漏有說此中亦觀察有漏無漏以通觀察真實及相似覺支故

如說等隨觀自貪瞋癡增乃至廣說問何故復作此論答爲欲分別佛經義故如契經說諸苾芻苾芻尼等隨觀自貪增時彼應知退諸善法佛說名退瞋癡亦爾契經雖作是說而不廣分別云何貪增乃至癡增彼經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論云何貪瞋癡增答有下貪瞋癡纏故中有中故上是謂增此中有說依世所現見貪瞋癡增而作論貪增者如諸男子於童子位起下貪纏於少年位起中貪纏於盛年位起上貪纏於彼妻亦爾瞋增者如諸男子展轉鬪諍未發麤語起下瞋纏發麤語時起中瞋纏結憾謀害起上瞋纏癡增者如有男子生外道家未學彼書論起下癡纏學而未達其義起中癡纏若究竟通達起上癡纏有說此中依觀待道理而作論謂觀下品貪纏故施設中觀中故施設上瞋癡亦爾有說此中依退作論謂從下品貪纏退故中從中退故上瞋癡亦爾如說等隨觀自貪瞋癡滅乃至廣說問何故復作此論答欲分別即前經中餘所說義故如彼說諸苾芻苾芻尼等隨觀自貪滅時彼應知不退善法佛說名不退瞋癡亦爾彼經雖作是說而不廣分別云何貪滅乃至癡滅彼經是此論所依根本彼所不說者今悉應說故作斯論云何貪瞋癡滅答無上貪瞋癡纏故中無中故下是謂滅有說此中依世所現見貪瞋癡滅而作論貪滅者如諸男子於盛年位起上貪纏於中年位起中貪纏於老年位起下貪纏於彼妻亦爾瞋滅者如說男子展轉結憾相謀害時起上瞋纏爲興鬪諍遣使往反起中瞋纏正鬪諍時起下瞋纏癡滅者如諸男子生外道家學彼書論已通達時起上癡纏若聞佛語心中住時起中癡纏若於佛語少生信時起下癡纏有說此中依觀待道理而作論謂觀上品貪纏

故施設中觀中故施設下瞋癡亦爾有說此中依離染作論謂上品貪纏滅故中中滅故下云何死邊際受乃至廣說問何故作此論答爲欲解釋契經義故如契經說阿難陀當知昔有轉輪王名曰善見有如是類死邊際受猶如壯士多食美食須臾遍悶又契經說我今已生猛利損害死邊際受契經雖作是說而不分別云何死邊際受齊何當言死邊際受乃至廣說故作斯論有說所以作論者爲止世間於非死邊際受起死邊際受想故如世間說我已受死邊際受今受當受彼於非死邊際受起死邊際受想所以者何若受此受不久便命終者乃名死邊際受故云何死邊際受答由此末摩斷命根滅問此受何故名死邊際耶答由此引至死邊際位故名死邊際受問若爾應說最後受名死邊際受不應說由此末摩斷所以者何末摩斷已或經晝夜方命終故答即斷末摩受亦名最後受以斷末摩後不久必命終故有說一衆同分中有二種受一身受二心受斷末摩受是身受最後命根滅受是心受最後齊何當言死邊際受答齊此末摩斷命根滅問何故復作此論答前說死邊際受自性而未顯位今欲顯之故作斯論死邊際受何處攝答法處幾識相應答身識意識謂初末摩斷受身識相應最後受意識相應問幾大種能斷末摩答三謂水火風問何故地大種不能斷末摩答非田非器乃至廣說有說猛利大種能斷末摩地大種不猛利有說若諸大種能壞外分能爲外災彼亦能壞內分能斷末摩地大種不能壞外分不能爲外災故亦不能壞內分不能斷末摩此中水大種斷末摩者謂將死時於內身中水界增盛由此浸漬令一切筋爛諸筋爛故支節解支節解故不久命終火大種斷末摩者謂將死時於內身中火界增盛由此燒逼令一切筋燋諸筋燋故支節解支節解故不久命終風大種斷末摩者謂將命終時於內身中風界增盛由此鼓擊令一切筋碎諸筋碎故支節解支節解故不久命終亦有欲令地大種能斷末摩彼作是說將命終時身中地界增盛能令一切竅穴閉塞諸穴塞故支節解支節解故不久命終問何處有斷末摩答在欲界非色無色界於欲界中地獄無斷末摩以恒斷故傍生餓鬼有斷末摩人中三洲非北拘盧洲欲界諸天亦無斷末摩彼非惱亂業果故問何等補特伽羅有斷末摩答異生聖者皆有於聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺皆有惟除世尊無惱亂業故諸佛世尊無斷末摩聲音不壞無漸命終以佛世尊諸根頓滅故或阿羅漢有斷末摩非屠羊人等以斷末摩是惱亂業果故若有惱亂業者雖阿羅漢而斷末摩若無惱亂業雖屠羊人等亦無斷末摩事問末摩中間云何安布答象馬牛等諸大力獸末摩中間骨節相拄而復堅固大諾健那骨節相接猶如接㼝鉢羅塞建提骨節相鉤如鐵鉤相鉤那羅延身骨節連鎖猶如鐵鎖佛身骨節展轉盤結猶如盤龍諸餘有情骨節相離而不堅固是故彼類其力最劣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十　說一切有

都發
智

音釋

耽丁含切樂也
嗜常利切好也
鹽余廉切
憾胡紺切恨也
燋即消切傷火也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十一 縻一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之五

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶答當言無記問何故作此論答欲令疑者得決定故謂阿羅漢已斷不善法成就善法或有便疑若爾阿羅漢應住善心而般涅槃欲令此疑得決定故明阿羅漢雖斷不善法成就善法然住無記心而般涅槃非善若先不作此論者則乃至于今善得是問阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶彼不解故或作是答是善非無記以阿羅漢已斷一切不善法成就善法故由先作此論故乃至于今皆得正解由是因緣故造斯論問何故阿羅漢惟住無記心而般涅槃答惟無記心順心斷故謂善心強盛堅住難壞能令餘心長時續起於心斷不順無記心羸劣如朽敗種不堅住易壞不能令餘心長時續起故於心斷最爲隨順有說以無記心起過患少故謂善不善心由二門於生死中起多過患一由異熟果門二由等流果門無記心但由等流果門起過患非異熟果有說以阿羅漢背一切生故謂餘有情將命終時爲當生故極作意力令善心起勿我當墮諸非愛趣阿羅漢背一切生故不復作意但住無記心而般涅槃有說以阿羅漢不求起異熟器故謂餘有情求起當來異熟器故將命終時以極加行令善心起阿羅漢不求起如是異熟器故但住無記心而般涅槃有說阿羅漢住自性心入於涅槃自性心者即無記心以生生中未曾無故或有一衆同分中無善心起謂已斷善根未相續者或有一衆同分中無不善心起謂已離欲界染者無有一衆同分中不起無記心者是以說無記心名自性心惟住此心入於涅槃有說阿羅漢要住如上親友心而涅槃故如人欲適他土親友追送其下親友至門而返中至村界上至國境如是阿羅漢趣涅槃時不善染汙心如下親友於離欲界及非想非非想處染時即便捨離善心如中親友於起無

記心時而便捨離無記心如上親友於般涅槃時乃便捨離有說此是阿羅漢漸捨生死法故謂離欲界染時捨一切不善心離非想非非想處染時捨一切染汙心起無記心時捨一切善心入無餘依涅槃時捨一切無記心尊者妙音說曰一切善心皆是作功用起將命終時不能復作功用是故惟住無記心而般涅槃問阿羅漢最後心爲何所緣耶有說緣自身中諸根大種有說緣內六處有說緣外六處有說緣十二處尊者說曰阿羅漢最後心爲何所緣答緣自身彼於自身作無命離命者想空解脫門現在前而般涅槃有說彼心緣一切行以於諸行深見過失無願解脫門現在前而般涅槃有說彼心緣涅槃以於涅槃觀寂靜功德無相解脫門現在前而般涅槃應知此中依阿羅漢相續命終心說非刹那最後心以彼心惟無記故大德說曰阿羅漢最後心緣所見聞覺知境以彼心是異熟生自體所攝由先業行盡故自然斷滅如陶家輪勢極則止

何故雙賢弟子先般涅槃然後佛耶答彼二尊者先長夜中造作增長感無斷業勿空無果異熟故由二因緣彼二尊者求如是處發起此業一以見爲先故二以聞爲先故見爲先者彼二尊者過去曾見先三藐三佛陀雙賢弟子先般涅槃然後彼佛聞爲先者彼二尊者過去曾聞先三藐三佛陀雙賢弟子先般涅槃然後彼佛既見聞已而便引起隨順彼因諸我所行若戒若禁若行梵行一切迴向願我未來得住如斯善士行類恒與大師現受法樂而無間斷若佛先般涅槃然後雙賢弟子者則彼所造作增長感無斷業應空無果異熟問一切造作增長感無斷業無如佛者若雙賢弟子先般涅槃則佛感無斷業便空無果異熟豈雙賢弟子感無斷業於佛爲勝耶答弟子於師有二種受用勝一財受用二法受用師於弟子有一種受用勝謂財非法然造作增長感無斷業但爲法故非爲財故是以無前過失問雙賢弟子中般若勝者復先涅槃非神通勝者神通勝者於彼既

失法受用義云何非感無斷業空無果異熟耶答般若勝者無如世尊彼雖涅槃以世尊在故於法受用非空無果復次由法爾故雙賢弟子先佛般涅槃何謂法爾謂法應如是不可改易不可徵詰是法爾義此顯一切諸佛雙賢弟子法應先佛而般涅槃此理無異有說與轉輪王相似法故如轉輪王欲往彼彼未至方域必令前軍勇將先導而往如是十力法轉輪王欲往未至無餘依涅槃界亦令如前軍勇將雙賢弟子先導而往有說欲令所化有情入佛法故謂有所化有情雖近佛而住盡眾同分不欲來詣佛所受行佛法若見雙賢弟子般涅槃時便於生死猒怖來詣佛所受行佛法有說爲解所化有情愁憂心故謂若佛先般涅槃則無有能解所化有情愁憂心者若雙賢弟子先般涅槃則有如來能於兩四月中依彼及自說無常教解彼愁憂令修勝行有說欲令所化有情於佛當般涅槃預繫念住故謂由雙賢弟子先般涅槃所化有情便作是念佛亦不久當般涅槃

以雙賢弟子已涅槃故如天欲雷必先掣電若不以電爲先而震雷者則令怯弱有情聞之驚慴或復致死是故天欲雷時愍有情故先流電耀彼既知已虛心待之雖聞吼雷則無驚駭如是若佛先般涅槃者則令一類於佛慕戀渴仰有情驚怛悶絕若雙賢弟子先涅槃者則令彼類預起如來般涅槃想至佛涅槃則無悶絕故有頌言

恒作無常想　變壞則無憂　如覩電爲先　聞雷不驚怖

有說爲息謗故謂有外道恒謗佛言沙門喬答摩攝受鄔波底沙及俱履多故夜從諸受晝爲他說若彼二人般涅槃已世尊說法不異先時則諸外道誹謗皆息有說爲顯世尊不久住世必當般涅槃故如世界將欲壞時蘇迷盧山數爲難陀鄔波難陀二大龍王纏遶捨去諸天見已即知世界不久當壞如是尊者舍利子大目揵連先般涅槃世便知佛不久滅度由如是等種種因緣故雙賢弟子先般涅槃然後佛滅

問何故具壽蘇跋陀羅先般涅槃然後佛耶答亦由法爾故謂諸佛法爾最後弟子先般涅槃然後佛問何謂法爾答法應如是不可改易故名法爾此顯一切諸佛法應最後弟子而般涅槃此理無異有說與轉輪王相似法故如轉輪王欲入園苑勝地遊戲必以諸莊嚴具嚴飾最小王子令其先入然後自往如是十力無上法王將欲入如園苑勝地無餘依涅槃界亦先以菩提分法莊嚴最後弟子令先涅槃然後自往有說尊者蘇跋陀羅作是念一切同梵行者皆在我前入有餘依涅槃界我當復在一切同梵行者前入無餘依涅槃界由其志願故彼先佛而般涅槃有說彼尊者作是念如受爾所聖教功德還受爾所生死過患我既不能領受聖教衆多功德何須久住領受生死衆多過患故彼先佛而般涅槃有說彼尊者怖畏多受利養恭敬故謂拘尸城諸力士等先於彼尊者起大師想復知彼得阿羅漢果彼尊者作是念若佛般涅槃後彼必於我大設供養幸因佛未涅槃諸力士等供養世尊未暇相及我當先佛而般涅槃有說彼欲斷絕諍根本故謂彼尊者作如是念若我後佛般涅槃者外道謂我是彼同類諸苾芻復言是我同類因此便興種種鬬諍彼觀未來有如是事是故先佛而般涅槃有說欲顯世尊於最後位教化功德亦無減故謂或有作是念世尊功德退減而般涅槃故彼尊者欲顯世尊於最後位亦能教化有情令入無餘依涅槃界由如是等種種因緣故彼先佛而般涅槃

如說世尊依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅此爲在定爲出定耶答出定問何故作此論答欲令疑者得決定故謂契經說世尊依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅或有疑佛在定而般涅槃欲令此疑得決定故明佛出定而般涅槃故作斯論此中不動寂靜定者謂有欲界無覆無記心相應定似第四靜慮故名不動寂靜佛依此而般涅槃西方健駄羅國諸師作如是說如說世尊入第四靜慮而般涅槃世間眼滅此爲在定爲出定耶

答出定問佛具入四靜慮而般涅槃何故但言入第四靜慮耶答雖亦入前三靜慮而非堅著若入第四靜慮即便堅著故偏說之有說爲入第四靜慮故入前三靜慮是故偏說第四有說前三靜慮猶如在路第四靜慮是正所往是以偏說有說佛將般涅槃時從第四靜慮起入第三靜慮近分從第三靜慮近分起入第二靜慮近分從第二靜慮近分起入初靜慮近分從初靜慮近分起欲界善心現在前欲界善心無間欲界無覆無記心現在前即住此心而般涅槃以前三靜慮但入出近分非根本第四靜慮入出根本是故偏說尊者妙音說曰佛將入涅槃時第四靜慮無間欲界善心現在前欲界善心無間欲界無覆無記心現在前即住此心而般涅槃問豈有能從第四靜慮無間即起欲界善心耶答有謂佛非餘問何故佛般涅槃時最後入第四靜慮耶答過殑伽沙數如來應正等覺法皆如是次第入定而般涅槃謂一切佛般涅槃時最後法爾入第四靜慮從彼起已而般涅槃有說欲顯佛於彼定極自在故雖將涅槃而猶現入若不爾者應不能現前有說佛欲悲愍後世生故謂佛滅後有諸衆生當作是念世尊具一切智臨涅槃時尚入第四靜慮況我等不於諸等至中勤作加行耶由此勤修一切等至有說與轉輪王相似法故如轉輪王若先於此地灌頂而受王位後即於此地而命終如是十力無上法王先依第四靜慮受法王位後還依此地而般涅槃有說與大富商主相似法故如富商主最後轉易大價珍寶而無戀著如是世尊最後棄捨殊勝第四靜慮而無戀著世尊臨般涅槃時先起欲界善心從此無間入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是次第乃至從無所有處入非想非非想處從非想非非想處無間入滅受想定從滅受想定無間入無所有處從無所有處入非想非非想處從非想非非想處入識無邊處從識無邊處入無所有處從無所有處入空無邊處從空無邊處入識無邊處從識無邊處入第四靜慮從第四靜慮入空無邊處從空無邊處入第三靜慮從第三靜慮入第四靜慮從第四靜慮入第二靜慮從第二靜慮入第三靜慮從第三靜慮入初靜慮從初靜慮入第二靜慮從第二靜慮入第三靜慮從第三靜慮入第四靜慮從第四靜慮起便般涅槃如是世尊臨涅槃時四度入第四靜慮前三入時未名不動寂靜定第四入時乃名不動寂靜定所以者何前三入時不緣涅槃第四入時乃緣涅槃故問何故世尊臨涅槃時不順超入諸定而但逆超入耶答過殑伽沙數如來應正等覺法皆如是超入諸定有說欲顯世尊於諸定得自在故所以者何若有於定得自在者乃能不因順超入而便逆超入若於諸定不自在者尚不能順超況能逆超而入諸定有說欲顯世尊能作難作事故謂不順超而能逆超入諸定者此事爲難非如順超入已方逆超者有說欲顯世尊威力大故世尊威力乃能不順超而逆超聲聞獨覺若不順超即不能逆超而入諸定有說爲欲兼入滅盡定故謂佛爾

待若順超入諸定者則無容入滅盡定所以者何以滅盡定要從漸次非想非非想處以無間現在前故如是佛般涅槃時則不應現入一切靜慮解脱等持等至然佛般涅槃時決定現入一切靜慮解脱等持等至是故不順超入諸定而逆超入諸定問世尊何故臨般涅槃現入一切靜慮解脱等持等至耶答過殑伽沙數如來應正等覺法皆爾故謂一切佛臨般涅槃法皆現入一切靜慮等持等至有説欲顯世尊於諸定得自在故謂若於諸定得自在者臨般涅槃時猶能現入若於諸定不得自在餘時尚不能現入況臨般涅槃有説佛爲悲愍後時諸有情故謂佛般涅槃後有諸有情當作是念世尊具一切智臨般涅槃尚現入一切靜慮解脱等持等至況我等於彼不勤作加行耶由此勤修靜慮解脱等持等至有説爲欲熏修所留設利羅故又爲資養羸瘦身故又爲准陀工巧之子福田增廣故又爲止息因碎身所生身中諸苦受故有説與大富商主相似法故如巨富商主臨命終時開諸庫藏觀閱財寶付囑子孫然後捨命如是世尊爲無上正法商主臨涅槃時開功德庫藏觀閲一切靜慮解脱等持等至諸法財寶付囑弟子然後涅槃尊者妙音説曰世尊自顯不退法故謂佛成就一切功德於一切境智得自在臨般涅槃猶能現起一切靜慮解脱等持等至

如契經説世尊在拘尸城力士生處雙娑羅林間而般涅槃問世尊何故在拘尸城般涅槃耶答爲欲化度拘尸城中諸力士故又爲攝化外道蘇跋陀羅故又爲令大力士補羯娑種獨覺菩提種子故又令彼妻種無上正等菩提種子故有説爲止拘尸城中諸力士等被輕懱事故謂佛若於餘大城中般涅槃者此小城中諸力士等便被輕懱不得如來遺身一分故佛於此而般涅槃有説爲廣流布佛身界故若佛於餘大城般涅槃者彼諸人衆難可摧伏於佛身界或生保悋則不可分布若拘尸城般涅槃者諸力士等身心勇健心勇健故樂爲分布身勇健故不爲他伏樂分布故令佛身界廣得流布有説欲顯佛雖臨般涅槃而於世間猶受增上富貴果故謂佛若於諸餘大城般涅槃者則所受供養雖過輪王多百千倍未爲奇特若雖於此極小邊城入於涅槃而所受供養猶過輪王多百千倍乃爲奇特有説佛曾於此數數捨身命故如彼經説佛告阿難乃至拘尸城有金河雙娑羅林諸力士等增制多界分周帀正等十二踰繕那地如來於此六返捨轉輪王身命今第七返捨如來應正等覺身命阿難當知我不見於此地處或東或南或西或北如來更捨第八身命所以者何如來諸有道斷生死永盡無後有故

如説佛告阿難汝應往雙娑羅林間爲佛敷設北首臥牀如來於今日中夜當於無依涅槃界而般涅槃乃至廣説問世尊何故令敷設北首臥牀而臥耶答欲顯彼國論師法應爾故謂彼國論師皆敷設北首牀而臥世尊亦爾以佛能伏諸論師故即是無上第一論師故令隨彼敷設而臥有説欲顯遠離世所

妄執吉祥事故謂彼國死者乃令牀上北首而卧佛爲破彼妄吉祥執是故未般涅槃即令敷設北首牀而卧有說欲止拘尸城中諸力士等不淨心故謂彼國俗皆於北方建立天祠若佛北足而卧者則諸力士生不淨心云何欺懱我等所事北足而卧有說爲欲顯佛恭敬正法故謂佛預知般涅槃後無上法炬北方熾然久久不滅故於牀上北首而卧有說佛欲顯已於一切時所作漸勝故謂佛三無數劫來所起善根漸漸增勝無有萎歇故令首趣勝方而卧以北方是勝方故有說佛欲顯北方人衆漸增廣故謂佛預知般涅槃後北方人衆漸漸增廣故令敷設北首牀而卧

如說爾時世尊趣所敷牀右脇在下疊足西面北首而卧住光明想具念正知乃至廣說問世尊何故右脇而卧答欲顯佛如師子王而卧故如契經說卧有四種謂師子王卧天卧鬼卧耽欲者卧師子王右脇而卧天則仰面鬼則伏面耽欲者卧左脇著地佛是無上人中師子故右脇而卧有說欲顯世尊如說而作故謂契經說佛告阿難汝等應學師子王卧佛是如說而作者既勸人右脇而卧故自亦爲之問世尊何故卧般涅槃而不坐耶答欲令大衆於佛一切身分易了知故有說若佛卧涅槃者則身度量現可了知不待分別有說欲顯如來離矯誑故若佛坐涅槃者即不信者當作是言此是矯誑何有死人而能端坐有說爲止當來於諸聖者生誹謗故若坐般涅槃者則於今時諸阿羅漢身力羸劣卧入涅槃世便謗言非阿羅漢若是者何不同佛坐涅槃耶有說爲斷恃力者憍慢心故謂彼見佛卧般涅槃咸作是念世尊一一身分皆具那羅延力尚爲無常所逼不能正坐況我等輩凡下微弱而恃少力生憍慢耶問世尊何故於中夜分而般涅槃答以此時最寂靜故謂彼土暑熱晝時不堪作務多於初夜後夜分中作諸事業惟中夜分一切寂然如來恒時愛樂寂靜讚美寂靜故於中夜而般涅槃有說欲顯佛於增減事善節量中不須臾捨離故謂佛留初夜分命捨後夜分壽復於中夜分中留前捨後於其中分而般涅槃有說佛欲令大衆於生死黑暗起大猒怖故謂佛於迦栗底迦月白半八日中夜而般涅槃爾時月輪沒於山頂如是佛正徧知月亦隱靜處大涅槃山即時二種黑暗俱起謂色性暗及無明暗時諸大衆覩斯事已便於生死起大猒怖故於中夜而般涅槃有說佛一切時樂處中行故謂佛昔爲菩薩時於最後天生中生處中覩史多天處於最後人生中生中印度劫比羅筏窣堵城於中夜分踰城出家習處中行證無上覺爲益有情說離有無處中妙法於夜中分而般涅槃

如說爾時阿難白佛言世尊此拘尸城中有如是如是力士并男女大小僮僕作使親友眷屬一切歸依世尊及法并苾芻僧受諸學處乃至廣說問別解脫律儀由自表得云何彼力士等所受戒由他表得耶答佛神力故謂戒皆由自表而得然佛臨涅槃時以佛威力令力士等戒亦由他表而得有說尊者阿

難先曾入拘尸城已授諸力士等三歸學處令但白佛令知欲顯諸力士等是佛真實弟子及顯如來於最後位猶能攝受諸新學輩是故世尊弟子具足非如外道至臨終時弟子離散有說別解脫律儀亦更有餘從他表得如半迦尸女等雖自表不大明了而由他表力故亦得別解脫律儀

如說佛告苾芻從今已往及我滅度後不應輒度外道出家與受具戒惟除釋種及事火多髮外道若有釋種作外道服來求出家汝等即應度令出家與受具戒所以者何我之眷屬應開許故乃至廣說問世尊成就徧行大悲何故惟令開許自眷屬耶答有諸釋種先歸依外道未歸依佛今方便攝受故發此言謂因惡王毗盧擇迦誅戮劫比羅筏窣堵城諸釋種故有餘釋種以怖畏故依外道出家偷存身命佛為彼故義言汝等以怖畏故依外道出家受彼法服今無怖畏必應還來歸依佛法故我勅諸弟子特令度彼因此無量釋種外道來歸佛法有說為欲誘引未入佛法增上慢釋種令入佛法故謂有釋種增上慢纏心故盡衆同分不來見佛如來說此語已便般涅槃彼彼聞之當作是念佛豈不以我為眷屬故臨般涅槃猶垂哀愍由此無不發淳淨心來歸佛法出家受戒尊者世友說曰如來為令釋種眷屬積集增廣殊勝善根故臨涅槃以為付囑

如契經說爾時世尊袒上身分告苾芻衆曰汝應觀我汝應察我所以者何如來應正等覺難可出現難可得見過鄔曇跋羅華問世尊何故袒上身分告苾芻衆汝應觀我乃至廣說答假如有人習奢摩他滿十二歲所生善品不如於須臾頃觀察佛相好之身所獲功德此中佛語義言我三無數劫所集福聚乃至未作友聚以來汝等宜應諦仰觀察求堅固法問汝應觀我汝應察我有何差別答汝應觀我者謂以眼識汝應察我者謂以意識復次應觀我者謂以無分別心應察我者謂以有分別心復次應觀我者謂於現在應察我者謂於未來復次應觀我者謂於生身應察我者謂於法身復次觀我者謂觀所集察我者謂察所證復次觀我者謂觀所猒察我者謂察所欣復次觀我者謂觀相好察我者謂察功德是謂觀察差別

如契經說汝等苾芻且可裁默應觀諸行是盡滅法此是世尊最後教誨問世尊何故說此語耶答諸苾芻等以佛將涅槃故極懷愁惱展轉悲號佛欲止其悲哀令生觀行故說是語此中汝等苾芻且可裁默者令住正念應觀諸行是盡滅法者令起正知復次可裁默者令修奢摩他觀諸行者令修毗鉢舍那復次可裁默者令止憂悲觀諸行者令起觀行尊者妙音說曰汝等苾芻且可裁默者欲止他悲哀應觀諸行是盡滅法者顯自成就無忘失法此中佛語義言我成佛未久已作是說

諸行無常　有生滅法　以起盡故　彼寂為樂

今復依彼說言諸行是盡滅法豈非我成就無忘失法耶

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十一　一說

切有部發智

音釋

羸劣 羸力追切病也劣力輟切弱也 徵詰 徵陟陵切驗也詰苦吉切問也

驚慴 驚舉卿切慴質涉切懼也 吒 陟駕切怒也 駭 下楷切驚也 怛 當割切懼也 諮 即移切訪問也 誹謗 誹府尾切誹議也謗補曠切訕毀也

懱 莫結切輕易也 踰繕那 梵語也此云限量如此方一驛地踰音俞繕時戰切 萎 鄔朐切蓄縮也 脇 虛業切腋下也 壘 力軌切猶壘也 矯誑 矯居夭切詐也誑古況切欺也 劫比羅筏窣堵 梵語也此云能仁住處窣蘇沒切堵音覩 誅戮 誅陟輸切戮力竹切誅戮殺也 漚曇跋羅華 正云優曇鉢羅梵語也此云瑞應曇徒南切跋蒲撥切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之六

爾時世尊說此語已便入初靜慮次第乃至入滅盡定時尊者阿難即問尊者阿泥律陀言世尊今者已般涅槃耶答言未也但是入滅盡定耳復問云何知耶答言我親從佛聞世尊入第四靜慮依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅問尊者阿難爲知故問爲不知耶若知者何故復問若不知者云何名知佛心耶有說彼尊者知之問若爾者何故復問答亦有知而故問爲發起言論故如說世尊知而故問復次尊者阿難欲顯尊者阿泥律陀有勝德故雖知而問謂彼尊者雖有勝德而衆不知欲令其知是以故問有說彼尊者不知問若爾者云何名知佛心耶答佛出定已阿難知其前心而彼時不知者以佛猶在定故復次彼尊者若住常性心時能知佛心爾時彼心由二憂惱所覆沒故不知佛心一者失眷屬憂惱二者失大師憂惱問尊者阿泥律陀云何知耶有說世尊臨涅槃時入共聲聞等至故彼得知評曰不應作是說以佛爾時現入不共一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至故問若然者彼云何知答世尊爾時起共聲聞獨覺入出定心彼由此知是彼境故猶如象王渡深河時若正在河中則人無知者但觀入出水跡則知象王所入出處如是世尊若住甚深等至河時一切聲聞獨覺不能現見但觀如入出水跡入出定心便知入如是定從如是定出

如說爾時尊者大迦葉波作是念我當以何滅焚如來身火尋作是念我今應以香乳滅之即起心時便有四道香乳從空而下由此令焚如來身火一時而滅問何故必以香乳滅焚如來身火耶答欲顯與諸仙人相似法故謂彼國俗若仙人命終即以乳滅焚身之火若受欲者命終即以酒滅焚身之火佛於諸仙中勝即是第一仙人故今亦以香乳滅火復次欲令佛設利羅極清淨故以乳灌之

復次佛生身是乳所長養故今設利羅亦以
乳浴之復次乳性肥而能滅火或有物雖性
肥而不能滅火乃令其熾如酥油等有物雖
能滅火而性不肥如水酒等惟乳性肥又能
滅火故惟以乳由此義故尊者大迦葉波現
四通香乳用滅如來焚身之火如說爾時尊
者阿難佛涅槃已經七晝夜右繞焚如來火
聚說伽他言

千衣纏佛葬　惟二衣不燒　謂外及儭身
此為奇特事

問何故世尊惟二衣不燒耶答有信敬佛諸
天神等威力所持令不燒故有說是佛願力
所持令內外淨故謂一衣在內持如來馱都
令不散染一衣在外持所有灰令不飄坌有
說此表如來正法有內外二種護故內護者
謂清淨苾芻苾芻尼等外護者謂淨信國王
大臣等此則正法威力令其不燒有說此表
如來內心外身俱清淨故心清淨者謂已永
離一切煩惱并習氣故身清淨者謂從最勝
相異熟業所引生故

如說四有謂本有死有中有生有有聲目多
義如前廣說此中有聲說屬衆同分有情數
五蘊名有云何本有答除生分死分諸蘊中
間諸有此即一期五蘊四蘊為性問何故此
有說名本有答此是前時所造業生故名本
有問若爾餘有亦是本有皆前時所造業所
生故答若是前時所造業生麤顯易覺明了
現見者說名本有餘雖前時所造業生而微
隱難覺非明了現見是以不說云何死有答
死分諸蘊即命終時五蘊四蘊為性云何中
有答除死分生分諸蘊中間諸有即二有中
間五蘊為性問何故此有說名中有答此於
二有中間生故名中有問若爾餘有亦是中
有皆於二有中間生故答若於二有中間生
非趣所攝者名中有餘雖二有中間生而是
趣攝不名中有云何生有答生分諸蘊即結
生時五蘊四蘊為性問此四有幾剎那幾相
續答二剎那謂死有生有二相續謂餘有問
此四有幾染汙幾不染汙答皆通二種問此
四有心幾染汙幾不染汙答生有心惟染汙

餘心染汙不染汙問此四有幾有漏幾無漏
答皆惟有漏問此四有時心幾有漏幾無漏
答二惟有漏謂死有生有時心二二通有漏無
漏謂餘有時心問此四有時幾起同分心幾
起不同分心答二惟起同分心謂死有生有
時二起同分不同分心謂餘有時

諸欲有彼一切有五行耶乃至廣說此中諸
蘊以行聲說過去如來應正等覺說行為行
今釋迦牟尼如來應正等覺說蘊為蘊以先
佛說五行今佛說五取蘊故此阿毗達磨中
說五行者欲顯今佛所說五蘊即是先佛所
說五行故問何故先佛說蘊為行今佛說行
為蘊耶答佛觀所化有情隨所應而說故謂
先佛所化應聞說行而得正解今佛所化應
聞說蘊而得正解問何故名行答流轉故名
行謂前生諸蘊由後生諸蘊故流轉或後生
諸蘊由前生諸蘊故流轉若生欲界以欲界
心為同分心與彼命根衆同分為同分故以
色無色界及無漏心為不同分心不與彼命
根衆同分為同分故若生色界以色界心為

同分心以欲無色界及無漏心爲不同分心若生無色界以無色界心爲同分心以無漏心爲不同分心

諸欲有彼一切五行耶設有五行彼一切欲有耶答應作四句有欲有非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定彼時欲有惟二行故有五行非欲有謂色界有想天住同分心若無想天不得無想爾時皆具五行彼無想天有心位必不起不同分心故而彼行非欲有有欲有亦五行謂欲界有情住同分心彼時欲有具五行故有非欲有亦非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若空無色界爾時但有二行或四行或一行彼行又非欲有故諸色有有想天彼一切五行耶設五行彼一切色有有想天耶答應作四句有色有有想天非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定爾時色有有想天皆惟二行故有五行非色有有想天謂欲界有情住同分心若無想天不得無想爾時雖皆五行而彼行非色有有想天故有色有有想天亦五行謂色界有想天住同分心爾時色有有想天具五行故有非色有有想天亦非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若生無色界爾時但有二行或四行或一行彼行又非色有有想天故諸色有無想天彼一切二行耶設二行彼一切色有無想天耶答應作四句有色有無想天非二行謂無想天不得無想爾時彼色有無想天具五行故所以如前有二行非色有無想天謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若色界有想天住不同分心及住無想滅盡定爾時雖皆二行而彼行非色有無想天故有色有無想天亦二行謂無想天得無想爾時色有無想天惟二行故有非色有無想天亦非二行謂欲界有情及色界有想天住同分心若生無色界爾時乃有五行或四行或一行彼行又非色有無想天故諸無色有彼一切四行耶設四行彼一切無色有耶若諸四行彼一切無色有非欲色界有情有四行故有無色有非四行謂無色界有情住不同分心爾時彼無色有惟一行故

頗有有五行耶乃至廣說問何故復作此論答前文雖成立有二行有而未遮止有三行有亦未成立有一行有今爲遮止有三行有及欲成立有一行有故作斯論頗有有五行耶答有謂欲界有情及色界有想天住同分心若無想天不得無想彼必有自地現在五行故頗有有四行耶答有謂無色界有情住同分心頗有有三行耶答無以無有情三蘊成故所以者何心心所法定不相離受想思等恒相應故頗有有二行耶答有謂欲界有情及色界有想天住不同分心若住無想滅盡定若無想天得無想彼但有二行故頗有有一行耶答有謂無色界有情住不同分心彼但有一行故頗有有無行耶答無以無有情非蘊成故一切有情必有自地命根等故

見蘊第八中三有納息第二之一

諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶如是等章及解章義既領會已

應廣分別然有聲目多義此中說屬衆同分有情數五蘊名有如說欲界死生欲界彼一切欲有相續耶乃至廣說彼亦說屬衆同分有情數五蘊名有如說諸纏所纏地獄有相續彼初所得諸根大種與此心心所法爲一增上乃至廣說又復如說欲有相續時最初得幾業所生根乃至廣說又如說四有謂本有死有中有生有當知彼文皆說屬衆同分有情數五蘊名有如說頗勒窶那識食所引能感後有令其現前彼說續生時心眷屬名有如說阿難陀如是業有能牽後有彼說牽後有思名有如說取緣有彼說分位五蘊名有尊者妙音說曰彼說牽後有業名有如說云何有法謂一切有漏彼說諸有漏法名有如說七有謂地獄有傍生有鬼界有人有天有業有中有彼說五趣五趣因五趣方便名有如說欲有云何謂業能感欲界後有乃至廣說彼說業及異熟名有不說取所緣有問若爾彼後所說當云何通如說欲有欲界一切隨眠隨增乃至廣說欲有五部業皆能感

異熟可說欲界一切隨眠隨增色無色有惟修所斷業能感異熟如何可說色無色界一切隨眠隨增耶答後文應作是說欲有欲界一切隨眠隨增色無色有色無色界徧行及修所斷隨眠隨增應作是說而不說者當知彼說有及眷屬悉名爲有和合有法亦名有故有餘師說前說業及異熟名有不說取所緣有後說業及異熟名有亦說取所緣有彼不應作是說諸作論者依章立門不可章所說異門所說異是故如前所說者好問何故名有答能有能非有故名有問若爾聖道應名有聖道亦是能有能非有故答若能有能非有能長養攝益任持諸有者名有聖道雖能有能非有而於諸有損壞離散故不名有復次若能有能非有能令諸有相續流轉令老死道不斷者名有聖道雖能有能非有而令諸有不相續不流轉斷老死道故不名有復次若能有能非有是趣苦集行趣有世間流轉生死老死集行者名有聖道雖能有能非有而是趣苦滅行趣有世間流轉生死老

死滅行故不名有復次若能有能非有是有身見事顛倒事隨眠事愛事貪瞋癡安足處有垢有毒諸有所攝墮苦集諦者名有聖道雖能有能非有而非有身見事乃至愛事非貪瞋癡安足處無垢無穢無濁無毒非諸有攝不墮苦集諦故不名有有餘師說是苦器故名有問若爾此亦是樂器如說大名若色一向是苦非樂非隨順樂不增長喜樂惟是離樂因者則諸有情不應於色起貪起染大名以色非一向苦亦是樂亦隨順樂亦增長喜樂非惟是離樂因故有情於色起貪起染又佛決定建立三受不相雜亂謂樂受苦受不苦不樂受如是有漏法亦是樂器何故但說是苦器故名爲有耶答以苦多故謂生死中苦多樂少順苦法多順樂法少以樂少故置在苦品如一滴蜜墮毒器中不名蜜器猶名毒器以毒多故此亦如是復有說者可怖畏故名有問若爾涅槃應亦名有如說苾芻諸愚夫類無聞異生於涅槃中生大怖畏謂我不有我所不有我當不有我所當不有彼

於涅槃既生怖畏是則涅槃亦應名有答於有生怖是則爲正於涅槃生怖是則爲邪以涅槃非可怖故由此不名爲有復次若令異生聖者皆生怖畏乃名爲有涅槃但令異生生怖故不名有

相續有五一中有相續二生有相續三分位相續四法相續五刹那相續中有相續者謂死有蘊滅中有蘊生死有諸蘊由中有諸蘊說名相續故名中有相續生有相續者謂中有蘊滅生有蘊生中有諸蘊由生有諸蘊說名相續故名生有相續分位相續者謂羯邏藍分位滅頞部曇分位生羯邏藍分位由頞部曇分位說名相續乃至壯年分位滅老年分位生壯年分位由老年分位說名相續故名分位相續法相續者謂善法無間染惑無記法現在前善法由染及無記法說名相續染法無記法無間各二現前廣說亦爾故名法相續刹那相續者前刹那無間後刹那現在前前刹那由後刹那說名相續故名刹那相續此五相續皆攝二相續中謂法相續刹那相續以中有生有分位相續皆名爲法及刹那故欲界具五相續色界有四除分位無色界有三除中有及分位大那落迦及化生有四相續除分位餘皆具五有說天及化生亦具五相續於五相續中此中依二相續而作論謂中有生有

諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶答諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前謂欲界命終還生欲界從死有往中有時捨欲有者謂欲界死有欲有相續者謂欲界中有欲界法滅者謂欲界死有諸蘊欲界法現在前者謂欲界中有諸蘊若從中有往生有時捨欲有者謂欲界中有欲有相續者謂欲界生有欲界法滅者謂欲界中有諸蘊欲界法現在前者謂欲界生有諸蘊問若住欲界無覆無記心命終者住中有時不成就死有住生有時不成就中有可名爲捨若住善惑染心而命終者住中有時成就死有住生有時成就中有云何名捨有說此中但依住無覆無記心命終者說是故無過有說此中依現行捨說雖住中有成就死有住生有成就中有而不現行故說爲捨有說此中棄背前蘊說名爲捨不說成就不成就義有欲界法滅欲界法現在前而非捨欲有欲有相續謂不命終而欲界法滅欲界法現在前其事云何謂羯邏藍位無間頞部曇位現在前乃至壯年位無間老年位現在前善法無間染惑無記法現在前染法無間善惑無記法現在前無記法無間善及染法現在前前刹那無間後刹那現在前

諸捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前耶答諸捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前謂欲界命終生色界從死有往中有時捨欲有者謂欲界死有色有相續者謂色界中有欲界法滅者謂欲界死有諸蘊色界法現在前者謂色界中有諸蘊有欲界法滅色界法現在前而非捨欲有色有相續謂不命終欲界法滅色界法現在前其事云何此中有說欲界善心無間未至定現在前有說欲界善心無間未至定初

靜慮現在前有說欲界善心無間未至定初靜慮靜慮中間現在前尊者妙音說曰欲界善心無間未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮現在前所以者何如超定時初靜慮無間第三靜慮現在前此亦應爾又欲界有四種變化心謂初靜慮果乃至第四靜慮果欲界初靜慮果變化心無間淨初靜慮現在前乃至欲界第四靜慮果變化心無間淨第四靜慮現在前諸捨欲有無色有相續彼一切欲界法滅無色界法現在前耶答如是設欲界法滅無色界法現在前彼一切捨欲有無色有相續耶答如是問此中何故不說不命終欲界法滅無色界法現在前耶答理必無有在無色界不命終而有欲界法滅無色界法現在前故問豈不容有在欲界不命終而欲界得滅無色界得現在前耶答此中說同類法滅同類法現在前無有在欲界不命終而欲界同類法得滅無色界同類法得而現在前是以不說有說此中說心心所法滅心心所法現在前無有在欲界不命終而欲界心心所法滅無色界心心所法現在前是故不說

諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前耶答諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前謂色界命終還生色界從死有往中有時捨色有者謂色界死有色有相續者謂色界中有色界法滅者謂色界死有諸蘊色界法現在前者謂色界中有諸蘊從中有往生有時捨色有者謂色界中有色有相續者謂色界生有色界法滅者謂色界中有諸蘊色界法現在前者謂色界生有諸蘊此中若住無覆無記心命終及住善心或染心命終時皆名捨色有問答分別如前應知有色界法滅色界法現在前而非捨色有色有相續謂不命終色界法滅色界法現在前其事云何謂初靜慮無間第二第三靜慮現在前第二靜慮無間初第三第四靜慮現在前第三靜慮無間初第二第四靜慮現在前第四靜慮無間第二第三靜慮現在前善法無間染污無記法現在前染法無記法說亦爾前剎那無間後剎那現在前諸捨色有欲有相續彼一切色界法滅欲界法現在前耶答諸捨色有欲有相續彼一切色界法滅欲界法現在前謂色界命終生欲界從死有往中有時捨色有者謂色界死有欲有相續者謂欲界中有色界法滅者謂色界死有諸蘊欲界法現前者謂欲界中有諸蘊有色界法滅欲界法現在前而非捨色有欲有相續謂不命終而色界法滅欲界法現在前其事云何此中有說未至定無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮靜慮中間無間欲界善心現在前尊者妙音說曰未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮無間欲界善心現在前所以者何如超定時第三靜慮無間初靜慮現在前此亦應爾又欲界有四種變化心謂初靜慮果乃至第四靜慮果淨初靜慮無間欲界初靜慮果變化心現在前乃至淨第四靜慮無間欲界第四靜慮果變化心現在前諸捨色有無色有相續彼一切色界

法滅無色界法現在前耶答諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前謂色界命終生無色界從死有往生有時捨色有者謂色界死有無色有相續者謂無色界生有色界法滅者謂色界死有諸蘊無色界法現在前者謂無色界生有諸蘊有色界法滅無色界法現在前而非捨色有無色有相續謂不命終色界法滅無色界法現在前其事云何謂第三靜慮無間空無邊處現在前第四靜慮無間空識無邊處現在前

諸捨無色有無色有相續彼一切無色界法滅無色界法現在前耶答諸捨無色有無色有相續彼一切無色界法滅無色界法現在前謂無色界命終還生無色界從死有至生有時捨無色有者謂無色界死有無色有相續者謂無色界生有無色界法滅者謂無色界死有諸蘊無色界法現在前者謂無色界生有諸蘊有無色界法滅無色界法現在前而非捨無色有無色有相續謂不命終無色界法滅無色界法現在前其事云何謂空無邊處無間識無邊處無所有處現在前識無邊處無間空無邊處無所有處非想非非想處現在前無所有處無間空識無邊處非想非非想處現在前非想非非想處無間識無邊處無所有處現在前善法無間染污無記法現在前染法無記法說亦爾前剎那無間後剎那現在前諸捨無色有欲有相續彼一切無色界法滅欲界法現在前耶答如是設無色界法滅欲界法現在前彼一切捨無色有欲有相續耶答如是問此中何故不說不命終無色界法滅欲界法現在前耶答理必無有在無色界不命終而有無色界法滅欲界法現在前故餘問答如前諸捨無色有色有相續彼一切無色界法滅色界法現在前耶答諸捨無色有色有相續彼一切無色界法滅色界法現在前謂無色界命終生色界從死有往中有時捨無色有者謂無色界死有色有相續者謂色界中有無色界法滅者謂無色界死有諸蘊色界法現在前者謂色界中有諸蘊有無色界法滅色界法現在前而非捨無色有色有相續謂不命終而無色界法滅色界法現在前其事云何謂識無邊處無間第四靜慮現在前空無邊處無間第三第四靜慮現在前

具隨本文分別義已當隨其義復廣分別問若欲界命終還生欲界彼何所捨何所得何法滅何法現在前乃至若無色界命終生色界彼何所捨何所得何法滅何法現在前答諸欲界命終還生欲界若本住別解脫律儀無不善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊二無記蘊二得無記蘊二即於彼時善五蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊二無記蘊二得無記蘊二即於彼時善二蘊染四蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊二無記蘊五得無記蘊二即於彼時善二蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前即彼若有不善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊二染蘊二無記蘊二得

無記蘊二即於彼時善五蘊染二蘊無記二
蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住
染心命終彼捨善蘊二染蘊二無記蘊二得
無記蘊二即於彼時善二蘊染五蘊無記二
蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住
無記心命終彼捨善蘊二染蘊二無記蘊五
得無記蘊二即於彼時善二蘊染二蘊無記
五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若
本住不律儀無善身語表設有已失者若住
善心命終彼捨染蘊二無記蘊二得無記蘊
二即於彼時善四蘊染二蘊無記二蘊滅善
一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命
終彼捨染蘊二無記蘊二得無記蘊二即於
彼時善一蘊染五蘊無記二蘊滅善一蘊染
四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼
捨染蘊二無記蘊五得無記蘊二即於彼時
善一蘊染二蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊
無記二蘊現在前即彼若有善身語表不失
者若住善心命終等廣如住別解脫律儀有
不善身語表設若本住非律儀非不律儀無
善不善身語表設有已失者若住善心命終
彼捨無記蘊二得無記蘊二即於彼時善四
蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記
二蘊現在前若住染心命終彼捨無記蘊而
得無記蘊二即於彼時善一蘊染四蘊無記
二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若
住無記心命終彼捨無記蘊五得無記蘊二
即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一
蘊染四蘊無記二蘊現在前即彼若有善身
語表不失無不善身語表設有已失者若住
善染無記心命終如住別解脫律儀無不善
身語表設有已失者住三種心命終說即彼
若有不善身語表不失無善身語表設有已
失者若住善染無記心命終如住不律儀無
善身語表設有已失者住三種心命終說即
彼若有善不善身語表不失者若住善染無
記心命終如住別解脫律儀有不善身語表
不失者及住不律儀有善身語表不失者住
三種心命終說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二 說一切有部發智

音釋

阿泥律陀 梵語也此云無滅即阿那律也
儭 初覲切近也
坌 蒲悶切奘埍也
窶 郡羽切
羯邏藍 梵語也此云凝滑居竭切
頞部曇 梵語也此云皰頞阿葛切曇徒含切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中三有納息第二之二

諸欲界命終生初靜慮若本住別解脫律儀或不住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊二有說五得善蘊四無記蘊二即於彼時善五蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善二蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊二有說五得善蘊四無記蘊二即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊四無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前諸欲界命終生第二第三第四靜慮若本住別解脫律儀或不住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善五蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善二蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前

諸欲界命終生無色界若本住別解脫律儀或不住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善五蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善二蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前

諸色界命終還生色界即此地歿還生此地者若住善心命終彼捨無記蘊二得無記蘊二即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨無記蘊二得無記蘊二即於彼時善一蘊染四蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨無記蘊五得無記蘊二即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在

前色界下地殁生上地者若住善心命終彼
捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即
於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊
染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終
彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二
即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一
蘊染四蘊無記二蘊現在前色界上地殁生
下地者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊
五得善蘊五染蘊四無記蘊五即於彼時善
四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無
記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊五
無記蘊五得善蘊五染蘊四無記蘊五即於
彼時善一蘊染四蘊無記二蘊滅善一蘊染
四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼
捨善蘊五無記蘊五得善蘊五染蘊四無記
蘊五即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅
善一蘊染四蘊無記二蘊現在前諸色界命
終生欲界者若住善心命終彼捨善蘊五無
記蘊五得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五
即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一

蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終
彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四染蘊四無
記蘊二有說五即於彼時善一蘊染四蘊無
記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前
若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得
善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時
善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊
無記二蘊現在前諸色界命終生無色界若
住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊
四無記蘊一即於彼時善四蘊染一蘊無記
二蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若
住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善
蘊四無記蘊一即於彼時善一蘊染一蘊無
記五蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前
諸無色界命終生無色界即此地殁還生此
地者若住善心命終彼捨無記蘊一得無記
蘊一即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅
善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住染心
命終彼捨無記蘊一得無記蘊一即於彼時
善一蘊染四蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊

無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨無
記蘊四得無記蘊一即於彼時善一蘊染一
蘊無記四蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現
在前無色界下地殁生上地者若住善心命
終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四無記蘊
一即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善
一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心
命終彼捨善蘊四無記蘊四得善蘊四無記
蘊一即於彼時善一蘊染一蘊無記四蘊滅
善一蘊染四蘊無記一蘊現在前無色界上
地殁生下地者若住善心命終彼捨善蘊四
無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊一即於
彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染
四蘊無記一蘊現在前若住染心命終彼捨
善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊
一即於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅善
一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心
命終彼捨善蘊四無記蘊四得善蘊四染蘊
四無記蘊一即於彼時善一蘊染一蘊無記
四蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前諸

無色界命終生欲界者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊四無記蘊四得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時善一蘊染一蘊無記四蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前諸無色界命終生色界者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊五染蘊四無記蘊五即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊五染蘊四無記蘊五即於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊四無記蘊四得善蘊五染蘊四無記蘊五即於彼時善一蘊染一蘊無記四蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前

何故欲界隨眠不於色界法隨增耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂前結蘊有情納息中說欲界異生有九十八隨眠隨增九結繫色界異生有六十二隨眠隨增六結繫無色界異生有三十一隨眠隨增六結繫或有生疑欲界異生爲色無色界隨眠隨增色界異生爲無色界隨眠隨增欲令此疑得決定故顯成就彼非彼隨增謂欲界異生但爲欲界隨眠隨增非色無色界色界異生但爲色界隨眠隨增非無色界由此因緣故作斯論何故欲界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是色界則不可說欲色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染離色界貪時乃名離欲界染此不應理何故欲界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是無色界則不可說欲無色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染離無色界貪時乃名離欲界染此不應理何故色界隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故界雜亂者謂彼亦是色界亦是欲界則不可說色欲界異及彼非此所緣故者謂無上地煩惱緣下地法故何故色界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離色染故界雜亂者謂彼亦是色界亦是無色界則不可說色無色界異及不可施設離色染者謂離色界貪時不名離色界染離無色界貪時乃名離色界染此不應理何故無色界隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故何故無色界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故皆如前應知

問所說三界云何建立爲以地爲以處爲以愛斷耶設爾何失若以地者應說九界地有九故謂欲界四靜慮四無色若以處者應說四十界有四十處故謂欲界二十處色界十六處無色界四處若以愛斷者亦應說九界

謂欲界愛乃至非想非非想處愛各分齊有異故答應說以愛斷故建立三界問若爾應立九界答同類愛斷故惟立三界謂從無間地獄乃至他化自在天皆由欲愛所差別故建立欲界從梵衆天乃至色究竟天皆由色愛所差別故建立色界從空無邊處乃至非想非非想處皆由無色愛所差別故建立無色界復次若處有色有欲立欲界有色無欲立色界無色無欲立無色界復次若處有色有第二立欲界有色無第二立色界無色無第二立無色界復次若處有色有境立欲界有色無境立色界無色無境立無色界復次若處有色有衆具立欲界有色無衆具立色界無色無衆具立無色界復次若處有色有欲有我執立欲界有色無欲有我執立色界無色無欲有我執立無色界復次若處有色有第二有我執立欲界有色無第二有我執立色界無色無第二有我執立無色界境及衆具說亦爾復次若處有色無慚無愧相應立欲界有色無慚無愧不相應立色界無色無慚無愧不相應立無色界復次若處有色慳嫉相應立欲界有色慳嫉不相應立色界無色慳嫉不相應立無色界復次若處有色憂苦根相應立欲界有色憂苦根不相應立色界無色憂苦根不相應立無色界復次若處有色段食婬愛相應立欲界有色段食婬愛不相應立色界無色段食婬愛不相應立無色界復次若處有五蘊異熟因五蘊異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有五蘊異熟因五蘊異熟果惟無記隨眠隨增立色界有四蘊異熟因四蘊異熟果惟無記隨眠隨增立無色界復次若處有四蘊異熟因得一果不善無記隨眠隨增立欲界有五蘊異熟因得一果惟無記隨眠隨增立色界有四蘊異熟因得一果惟無記隨眠隨增立無色界復次若處有三受異熟因三受異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有二受異熟因二受異熟果惟無記隨眠隨增立色界有一受異熟因一受異熟果惟無記隨眠隨增立無色界復次若處有四受異熟因四受異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有三受異熟因三受異熟果惟無記隨眠隨增立色界有一受異熟因一受異熟果惟無記隨眠隨增立無色界復次若處有有色無色異熟因有色無色異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有有色無色異熟因有色無色異熟果惟無記隨眠隨增立色界有無色異熟因無色異熟果惟無記隨眠隨增立無色界如有色無色如是有見無見有對無對說亦爾

問所說三界云何安立爲上下重累爲隣次傍布若上下者云何施設徧離彼染云何神通能徧至彼若傍布者阤羅達多所說當云何通如說下方世界無邊上方世界無邊此中有說上下重累謂從此界風輪之下虛空懸遠有下方色究竟天彼下展轉乃至風輪次下復有色究竟天展轉向下乃至風輪如是展轉下方世界乃至無邊又從此界色究竟上虛空懸遠有上方風輪彼上展轉乃至色究竟天次上復有風輪展轉向上乃至色究竟天如是展轉上方世界乃至無邊問若

爾云何施設徧離彼染云何神通能徧至彼答若有離一欲界染時即名離一切欲界染以相同故然依初定所發神通但能至一欲界梵世非餘以處別故如是離色界染及依餘定發通隨應亦爾有餘師說隣次傍布問若爾阤羅達多所說當云何通答彼應作是說下方欲界無邊上方色界無邊此中欲界諸處同一隨眠色無色界隨地差別各別隨眠問何故欲界諸處同一隨眠色無色界隨地各別答欲界是不定界非修地非離染地此中煩惱如無轡馬自在奔逸故一切處同一隨眠色無色界是定界是修地是離染地此中煩惱如有轡馬不自在轉故上下地各別隨眠復次欲界不善根强盛善根羸劣故一切處同一隨眠色無色界無不善根善根强盛故上下地各別隨眠復次欲界不善增長善法退減色無色界無不善法善法增長復次欲界不善如主善法如客色無色界無不善法善法如主復次欲界有不善根能斷善根色無色界無不善根能斷善根復次欲界禮儀無忌猶如夫妻故一切處同一隨眠色無色界禮儀有隔猶如母子故上下地各別隨眠復次欲界善法威儀有雜猶如王子與旃荼羅子同禁囹圄故一切處同一隨眠色無色界善法威儀無雜猶如王子與長者子同禁囹圄故上下地各別隨眠問三界中間有物間不若有者彼有二物界應成五即五中間復有四物界應成九如是展轉便爲無窮若無者云何不三界合成一耶答應言彼中更無物間問若爾三界云何不成一耶答於彼中間雖無物間而不成一如十八界十二處五蘊三世四大種等雖無物間而不成一此亦如是復次性相異故物類別故雖無物間而不成一問若爾他化自在天上初靜慮下中間懸遠有無量空界色云何可知此是欲界此是色界分齊差別耶答二界輪際俱有光網二光分齊麤妙不等由此了知此是欲界此是色界復次若欲界生得天眼所能見處是欲界不能見處是色界復次若欲界生得神通所能到處是欲界不能到處是色界復次若處欲界愛所緣是欲界色界愛所緣是色界是謂二界分齊差別何故欲界不徧行隨眠不徧於欲界法隨增耶答此應成徧行及彼非此所緣故此應成徧行者謂此欲界不徧行隨眠若徧於欲界法隨增者亦應成徧行則不可施設徧行隨眠不徧行隨眠相用差別及彼非此所緣故者謂彼異部諸法非此不徧行隨眠所緣此但以自部法爲所緣故所以者何由不徧行隨眠勢力建立五部諸法有異若不徧行隨眠亦徧緣五部者則於五部應徧隨增如是便爲五部雜亂五部雜亂故則對治雜亂對治雜亂故則現觀雜亂現觀雜亂故則不可施設徧知差別沙門果差別欲令無如是過是故欲界不徧行隨眠不徧於欲界法隨增何故色界不徧行隨眠不徧於色界法隨增耶答此應成徧行及彼非此所緣故何故無色界不徧行隨眠不徧於無色界法隨增耶答此應成徧行及彼非此所緣故皆如前釋徧行因義廣說如雜蘊智納息及結蘊不善納息

有十想謂無常想乃至滅想此如定蘊攝納息中已廣分別若修無常想彼思惟無常想耶乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修四修義如智蘊他心智納息中廣說此中有說但依習修作論有說通依得修習修作論諸有欲令此中但依習修作論者彼說若修無常想者謂無常想現在前彼思惟無常想者謂以無常想爲所緣即是無常想現在前時緣無常想義若修無常想彼思惟無常想耶答應作四句有修無常想不思惟無常想謂緣餘法修無常想如緣色受行識蘊除無常想緣餘想蘊起無常想問此說在何位答在增長煖頂位起無常行相身受心念住及緣餘法法念住若離欲界乃至非想非非想處染起無常行相身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動起無常行相身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行道時若起無常行相身受心念住及緣餘法法念住時若即以此類念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者即起此類念住義無礙解時及起此類念住辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時如是等時修無常想無常想現在前故不思惟無常想緣餘法故有思惟無常想不修無常想謂緣無常想修餘想餘想者謂無常苦想苦無我想及餘善餘無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞所成者謂緣無常想起非無常行相思所成想思所成者謂緣無常想起非無常行相思所成想修所成者謂緣無常想起非無常行相問此修所成想說在何位答在煖頂忍初及增長位緣無常想起非無常行相法念住若世第一法位起三行相法念住若已入正性離生苦現觀四心頃起三行相法念住集道現觀各四心頃起四行相法念住若以緣無常想非無常行相法念住離欲界乃至非想非非想處染若即以此爲加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想非無常行相法念住信勝解練根作見至時解脫練根作不動若即以此爲加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想非無常行相法念住雜修靜慮及起他心智宿住隨念智通時起緣無常想非無常行相法念住時起四無量時諸有欲令一切法是勝義者即起此類法念住義無礙解時及起此類法念住辯無礙解願智邊際定無色解脫空識無邊處徧處入滅盡定想微細心時是名善想染想者謂緣無常想起薩迦耶見執我我所起邊執見執斷常起邪見執無因無作及損減起見取執上妙勝第一起戒禁取執淨解脫出離起疑猶豫不決起無明無智黑暗愚癡起貪愛樂悅意起瞋不愛樂不悅意起慢高舉如是等時是名染想無記想者謂緣無常想起非如理非不如理想是名思惟無常想緣無常想故不修無常想起餘想故有修無常想亦思惟無常想謂緣無常想修無常想如無常想長時相續現在前時緣自相續過去未來及他相續三世無常想問此說在何位答在煖頂忍初及增長位緣無常想起

無常行相法念住若世第一法位起無常行相法念住若已入正性離生若現觀四心頃起無常行相法念住若以緣無常想無常行相法念住離欲界乃至非想非非想處染若即以此爲加行彼一切加行無間解脫道時若以此類法念住信勝解練根作見至時解脫練根作不動若即以此爲加行彼一切加行無間解脫道時若以此類法念住雜修靜慮及有欲令一切法是勝義者起義無礙解及起願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時有說及起無願無願三摩地時如是等時修無常想無常想現在前故亦思惟無常想緣無常想故有不修無常想亦不思惟無常想謂除前想問此說在何位答在初煖頃忍及增長忍起緣滅諦法念住若增長煖頃不緣無常想起非無常行相諸念住時若已入正性離生滅現觀四心頃若於修位無學位中起一切不緣無常想非無常行相諸念住時如是等時不修無常想無常想不現前故亦不思惟無常想不緣無常想故迦濕彌羅國外諸師作如是誦有不修無常想亦不思惟無常想謂緣餘法修餘想如緣色受行識蘊除無常想餘想蘊起餘想緣無爲起餘想餘想者謂無常苦想若無我想及餘一切非無常想廣說應知如無常想無常苦想苦無我想亦爾差別者說自名及第三句中皆除無願無願不淨想猒食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想隨應當知者謂若修不淨想彼不思惟不淨想以不淨想現在前時緣顯形色故若思惟不淨想彼不修不淨想以緣不淨想時餘想現在前故餘想者謂無常想無常苦想苦無我想及餘善染無記想如不淨想猒食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想亦爾差別者說自所緣謂若修猒食想彼不思惟猒食想以彼想現在前時緣香味觸故若思惟猒食想彼不修猒食想以緣彼想時餘想現在前故餘想者如前說若修一切世間不可樂想彼不思惟一切世間不可樂想以一切世間不可樂想現在前時緣諸世間可愛事故若思惟一切世間不可樂想彼不修一切世間不可樂想以緣彼世間不可樂想時餘想現在前故餘想者如前說若修死想彼不思惟死想以死想現在前時緣命根及命根俱生無常性故若思惟死想彼不修死想以緣彼死想時餘想現在前故餘想者如前說若修斷想彼不思惟斷想以斷想現在前時緣涅槃故若思惟斷想彼不修斷想以緣彼斷想時餘想現在前故餘想者如前說如斷想離想滅想亦爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三　說一切有部發智

音釋

蘊（紆問切積也）　分齊（分扶問切齊在計切分齊限量也）　轡（彼義切馬輕也）　囹圄（囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄名）　練（力麥切精練也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十四麿

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中三有納息第二之三

諸有欲令此中通依得修習修作論者彼說若修無常想者謂無常想若現前若不現前而修彼思惟無常想者謂以無常想爲所緣即是無常想修時緣無常想義若修無常想彼思惟無常想耶答應作四句有修無常想不思惟無常想謂緣餘法修無常想如緣色受行識蘊除無常想餘想蘊修無常想緣無爲修無常想問此說在何位答此說在增長煖頂位起身受心念住及緣餘法法念住若初頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若以滅智離欲界乃至無所有處染以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時離非想非非想處染說亦爾惟除第九解脫道時若以緣滅諦法念住信勝解練根作見至若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行無間解脫道時無學練根說亦爾惟除第九解脫道若以身受心念住及緣餘法法念住雜修靜慮時若引發神境天眼天耳通時若以受心念住及緣餘法法念住起他心智通時若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八徧處法詞二無礙解時起無諍空空無願無願無相無相時有說除起無願無願時起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲令一切法是勝義者起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解及有欲令惟涅槃是勝義者起義無礙解時起身受心念住及緣餘法法念住辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時於如是時修無常想不思惟無常想有思惟無常想不修無常想謂緣無常想修餘想餘想者謂無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞思所成如前說修所成者謂緣無常想起非無常行想修所成想而不修無常想問此說在何位答在初煖位緣集道諦時若已入正性離生集現觀四心頃道現觀三心頃若異生離欲界乃至無所有處染若以緣無常想法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時即異生引發緣無常想法念住他心智宿住隨念智通時即異生起四無量及緣無常想法念住時即異生起緣無常想法念住無色解脫及起空識無邊處徧處時是名善想染及無記想如前說是名思惟無常想不修無常想有修無常想亦思惟無常想謂緣無常想修無常想如無常想相續現在前時緣自相續過未及他相續三世無常想問此說在何位答此說在初煖位起緣苦諦法念住增長煖頂起緣無常想法念住初頂忍及增長忍起緣三諦法念住若起世第一法若已入正性離生苦現觀四心頃及道類智時若以緣無常想法念住離欲界乃至非想非非想處染若即以此爲加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想法念住信勝解練根作不動若即以此爲加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想法念住雜修靜慮時

若起緣無常想他心智宿住隨念智通時起四無量時諸有欲令一切法是勝義者起緣無常想義無礙解及辯無礙解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時起空識無邊處徧處時有說及起無願無願時於如是時修無常想亦思惟無常想有不修無常想亦不思惟無常想謂除前相問此說在何位答此說在初煖位起緣滅諦法念住時若已入正性離生滅現觀四心頃及餘一切不緣無常想亦不修無常想位如其所應盡當知外國師誦亦如前應知如無常想無常苦想苦無我想亦爾差別者說自名及第三句中除有說無願無願不淨想猒食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想隨應當知者謂不淨想等亦應作四句而有差別謂若修不淨想彼思惟不淨想耶答應作四句有修不淨想彼不思惟不淨想謂緣餘法修不淨想問此說在何位答此說若以滅道智離欲界乃至第三靜慮染若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一切加行道最後解脫道時有說一切解脫道時若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一切加行道時若生欲色界得阿羅漢果最後解脫道時若以滅道智信勝解練根作見至以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行道時解脫道不定如前說時解脫練根作不動若依有色定以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行道及最後解脫道時若以身受心念住及緣餘法法念住雜修靜慮時若引發神境天眼天耳他心智通四無間道一解脫道及緣餘法他心智通解脫道時若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八徧處法詞二無礙解時若依有色定起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲令一切法是勝義者依有色定起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解時及有欲令惟涅槃是勝義者起義無礙解時若依有色定起辯無礙解及起身受心念住及緣餘法法念住願智邊際定時若起無諍時若依有色定起空空無願無願無相無相時於如是時修不淨想不思惟不淨想有思惟不淨想不修不淨想謂緣不淨想修餘想餘想者謂無常想無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞所成者謂緣不淨想起聞所成想思所成者謂緣不淨想起思所成想修所成者謂緣不淨想起修所成想而不修不淨想問此說在何位答此說在初煖頂忍及增長忍位緣苦集諦增長煖頂起緣不淨想法念住若起世第一法若已入正性離生苦集現觀各四心頃若以世俗道或苦集智離欲界乃至第三靜慮染一切九無間道八解脫道時有說惟無間道時若以世俗道離第四靜慮染以空無邊處近分緣不淨想法念住爲加行彼一切加行無間道時若以苦集智離第四靜慮染九無間道九解脫道時若以苦集智信勝解練根作見至彼無間道時解脫道不定如前說若依空無邊處近分起緣不淨想法念住時是名善想染及無記想

如前說差别者緣不淨想於如是時思惟不淨想不修不淨想有修不淨想亦思惟不淨想謂緣不淨想修不淨想問此說在何位答此說若以世俗道或苦集智離欲界乃至第三靜慮染以緣不淨想法念住爲加行彼一切加行道最後解脫道時有說及一切解脫道時若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染若即依此以緣不淨想法念住爲加行彼一切加行道時若以緣苦集諦法念住信勝解練根作見至以緣不淨想法念住爲加行彼加行道時解脫道不定如前說若依有色定時解脫練根作不動以緣不淨想法念住爲加行彼加行道時若以緣不淨想法念住雜修靜慮時若起緣不淨想他心智通時若起宿住隨念智通時若起四無量時若依有色定起緣不淨想法念住時諸有欲令一切法是勝義者依有色定起緣不淨想義無礙解時若起緣不淨想願智邊際定時於如是時修不淨想亦思惟不淨想有不修不淨想亦不思惟不淨想謂除前想問此說在何位答此說初煖頂忍及增長忍起緣滅道諦法念住若增長煖頂起身受心念住及緣餘法法念住若已入正性離生滅道現觀各四心頃若以滅道智離欲界乃至第三靜慮染彼一切九無間道八解脫道時有說惟無間道時若以滅道智離第四靜慮染九無間道九解脫道時若以世俗道離第四靜慮染即依空無邊處近分以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行道九解脫道時若依有色定離空無邊處乃至非想非非想處染一切無間解脫道時惟除離非想非非想處染最後解脫道若依無色定離空無邊處染以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時若依無色定離上三無色染彼一切加行無間解脫道時惟除生欲色界離非想非非想染最後解脫道若以緣滅道諦法念住信勝解練根作見至無間道時解脫道不定如前說時解脫練根作不動若依無色以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時惟除最後解脫道若起無色解脫後二徧住時若依無色起身受心念住及緣餘法法念住時若依無色起義無礙解辯無礙解空空無願無願無相無相及起入滅盡定想微細心時善位如是若染汙及無記位不緣不淨想并一切無心位於如是時不修不淨想亦不思惟不淨想如不淨想猒食想乃至滅想亦爾皆作四句於中差别如理應思

若起欲尋彼思惟欲尋耶答應作四句有起欲尋不思惟欲尋謂緣餘法起欲尋如緣色受想識蘊除欲尋餘行蘊起欲尋是名起欲尋不思惟欲尋緣餘法故有思惟欲尋不起欲尋謂緣欲尋起餘尋此有三種謂善緣無記善者謂加行善及生得善加行善中通聞思修所成聞所成者謂緣欲尋起聞所成思所成者謂緣欲尋起思所成修所成者謂緣欲尋起修所成問此說在何位答此說初煖頂忍及增長忍起緣欲界法念住若增長煖頂起緣欲尋法念住若起世第一法若已入正性離生苦現觀二心頃謂苦法智忍苦法

智集現觀二心頃謂集法智忍集法智若以苦集智離欲界染以緣欲尋法念住爲加行彼加行道九無間道九解脫道時若以世俗智離欲界染以緣欲尋法念住爲加行彼加行道九無間道時若依未至定爲離初靜慮乃至非想非非想處染以緣欲尋法念住爲加行彼一切加行道時乃至若依第四靜慮爲離第四靜慮乃至非想非非想處染以緣欲尋法念住爲加行彼一切加行道時若以苦集法智信勝解練根作見至以緣欲尋法念住爲加行彼加行無間解脫道時若時解脫練根作不動若以緣欲尋法念住爲加行彼加行道時若以緣欲尋法念住雜修靜慮時起緣欲尋他心智通時起緣欲界宿住隨念智通時起四無量時起緣欲尋法念住時諸有欲令一切法是勝義者起緣欲尋法念住義無礙解時若起緣欲尋法念住無諍願智邊際定時是名善染汙者謂緣欲尋起薩迦耶見執我我所廣說如前無記者謂緣欲尋起非如理非不如理作意於如是時思惟欲尋不起欲尋有起欲尋亦思惟欲尋謂緣欲尋起欲尋如欲尋長時相續現在前時緣自相續過未及他根續三世欲尋有不起欲尋亦不思惟欲尋謂除前相外方師誦謂緣餘法起餘尋此中如緣色受想識蘊除欲尋餘行蘊起餘尋緣無爲起諸尋及餘一切不起欲尋未思惟欲尋位如欲尋恚尋害尋亦爾差別者說自名

若起出離尋彼思惟出離尋耶答應作四句有起出離尋不思惟出離尋謂緣餘法起出離尋如緣色受想識蘊除出離尋餘行蘊起出離尋緣無爲起出離尋問此說在何位答此說依未至初靜慮初煖頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若增長煖頂起身受心念住及緣餘法法念住若已入正性離生滅現觀四心頃若依未至定以滅智離欲界及初靜慮染及依初靜慮以滅智離初靜慮染若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時即依彼二地以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時即依彼地以滅智信勝解練根作見至若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行無間解脫道時即依彼地以苦集滅智時解脫練根作不動若以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時若以身受心念住及緣餘法法念住雜修初靜慮時若依初靜慮引發神境天眼天耳他心智通四無間道一解脫道及緣餘法他心智通解脫道時若依未至起持息念時若依未至初靜慮起初二解脫前四勝處不淨觀身受心念住及緣餘法法念住諸有欲令一切法是勝義者起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解及有欲令惟涅槃是勝義者起義無礙解時即依彼二地起法無礙解詞無礙解若身受心念住及緣餘法法念住辯無礙解時即依彼二地起空空無願無願無相無相時有說但起無相無相時於如是時起出離尋不思惟出離尋緣餘法故

有思惟出離尋不起出離尋謂緣出離尋起餘尋此有三種謂善染無記善者除思所成餘如前說於修所成中此說在何位答此說依靜慮中間及上三靜慮初煖頂忍及增長忍位起緣三諦法念住若增長煖頂位起緣出離尋法念住若起世第一法若已入正性離生苦集道現觀各四心頃若依靜慮中間以苦集道智離初靜慮染若即以此及緣出離尋世俗法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時即依靜慮中間以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時惟除離有頂染最後解脫道若依第二靜慮近分離初靜慮染若即依此以緣出離尋法念住爲加行彼一切加行無間道時若依第二靜慮以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時惟除離有頂染最後解脫道如依第二靜慮依第三第四靜慮亦爾若

依空無邊處以道智離空無邊處乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋世俗法念住爲加行彼一切加行無間解脫道時惟除離有頂染最後解脫道如依空無邊處依識無邊處無所有處亦爾若依非想非非想處爲離彼染以緣出離尋法念住爲加行彼加行道時若依靜慮中間乃至第四靜慮以苦集道智信勝解練根作見至若即以此及緣出離尋世俗法念住爲加行彼加行無間解脫道時即依彼諸地以道智時解脫練根作不動若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住爲加行彼加行道九無間道八解脫道時若依無色定以道智時解脫練根作不動若即以此及緣出離尋世俗法念住爲加行彼加行道九無間道八解脫道時若以緣出離尋苦集道智世俗法念住雜修上三靜慮時若依上三靜慮引發緣出離尋他心智通宿住隨念智通時若依靜慮中間乃至第四靜慮起無量時若起緣出離尋無色解脫時若依靜慮中間乃至非想非非想處起緣

出離尋法念住時諸有欲令一切法是勝義者依靜慮中間乃至第四靜慮起緣出離尋苦集道智世俗法念住義無礙解時依無色定起緣出離尋道智世俗法念住義無礙解時若依靜慮中間乃至非想非非想處起緣出離尋辯無礙解時若起緣出離尋願智邊際定及入滅盡定想微細心時是名善染汙者謂緣出離尋起薩迦耶見執我我所廣說如前無記者謂緣出離尋起非如理非不如理作意於如是時思惟出離尋不起出離尋有起出離尋亦思惟出離尋謂緣出離尋起出離尋如出離尋長時相續現在前時緣自相續過去未來及他相續三世出離尋問此說在何位答此說依未至初靜慮初煖頂忍及增長忍位起緣三諦法念住若增長煖頂位起緣出離尋法念住若起世第一法若已入正性離生苦集道現觀各四心頃若以世俗道若集道智離欲界染若即以此爲加行彼一切加行無間解脫道時若依未至初靜慮以苦集道智離初靜慮染若郎以此及緣

出離尋世俗法念住爲加行彼一切加行無
間解脫道時即依彼二地以通智離第二靜
慮乃至非想非非想處染若即以此及緣出
離尋苦集智世俗法念住爲彼加行彼一切
加行無間解脫道時惟除離有頂染最後解
脫道即依彼二地以苦集道智信勝解練根
作見至若即以此及緣出離尋世俗法念住
爲加行彼一切加行無間解脫道時即依彼
二地以道智時解脫練根作不動若即以此
及緣出離尋苦集智世俗法念住爲加行彼
加行道九無間道八解脫道時若以緣出離
尋苦集道智世俗法念住雜修初靜慮時若
依初靜慮引發緣出離尋他心智宿住隨念
智通時若依未至初靜慮起無量時及緣出
離尋法念住時諸有欲令一切法是勝義者
依未至初靜慮起緣出離尋苦集道智世俗
法念住義無礙解時即依彼二地起緣出離
尋辯無礙解時有說即依彼二地起空空無
願無願時如是等時起出離尋亦思惟出離
尋有不起出離尋亦不思惟出離尋謂除前

相問此說在何位答此說依靜慮中間乃至
第四靜慮初煖頂忍及增長忍位起緣滅諦
法念住若增長煖頂位起身受心念住及緣
餘法法念住若已入正性離生滅現觀四心
頃若依靜慮中間以滅智離初靜慮染以身
受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一切
加行無間解脫道時即依靜慮中間以苦集
滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染以
身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼一
切加行無間解脫道時若依第二靜慮近分
離初靜慮染以身受心念住及緣餘法法念
住爲加行彼加行道解脫道時若依第二靜
慮以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非
想處染以身受心念住及緣餘法法念住爲
加行彼一切加行無間解脫道時如依第二
靜慮乃至依無所有處亦爾者依第三靜慮
近分離第二靜慮染若即依此以身受心念
住及餘法法念住爲加行彼一切加行無間
解脫道時如依第三靜慮近分依第四靜慮
近分亦爾若依空無邊處近分離第四靜慮

染諸說無色近分有別緣者彼說若即依此
以身受心念住及緣餘法法念住爲加行諸
說無色近分無別緣者彼說若即依此以緣
餘法法念住爲加行彼一切加行無間解脫
道時如依空無邊處近分乃至依非想非非
想處近分亦爾若依非想非非想處爲離彼
染起身受心念住及緣餘法法念住爲加行
彼加行道時若依靜慮中間乃至第四靜慮
以滅智信勝解練根作見乃至以身受心念
住及緣餘法法念住爲加行彼加行無間解
脫道時若依靜慮中間乃至無所有處以苦
集滅智時解脫練根作不動以身受心念住
及緣餘法法念住爲加行彼一切加行無間
解脫道時若依非想非非想處時解脫爲練
根作不動故以身受心念住及緣餘法法念
住爲加行彼加行道時若以身受心念住及
緣餘法法念住雜修上三靜慮時若依上三
靜慮引發神境天眼天耳及緣餘法他心智
宿住隨念智通時若依靜慮中間第二靜慮
起初二解脫前四勝處時若起第三第八解

脫後四勝處十徧處時若起身受心念住及緣餘法法念住四無色解脫時若依靜慮中間乃至第四靜慮起不淨觀及依靜慮中間第二第三靜慮近分起持息念時若依靜慮中間乃至非想非非想處起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲令一切法是勝義者依靜慮中間乃至非想非非想處起身受心念住及緣餘法法念住義無礙解及有欲令惟涅槃是勝義者即依彼諸地起義無礙解時即依彼諸地起身受心念住及緣餘法法念住辯無礙解時依靜慮中間乃至第四靜慮起法無礙解時有說及依靜慮中間起詞無礙解時若起身受心念住及緣餘法法念住願智邊際定及入滅盡定想微細心時若起無諍時若依靜慮中間乃至非想非非想處起空空無願無願無相無相時如是等時不起出離尋亦不思惟出離尋如出離尋無恚尋無害尋亦爾三惡尋二善尋廣說如雜蘊思納息

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十四 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 麼五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中三有納息第一之四

諸法因無明此法緣無明耶乃至廣說問何故此中依明無明而作論答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說此二是雜染清淨根本法故謂一切雜染無明爲根本如說所有種種惡不善法若生若長皆以無明爲根爲集爲種類爲等起一切清淨明爲根本如說所有種種善法若生若長無不以明爲根爲集爲種類爲等起有說此二俱是上首法故謂世尊於契經中說此二種爲上首法如說苾芻無明爲上首無明爲前相種種惡不善法皆得生起又由此成無慚愧者明爲上首明爲前相種種善法皆得生起又由此成有慚愧者有說此二是近相障對治法故謂無明是明近障明是無明近對治有說此二是所共知相違法故謂無明違明明違無明有說此二俱緣相攝不相攝四聖諦故俱緣不相

攝有漏無漏法故俱緣不相攝有爲無爲法故由此等種種因緣彼作論者依明無明而作斯論然明無明爲因緣法品類差別有十一種彼欲界繫有四種謂善不善有覆無記無覆無記色界繫有三種除不善無色界繫亦爾及無漏法此中欲界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上不善法無明爲其四因謂相應俱有同類徧行亦爲作四緣明非其因爲作二緣謂所緣增上欲界繫有覆無記法無明爲其四因謂相應俱有同類徧行亦爲作四緣明非其因爲作一增上緣欲界無覆無記法除無明異熟無明非其因爲作三緣謂等無間所緣增上明非其因爲作一增上緣無明異熟無明爲作一異熟因爲作三緣謂因等無間增上非所緣以彼異熟在五識故明非其因爲作一增上緣色界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上色界有覆無記法無明爲其四因謂相應俱有同類徧行亦爲作四緣明非其因爲作二緣謂所緣增上色界繫無覆無記法無明非其因爲作三緣謂等無間所緣增上明非其因爲作一增上緣如色界三種無色三種亦爾無漏法無明非其因爲作二緣謂所緣增上除初無漏餘無漏法明爲其三因謂相應俱有同類爲作四緣除初明餘初無漏法明爲其二因謂相應俱有或一因謂俱有爲作二緣謂因增上初明明非其因爲作一增上緣是謂此處略毗婆沙

諸法因無明彼法緣無明耶答若法因無明彼法緣無明此中因無明諸法以種類言之彼法以無明爲五因謂相應俱有同類徧行異熟緣無明者即因無明法以種類言之無明爲其四緣有法緣無明不因無明謂除無明異熟諸餘無覆無記行及善行無明於彼法或爲三緣或爲二緣或爲一緣而非其因

諸法因明彼法緣明耶答若法因明彼法緣明此中因明諸法以種類言之彼法以明爲三因謂相應俱有同類緣明者即因明法以種類言之明爲其四緣有法緣明不因明謂初明及諸有漏行明於彼法或爲三緣或爲二緣或爲一緣而非其因

諸法因無明彼法緣明耶答若法因無明彼法緣明此中因無明諸法以種類言之彼法以無明爲五因如前說緣明者即因無明法以種類言之明爲其二緣謂所緣增上有法緣明不因無明謂除無明異熟諸餘無覆無記行及善行明於彼法或爲四緣或爲三緣或爲二緣或爲一緣無明非其因

諸法因明彼法緣無明耶答若法因明彼法緣無明此中因明諸法以種類言之彼法以明爲三因謂相應俱有同類緣無明者即因明法以種類言之無明爲其二緣謂所緣增上有法緣無明不因明謂初明及諸有漏行無明於彼法或爲四緣或爲三緣或爲二緣或爲一緣明非其因

諸法因無明彼法不善耶答若法不善彼法因無明此中因無明不善法以種類言之彼法以無明爲四因謂相應俱有同類徧行有法因無明非不善謂無明異熟及有覆無記

行此中無明異熟以無明爲一異熟因有漏無記行種類言之以無明爲四因謂相應俱有同類徧行而彼法非不善是無記故

諸法因明彼法善耶答若法因明彼法善此中因明善法以種類言之彼法以明爲三因謂相應俱有同類有法善不因明謂初明及善有漏行此中初明是善而不以明爲因無前及俱明故善有漏行亦不以明爲因無因義故

頗有不因明不因無明彼法非無因耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無記行及初明善有漏行如是諸法不因明不因無明而非無因於中除無明異熟諸餘無覆無記行以種類言之有四因謂相應俱有同類異熟初明有二因謂相應俱有善有漏行以種類言之有三因謂相應俱有同類問初明俱無漏得亦不因明不因無明而非無因此中何故不說答此文應作是說及初明彼俱無漏得而不說者當知此義有餘有說此得攝在初明俱有因中是以不說彼不應作是說得非初明俱有因故應言攝在初明品中若說初明當知已說彼聚諸法明無明義廣說如雜蘊緣起納息

見蘊第八中想納息第三之一

諸法無常想生彼法無常想相應耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答爲止愚相應法執相應法非實者意顯相應法決定實有故作斯論諸法無常想生彼法無常想相應耶答應作四句有法無常想生非無常想相應謂無常想現前必滅餘想現前必生彼相應法此中說無常想無間無常苦想乃至滅想隨一現在前彼相應法者謂除想餘九大地法十大善地法有尋有伺地尋伺無尋惟伺地伺及心如是諸法無常想生無常想爲等無間緣而起故非無常想相應與苦無我想乃至滅想隨一相應故有法無常想相應非無常想生謂餘想現前必滅無常想現前必生彼相應法此中說無常苦想乃至滅想隨一無間無常想現在前彼相應法者謂除想餘九大地法等廣說如上如是說法無常想相應非無常想生無常苦想乃至滅想隨一爲等無間緣而起故有法無常想生亦無常想相應謂無常想現前必滅無常想現前必生彼相應法此中說後無常想聚中除無常想餘心心所法廣說如上如是諸法無常想生無常想爲等無間緣而起故亦無常想相應彼聚中有故無常想雖從無常想生而非無常想相應以自性於自性三因緣故不相應如前說有法非無常想生亦非無常想相應謂餘想現前必滅餘想現前必生彼相應法此中說無常苦想乃至滅想隨一無間隨一現在前彼諸想相應法廣說如上如是諸法非無常想生餘想爲等無間緣而起故亦非無常想相應與餘想相應故如無常想乃至滅想亦爾隨其所應皆作四句如是便有十種四句

諸法無常想生彼法無常想一緣耶乃至廣說問何故作此論答欲止愚於所緣體性執所緣性非實有法顯所緣性決定實有故作斯論諸法無常想生彼法無常想一緣耶答

應作四句有法無常想生非無常想一緣謂無常想現前必滅餘想現前必生彼有餘緣此中說緣色蘊無常想無間緣受等蘊無常苦想苦無我想隨一現在前緣餘蘊及界處說亦爾彼法從無常想生非無常想一緣緣餘法故有法無常想一緣非無常想生謂餘想現前必滅無常想現前必生彼有此緣此中說緣色等蘊無常苦想苦無我想隨一無間即緣彼蘊無常想現在前界處說亦爾彼法無常想一緣不從無常想生無常苦想苦無我想隨一爲等無間緣而起故問此中說何想與何想同一緣耶爲說無常想與無常想同一緣爲說無常想與餘想同一緣設爾何失二俱有過若說無常想與無常想同一緣者此文云何通如說彼有此緣若說無常想與餘想同一緣者此文復云何通如說彼法非無常想生有時彼想從無常想生故答此中說無常想與無常想同一緣故言無常想一緣問若爾此文云何通如說彼有此緣有說此文應作是說謂餘想現前必滅無常想現前必生彼相應法此則說無常想相應法與無常想相應如是說者此中攝三想謂無常想後起餘想餘想後復起無常想於中說後起無常想與前無常想同緣故言無常想一緣如是則二文善通或有於此作如是問今應思擇此中說何想與何想同一緣耶爲說無常想與餘想同一緣爲說餘想與無常想同一緣耶此二何差別若說無常想與餘想同一緣者此文云何通如說有法無常想一緣若苦無我想無間無常想生彼與苦無我想同一緣非無常想若說餘想與無常想同一緣者有時彼法從無常想生則不應說非無常想生有說此中說無常想與餘想同一緣問若爾者此文云何通如說有法無常想一緣答應作是說謂餘想現前必滅無常想現前必生彼想相應法若爾彼法應從無常想生亦與無常想同一緣如是說者此中應說無常想與無常想同一緣是故此中總攝三想謂初無常想次起餘想餘想無間復起無常想此中說後生無常想與前生無常想同一緣如是則二過俱離有法無常想生無常想一緣謂無常想現前必滅無常想現前必生彼有此緣此中說緣色等蘊無常想無間即緣彼蘊無常想現在前界處說亦爾彼法從無常想生亦與無常想同一緣有法非無常想生亦非無常想一緣謂餘想現前必滅餘想現前必生彼有餘緣此中說緣餘蘊無常苦想苦無我想隨一無間緣餘蘊無常苦想苦無我想隨一現在前界處說亦爾彼法非無常想生餘想爲等無間緣而起故亦非無常想一緣餘想餘緣故如無常想乃至滅想亦爾問此所說中餘想可爾不淨想猒食想過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來云何得成第三句耶答依相似說亦無有過謂前不淨想緣骨鏁而滅後不淨想復緣骨鏁而生以境相相似故亦名一猒食想亦爾

諸法由心起非不由心乃至廣說前業蘊中顯示愛非愛果由心而起分位差別此中顯示身語二業由心而起分位差別心有二種

謂轉隨轉轉謂能引身語二業在彼前起隨轉謂助身語二業與彼俱生此中說轉不說隨轉問所說諸法謂是何耶或有說者是別解脫律儀若作是說諸法是別解脫律儀者彼說諸法由心起者謂別解脫律儀心力所引起非不由心者無有離心力而得彼律儀若時心起爾時彼法耶答心先起後彼法謂先起如是心我當受別解脫律儀後便正起律儀表業若時心滅爾時彼法耶答心先滅後彼法謂彼心先生已滅後彼律儀表業生已復滅所以者何諸行無常所吞生已無力能暫停住剎那無間必謝滅故若時心得爾時彼法耶答心先得後彼法謂彼善心由二緣故得一善根相續二界地來還彼律儀由表故得若時心捨爾時彼法耶答彼法先捨後乃心謂彼律儀由四緣故捨一捨學處二二形生三善根斷四捨衆同分有說犯根本罪時亦捨彼心由二緣捨一善根斷二越界地問若欲界命終還生欲界者可先捨彼法後乃心若欲界命終生色無色界及般涅槃

者彼法與心俱時而捨云何得說彼法先捨後乃心耶答此中但說欲界命終還生欲界者彼命終時捨衆同分故別解脫律儀亦捨雖捨衆同分而不捨心有說欲界命終生色無色界及般涅槃者亦是此中所說彼將死時身力羸劣或斷末摩苦所觸故便失所受身語律儀後命終時其心方捨問若爾云何可說其苾芻命終答仍本名故無過如王失位猶名爲王問彼衣盋等諸出家者云何得分答彼於昔時亦曾分他如是財物今時命過他還分之又是先來遞傳所許曾聞昔有仙人命終同梵行者以其財物輸納於王而作是言此是其仙所有資產彼無繼嗣令持與王願爲納受王令持還而語之言諸出家者所受用物我等俗人不應受用從今已去諸出家者若當命終所有資具同梵行者應共分之由是開許故無有過評曰如前所說者好所以者何若觸非是捨戒緣戒終故本所要期乃至命終非命未終離斷善等而令戒捨是故最後命終剎那心與律儀一時俱

失若時心受異熟爾時彼法耶答或爾時或餘時爾時者謂一剎那或一相續或一分位或一衆同分餘時者謂異剎那或異相續或異分位或異衆同分以現在時有四種故復有說者諸法謂不律儀若作是說諸法是不律儀者彼說諸法由心起者謂不律儀心力所引起非不由心者無有離心力而得不律儀若時心起爾時彼法耶答心先起後彼法謂先起如是心我當受作如是事業後便正起不律儀表業若時心滅爾時彼法耶答心先滅後彼法謂彼心先生已滅後不律儀生已復滅所釋如前若時心得爾時彼法耶答心先得後彼法謂彼不善心由二緣故得一從離欲退二界地來還彼不律儀由表故得若時心捨爾時彼法耶答彼法先捨後乃心謂不律儀由四緣故捨一受律儀二得靜慮三二形生四捨衆同分彼不善心由一緣捨謂離欲染時若時心受異熟爾時彼法耶答或爾時或餘時如前釋復有說者諸法謂非律儀非不律儀所有身語妙行惡行若作是

說諸法是非律儀非不律儀所有身語妙行惡行者彼說諸法由心起者謂彼身語妙行惡行心力所引起非不由心者無有離心力而得彼身語妙行惡行若時心起爾時彼法耶答心先起後彼法謂先起如是心我當作如是如是事業後便正起彼身語表若時心滅爾時彼法耶答心先滅後彼法如前釋若時心得爾時彼法耶答心先得後彼法謂彼善心二緣故得一善根相續二界地來還彼不善心亦二緣故得一從離欲退二界地來還彼身語妙行惡行由表故得若時心捨爾時彼法耶答彼法先捨後乃心謂彼身語妙行惡行三緣故捨一意樂息二捨加行三勢力盡彼善心二緣故捨不善心二緣故捨皆如前說若時心受異熟爾時彼法耶答或爾時或餘時如前釋

頗有法是所通達所徧知乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂或有說所通達所徧知非實有法或復有說無漏有爲亦是所斷或復有說加行所起無覆無記亦是所修或復有說惟有涅槃是所作證欲止此等意起明所通達所徧知是實有法所斷惟是有漏所修惟善有爲所證通一切善及依定所起無覆無記故造斯論

所通達者謂一切法皆是善慧所通達故所徧知者謂一切法皆智徧知所徧知故如說所通達云何謂一切法所徧知云何謂一切法所斷者謂一切有漏法是對治道所應斷故如說所斷法云何謂一切有漏法所修者謂一切善有爲法是得修習修隨一或俱故如說所修法云何謂一切善有爲法所作證者謂一切善及依定所起無覆無記是可欣尚求得彼故如說所作證法云何謂一切善法及依三摩鉢底所起無覆無記天眼天耳

頗有法是所通達所徧知非所斷非所修非所作證耶答有謂虛空非擇滅如是二法是所通達是善慧所通達故亦是所徧知是智徧知所徧知故非所斷無漏故非所修無爲故非所作證非可欣尚求得法故頗有法是所通達所徧知非所斷非所修是所作證耶答有謂擇滅此是所作證是可欣尚求得法故餘如前釋頗有法是所通達所徧知非所斷是所修是所作證耶答有謂無漏有爲法此是所修善有爲故餘如前釋頗有法是所通達所徧知是所斷是所修是所作證耶答有謂善有漏行此是所斷有漏故餘如前釋頗有法是所通達所徧知是所斷非所修是所作證耶答有謂定所起天眼耳此是所斷有漏故非所修無記故是所作證依定所起求得彼故餘如前釋頗有法是所通達所徧知是所斷非所修非所作證耶答有謂除定所起天眼耳餘無記行不善法義如前釋問外國諸師說所作證無覆無記法有八種謂依定所起天眼天耳及彼二識無覆無記法詞二無礙解願智變化心此中何故但說天眼天耳非餘法耶答外國諸師所誦文句作如是說所作證法云何謂一切善法及依三摩鉢底所起無覆無記法迦濕彌羅國諸師亦應作是說而不說者有別意趣謂依定所起天眼耳識攝在所說天眼耳中若說所依

當知已說依者法詞二無礙解及願智皆惟是善亦是所修非此所攝不應責問變化心似工巧轉非甚欣尚此中不說以是故不隨彼所說復次若依加行正所求得者是增上故此中說之天眼耳識無別加行但因所求天眼耳得諸變化心因起加行求離染得皆非增上故此不說復次天眼天耳廣設加行暫時成就是爲希有故此說之彼識及變化心因離欲染或界地還時不用功而得得已恒時三世成就非謂希有故此不說復次天眼天耳是修果故是攝受支定果故離欲染後能現前故於一切時識不空故起必無有彼同分故但成就者必作用故是眼耳通所依止故是猒生死勝根本故此中說之餘法不爾是故不說此中所說非擇滅者謂滅非離繫非擇法所得諸補特伽羅得時不離繫縛所說擇滅者謂滅是離繫是擇法所得諸補特伽羅得時便離繫縛此二滅廣說如雜蘊愛敬納息

頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說諸有爲相無實體性如譬喻者所說所以者何彼說諸有爲相是不相應行蘊所攝諸不相應行皆無實體或復有說諸有爲相是無爲法如分別論者所說所以者何彼作是說若有爲相是有爲者其力羸劣何能生他乃至令滅以是無爲故便能生法乃至滅法或復有說有爲相中生老住是有爲滅是無爲所以者何彼說諸法令生老住則易令滅則難若無常相是有爲者其性羸劣何能滅他以是無爲故其性强盛能滅諸法或復有說色法生老住無常體即是色餘亦如是或復有說諸有爲相是相應法爲止如是種種異執顯有爲相是實有性非無爲法非即色等是不相應故造斯論

頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生是有是有性非無非無性異色異受想識異相應行耶答有謂五識身彼相應法及緣色無爲心不相應行意識身彼相應法所有生老住無常此法無緣是不相應行無所緣故此因緣無緣法緣無緣法俱生以前所說六識身及相應法爲因即與彼俱生故由此已遮執有爲相是無爲者意非無爲法從因生故此是有非無法故是有性非假法故非無非無性此爲決定前所說義復次前二句成立已論後二句遮破他論成立已論者如善說法者成立善說法宗惡說法者成立惡說法宗應理論者成立應理論宗分別論者成立分別論宗遮破他論者如善說法者遮破惡說法宗惡說法者遮破善說法宗應理論者遮破分別論宗分別論者遮破應理論宗今此亦然前二句成立自宗後二句遮破他宗若不成立自宗便破他者則爲空論無所依故若但成立自宗不破他者則於自宗非善成立是故先立已宗後破他論義言此生老住無常有如是理趣法爾是有是有性非無非無性由此已遮執有爲相非實有者意此異色非色法故異受想識非受想識法故由此已遮執色等相即是色等此異相應行是不相應法故由此已遮執有爲相是相應法

此法於彼法當言因當言緣耶答當言因當言緣此中何謂此法何謂彼法有作是說生老住無常是此法此俱六識身及相應法是彼法若作是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法亦當言因當言緣因者三因謂同類偏行異熟緣者三緣除等無間若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者二緣謂所緣增上若此法總於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類偏行異熟緣者三緣除等無間復有說者前所說六識身及相應法是此法此俱生老住無常是彼法若作是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者三因謂同類偏行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法總於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類偏行異熟緣者二緣謂因增上復有說者即前生老住無常是此法此同類生老住無常是彼法若作是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者三因謂同類偏行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法總於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類偏行異熟緣者二緣謂因增上復有說者即前所說生老住無常是此法此生同類生乃至此無常同類無常是彼法若作是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者三因謂同類偏行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法總於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類偏行異熟緣者二緣謂因增上此法當言善耶不善耶無記耶答於善法當言善於不善法當言不善於無記法當言無記以生所生乃至滅所滅性類必同故此法幾隨眠隨增幾結繫耶答三界有漏緣隨眠隨增九結繫問何故不說此法無漏緣隨眠隨增耶答由二緣故隨眠隨增一所緣故二相應故無漏緣隨眠無所緣故隨增境解脫故雖有相應故隨增而於此無不與此相應故此中依種類總說故言三界有漏緣隨眠隨增九結繫若別說者欲界於欲界乃至無色界於無色界見苦所斷一切及見集所斷偏行於見苦所斷見集所斷一切及見苦所斷偏行於見集所斷見滅所斷有漏緣及偏行於見滅所斷見道所斷有漏緣及偏行於見道所斷修所斷一切及偏行於修所斷欲界九結於欲界色界六結於色界無色界六結於無色界如是三界有漏緣隨眠及九結於此法皆由所緣故隨增及繫非相應故諸有為相廣說如雜蘊色納息

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五一說

如有部發智

音釋

骨鏁　鏁蘇果切骨鏁謂骸骨相連瑣也　盋北末切鉢同　遞大計切代也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中想納息第三之二

見相應受幾隨眠隨增乃至廣說問何故作此論答爲止撥無世俗正見者意顯實有世俗正見是修所斷及徧行隨眠之所隨增又遮說有修所斷疑隨眠者意顯疑隨眠惟見所斷故作斯論問如夜見物杌耶人耶此疑豈非修所斷耶答此於彼事未了故疑了時便斷非隨眠性問此中何故但依見疑而作論答彼作論者意欲爾故乃至廣說復次惟此二種互不相應而俱緣四諦俱通徧行俱緣有漏無漏俱緣有爲無爲於餘煩惱爲勝貪瞋慢雖互不相應而不能通緣四諦惟不徧行但緣有漏但緣有爲無明雖緣四諦亦是徧行通緣有爲無爲有漏無漏而與一切煩惱相應皆非增勝是故此中但依見疑而作論

見相應受幾隨眠隨增答三界有漏緣及無漏緣見彼相應無明隨眠隨增此則總說若別說者見相應受差別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見相應受見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增見集所斷見相應受見集所斷一切見苦所斷徧行隨眠隨增見滅所斷見相應受見滅所斷無漏緣見彼相應無明見滅所斷一切有漏緣及徧行隨眠隨增見道所斷見相應受見道所斷無漏緣見彼相應無明見道所斷一切有漏緣及徧行隨眠隨增修所斷見相應受修所斷一切及徧行隨眠隨增此中隨增差別應作四句或有隨眠於見相應受所緣故隨增非相應故或有隨眠於見相應受相應故隨增非所緣故或有隨眠於見相應受所緣故隨增亦相應故或有隨眠於見相應受非所緣故隨增亦非相應故初句者謂除有漏緣見彼相應無明諸餘有漏緣隨眠第二句者謂無漏緣見彼相應無明第三句者謂有漏緣見彼相應無明第四句者謂除無漏緣見彼相應無明諸餘無漏緣隨眠

見不相應受幾隨眠隨增答除無漏緣見彼相應無明餘隨眠隨增此則總說若別說者見不相應受差別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見不相應受見苦所斷一切及見集所斷偏行隨眠隨增見集所斷見不相應受見集所斷一切及見苦所斷偏行隨眠隨增見滅所斷見不相應受除見滅所斷邪見彼相應無明諸餘見滅所斷及偏行隨眠隨增見道所斷見不相應受除見道所斷邪見彼相應無明諸餘見道所斷及偏行隨眠隨增修所斷見不相應受修所斷一切及偏行隨眠隨增此中隨增差別亦作四句或有隨眠於見不相應受所緣故隨增非相應故乃至廣作四句第一句者謂有漏緣見彼相應無明第二句者謂除無漏緣見彼相應無明諸餘無漏緣隨眠第三句者謂除有漏緣見彼相應無明諸餘有漏緣隨眠第四句者謂無漏緣見彼相應無明

疑相應受幾隨眠隨增答三界見所斷有漏緣及無漏緣疑彼相應無明隨眠隨增此則總說若別說者疑相應受差別有四謂見苦集滅道所斷此中見苦所斷見集所斷如前說見滅所斷疑相應受見滅所斷疑彼相應無明見滅所斷一切有漏緣及偏行隨眠隨增見道所斷疑相應受見道所斷疑彼相應無明見道所斷一切有漏緣及偏行隨眠隨增此中隨增差別亦作四句或有隨眠於疑相應受所緣故隨增非相應故乃至廣作四句第一句者謂除有漏緣疑彼相應無明諸餘見所斷有漏緣隨眠第二句者謂無漏緣疑彼相應無明第三句者謂有漏緣疑彼相應無明第四句者謂除無漏緣疑彼相應無明謂餘無漏緣隨眠

疑不相應受幾隨眠隨增答除無漏緣疑彼相應無明餘隨眠隨增此則總說若別說者疑不相應受差別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見集所斷如前說見滅所斷疑不相應受除見滅所斷疑彼相應無明諸餘見滅所斷及偏行隨眠隨增見道所斷疑不相應受除見道所斷疑彼相應無明諸餘見道所斷及偏行隨眠隨增修所斷疑不相應受修所斷一切及偏行隨眠隨增此中隨增差別亦作四句或有隨眠於疑不相應受所緣故隨增非相應故乃至廣作四句第一句者謂有漏緣疑彼相應無明第一句者謂除無漏緣疑彼相應無明諸餘無漏緣隨眠第三句者謂除有漏緣疑彼相應無明諸餘有漏緣隨眠第四句者無漏緣疑彼相應無明

因道緣起法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊此中因者六因謂相應乃至能作道者八支聖道謂正見乃至正定緣起者十二支緣起謂無明乃至老死此因道緣起具攝一切界處蘊法問因及緣起可爾道云何亦具攝耶答此文應作是說因及緣起十八界十二處五蘊攝道三界二處五蘊攝而不作是說者當知此中總說因道緣起攝一切界處蘊非一一攝復有說者所道緣起法皆謂六因此皆因之差別名故如施設論說因道路等盡同一義是以皆攝十八界等有作

是說因謂一切有爲法如品類足說因法云何謂一切有爲法由此具攝十八界等道即是因此因與誰爲道與所得果由此亦攝十八界等緣起亦是一切有爲法如品類足說緣起法云何謂一切有爲法由此亦攝十八界等除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊等起有二種謂因及剎那此中但說剎那等起以說相應不相應故問此所說中除何相應不相應法取何餘

法界處蘊攝耶答此中除眼觸聚中非觸想受心餘相應法及耳觸聚中生老住無常取所餘法界處蘊攝所以者何此所說中若法是眼觸等起想受心相應及耳觸等起想受心不相應者是所除彼眼觸聚中觸雖與想受心相應而非眼觸等起自體於自體無等起義故想雖眼觸等起及受心相應而非想相應自體於自體無相應義故受心說亦爾是故眼觸聚中觸想受心皆非所除餘相應法眼觸等起及想受心相應故乃是所除耳觸聚中觸非耳觸等起亦非想受心不相應想雖耳觸等起及想不相應而與受心相應受心說亦爾餘心所法雖耳觸等起而與想受心相應是故耳觸聚中心心所法皆非所除彼俱起生老住無常耳觸等起及想受心不相應故乃是所除是名所除法餘法云何謂六觸身六想身六受身六識身及耳鼻舌身意觸聚中餘相應行蘊除耳觸聚中生老住無常餘不相應行蘊一切色無爲如是餘法十八界十二處五蘊攝乃至除身觸等起

想受心相應法及意觸等起想受心不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊此中展轉相望所除所取准前應廣釋有餘於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心相應法餘法十八界十二處五蘊攝乃至除身觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說復有於此作差別說謂除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心相應法餘法攝如前說乃至除身觸等起想受心相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說復有於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心不相應法餘法攝如前說乃至除身觸等起想受心不相應法及意觸等起想受不相應法餘法攝如前說

見蘊第八中智納息第四之一

若事能通達彼事能偏知耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答欲止他說忍即是智性者意顯示諸忍與自

所斷疑得俱生未重審決不得名智故作斯論事有五種一自性事二繫事三所緣事四因事五攝受事自性事者如世尊說我當爲汝說四十四智事及七十七智事謂緣有支智以事聲說尊者妙音作如是說彼經說所緣事謂諸有支是智所緣故說名事然彼契經說智爲事非諸有支以後釋中但說智故繫事者如前一行中說若事愛結繫彼事亦恚結繫耶謂五部煩惱於五部法或所緣故繫或相應故繫彼五部法以事聲說所緣事

者如品類足說一切法皆智所知隨其事云何隨其事謂隨其所行隨其境界隨其所緣諸智所行境界所緣以事聲說因事者如品類足說有事法無事法即是有因法無因法又如世尊伽他中說

慈愍心寂靜　能永斷諸事　生死畢竟滅
更不受諸有

此中諸因以事聲說一切生死無不由因諸因若斷生死便滅不受諸有得般涅槃攝受事者如契經說棄捨所攝受田事宅事財寶等事又如世尊伽他中說

人於田事財　牛馬僮僕等　男女諸親欲
各別而耽愛

又在家者作如是言我已取彼爾所事彼猶負我爾所事諸如是等名攝受事復有五種事一界事二處事三蘊事四世事五刹那事於十種事中此中依自性事而作論謂忍智等自性以事名說

若事能通達彼事能徧知耶答應作四句此中能通達依無漏道智徧知說能如實知故能徧知依無漏道證斷徧知說能永斷煩惱故此二互有長短故應作四句有事能通達非徧知謂苦集滅道智不斷諸煩惱此則見道中諸所有智及修道等中除正斷煩惱道餘四諦智如是諸智是能通達如實智性故非徧知不斷煩惱故有事能徧知非能通達謂苦集滅道忍斷諸煩惱此則見道中斷煩惱諸忍若未離欲染者通法忍類忍若已離欲染者惟類忍如是諸忍是能徧知永斷煩惱故非能通達非如實智性故問若諸忍非能通達者品類足說當云何通如彼說能通達云何謂善慧所通達云何謂一相法忍是善慧自性何故此中說非能通達耶答此文應作是說若事是能通達彼事亦是能徧知若事是能徧知彼事亦是能通達而不作是說者有別意趣謂此中依智徧知說能通達依能證斷徧知說能徧知故不應難有事能通達亦能徧知謂苦集滅道智斷諸煩惱此則修道中正斷煩惱道苦等四智是能通達如實智性故亦能徧知永斷煩惱故有事非能通達亦非能徧知謂苦集滅道忍不斷諸煩惱此則已離欲染者於見道中四法忍非能通達非如實智性故亦非能徧知不永斷諸煩惱故彼所對治煩惱先已斷故

若事能猒彼事能離耶答應作四句此中猒者於有漏法猒行相轉離者能離所斷煩惱此二互有長短故應作四句有事能猒非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱此則已離欲染入見道者於見道中苦集法忍及一切苦集智於修道等中除正斷煩惱道餘苦集智是能猒緣可猒事轉故非能離不斷煩惱故有事能離非能猒謂滅道忍智斷諸煩惱此則未離欲染者見道中滅道法忍及一切滅道類忍於修道中正斷煩惱滅道二智如是忍智是能離能斷煩惱故非能猒緣可欣事轉故有事能猒亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱此則未離欲染者於見道中苦集法忍及一切苦集類忍於修道中正斷煩惱道苦集二智如是忍智是能猒緣可猒事轉故亦能離斷諸煩惱故有事非能猒亦非能離謂滅道

忍智不斷諸煩惱此則已離欲染者於見道中滅道法忍及一切滅道智於修道等中除正斷煩惱道餘滅道智如是忍智非能猒緣可欣事轉故亦非能離不斷煩惱故

若事能猒彼事修猒耶答若事能猒彼事亦修猒此中修者得修習修於見道中苦集忍智於修道等中惟苦集智如是忍智是能猒緣可猒事轉故亦能修猒以猒行相於現在未來或一或俱修故有事修猒非能猒謂滅道智斷諸煩惱此則於修道中以滅道智離三界染時於未來世修苦集智猒行相故說名修猒緣滅道諦可欣事轉故不名能猒問有滅道智現在前時不斷煩惱而亦能修猒如在修道無學道中一切離染加行解脫勝進道時滅道二智及則以此二智練根雜修靜慮引發諸通諸無礙解無色解脫及念住等諸功德時亦能修猒而非能猒此中何故不說耶答亦應說而不說者當知此義有餘有說此中說決定者謂滅道智斷諸煩惱無間道時決定能修苦集二智惟未曾得而現前故餘時不定或是曾得或未曾得若是曾得則不能修是故不說有說此中說最初位不說餘位有說此中隨其顯相以要言之是故不說餘位修猒

若事能離彼修猒耶答應作四句有事能離非修猒謂滅道忍斷諸煩惱此則未離欲染者於見道中滅道法忍及一切滅道類忍如是諸忍是能離斷煩惱故非修猒爾時惟修欣行相故有事修猒非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱此則已離欲染者見道中苦集法忍及一切苦集智於修道等中除正斷煩惱道餘苦集智如是忍智是修猒爾時能修猒行相故非能離不斷煩惱故問有滅道智現在前時不斷煩惱亦修猒非離如在修道無學道中一切離染加行解脫勝進道時滅道二智及即以此二智練根雜修靜慮引發諸通諸無礙解無色解脫及念住等諸功德時亦修猒而非離此中何故不說答亦應說而不說者當知此義有餘有說此中說決定者謂彼諸位苦集二智決定修猒滅道二智則不決定以曾得者現在前時不修猒故有事能離亦修猒謂苦集忍智斷諸煩惱此則未離欲染者於見道中苦集法忍及一切苦集類忍於修道中正斷煩惱道苦集滅道智如是忍智是能離斷諸煩惱故亦修猒爾時能修猒行相故有事非能離亦非修猒謂滅道忍智不斷諸煩惱此即已離欲染者於見道中滅道法忍及一切滅道智於修道等中曾得滅道智現在前時如是忍智非離不斷煩惱故亦非修猒爾時不修猒行相故前來所說猒離及修諸句差別皆依無漏法類忍智分位差別不依餘者乘前通達徧知事故通達徧知惟無漏故

問如所說猒體性是何爲是無貪爲是慧耶設爾何失若是無貪此文所說當云何通如說有事能猒亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱雜蘊所說復云何通如說云何習猒離貪謂無學猒相應無貪無瞋無癡非無貪與無貪可說相應自性與自性不相應故若是慧者即上所說復云何通如說云何習猒離貪謂

無學猒相應無貪無瞋無癡卽慧非慧與慧可說相應所以如前此中有說猒體性是無貪問若爾者此文所說當云何通如說有事能猒亦能離乃至廣說答彼中說猒相雜法名猒謂無貪與忍智相應說為忍智問雜蘊所說復云何通如說云何習猒離貪乃至廣說答彼文應作是說猒相應無瞋無癡善根不應說無貪而說者當知是誦者隨言勢增益有作是說猒體是慧問若爾者卽雜蘊所說復云何通如說云何習猒離貪乃至廣說答彼文應作是說猒相應無貪無瞋不應說無癡而說者當知是誦者隨言勢增益評曰應說猒體性異非無貪非慧別有心所法名猒與心相應此卽攝在復有所餘心所法中此中說無漏猒然亦有有漏猒謂與不淨觀持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法見道中現觀邊世俗智修道等中如病如癰如箭行相靜慮無量無色解脫勝處徧處等相應廣說過四大海今略說爾所如是猒所猒事應作四句有猒非所猒謂無漏猒有所猒非猒謂除有漏猒餘有漏法有猒亦所猒謂世俗猒有非猒非所猒謂除無漏猒餘無漏法問若緣一切法作無我行相當說是欣相作意猒相作意耶設爾何失若是欣相作意者云何亦緣猒事轉耶若是猒相作意者云何亦緣欣事轉耶答應作是說是欣相作意問若爾云何亦緣猒事轉耶答彼觀行者於可欣事深樂觀察雖緣無量可猒事猶故生欣如於銅錢聚上置一金錢以金錢故而於彼聚生欣樂心此亦如是

若法與彼法作因或時此法不與彼法作因耶答無時非因問何故作此論答為止愚於因緣法執因緣性非實有者意顯因緣法體性實有故作斯論有說此中依一因作論謂相應因以相應因諸心心所因取一緣恒不相離通三世故有說此中依二因作論謂相應俱有以此二因俱通三世不相離故有說此中依三因作論謂相應俱有異熟此三於異有勝功能通三世故有說此中依四因作論謂相應俱有異熟能作以此四因通三世故有說此中依五因作論謂除徧行因有說此中依六因作論問若法未至已生位則不能為同類徧行因至已生位方能為因如何依六因作論說無時非因耶答此依最後位說謂未來法至正生位定能為因從此以後無時非因故作是說問若爾者等無間緣何故不作是說如說若法與彼法作等無間或時此法不與彼法作等無間耶答若時此法未至已生然心心所法應為等無間緣者至正生位定能為緣何故不說無時非等無間耶答彼亦應作是說而不說者當知欲現種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲現二門二略二階二影二明二炬互相顯示如此彼亦爾如彼此亦爾故餘義廣說如雜蘊智納息

若法與彼法作等無間或時此法不與彼法作等無間耶答若時此法未至已生問何故作此論答為止愚於等無間緣法執等無間緣法非實有者意顯等無間緣法體是實有故作斯論問若時此法未至已生者此法是

何為前為後為前法未至已生位不與後法作等無間若至便作等無間耶為後法未至已生位不與前法作等無間若至便作等無間耶如世第一法生苦法智忍為世第一法未至已生位不與苦法智忍為等無間若至便作等無間耶為苦法智忍未至已生位不與世第一法為等無間若至便作等無間耶若前法未至已生位不與後法作等無間若至便作者有心位可爾無心位云何可爾如入無想定或滅盡定經七晝夜或復多時若入定心至已生位即與出定心為等無間者應第二剎那出定心即生所以者何若法與彼法為等無間緣取彼為果必無有法或諸有情若藥草若呪術若佛若獨覺若到究竟聲聞有能障彼令第二剎那不得生者是則二無心定應永不起若後法未至已生位不與前法作等無間若至便作者豈不苦法智忍未至已生位亦與世第一法為等無間耶此中有說若前法未至已生位不與後法作等無間若至便作問若然者有心位可爾無心位云何可爾答此中說有心位不說餘位有說設依無心位說亦無有過謂入定心現在前時頓取諸定及出定心果亦與最初剎那定果後諸定剎那及出定心生時與果非取先已取故評曰彼不應作是說所以者何無有行等無間緣異時取果異時與果若此時取果即此時與果故有作是說若後法未至已生位不與前法作等無間若至便作問豈不苦法智忍未至已生位亦與世第一法為等無間耶答爾時雖與世第一法作等無間而非等無間緣若至已生位亦名等無間亦名等無間緣如等無間等無間緣如是等無間有等無間相續有相續亦爾餘義廣說如雜蘊智納息

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六 說一切有部發智

音釋

杌 五忽切樹無枝也　癰 於容切瘡也　炬 其呂切　剎那 梵語也此云極少言時之極少也剎初轄切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中智納息第四之二

若法與彼法作所緣或時此法與彼法非所緣耶答無時非所緣問何故作此論答欲止愚於所緣緣法執所緣緣法無實體性顯所緣緣是實有法故作斯論此中無時非所緣者以心心所法於所緣定故問云何心心所法於所緣定為於處定為於青等定為於剎那定耶此中有說心心所法但於處定非於青等及剎那定所以者何若於青等及剎那定者則無量心心所法住不生法中欲令無如是過故唯於處定問若惟於處定者彼色處中有青黃等多種色性若於此不定者彼了青覺即了黃等餘亦如是不可一覺有多了性無二決定故有說心心所法於處定亦於青等定非於剎那定所以者何若於剎那定者則無量心心所法住不生法中勿有斯過是故不說於剎那定問若爾者如青色中

有多種青謂青根青莖青枝青葉青華青果若當於此不說定者彼了根覺即了莖等餘亦如是不可一覺有多了性無二決定故如是說者心心所法於三事定問若爾者則應無量心心所法住不生法中答即無量心心所法住不生法中復有何過未來世寬無容處耶然彼本來已有住處問心心所法如於所緣定亦於所依定耶答於所依亦定謂眼等五識及相應法在未來世與所依遠現在則俱過去復遠有說未來與所依遠現在過去與所依俱餘義廣說如雜蘊智納息

若法與彼法作增上或時此法與彼法非增上耶答無時非增上問何故作此論答為止愚於增上緣性執增上緣非實有者意顯增上緣體性實有故作斯論問緣和合故諸法生滅此緣無有不和合時諸法云何不恒生滅尊者世友作如是言諸法生滅和合各異謂餘緣和合故諸法生餘緣和合故諸法滅是故不恒生滅復次此法生已餘法隨生有多刹那次第隣逼是故無有重生功能如人墮涯隤壞所壓欲起復壓彼人爾時尚不能動何況得起諸法亦然是故無有恒生滅過餘義廣說如雜蘊智納息

諸意觸彼一切三和合觸耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂或有執心所即心或有說觸即根境識為止彼意顯心所非心別有觸體與心相應又為止他疑故謂或有疑眼觸乃至身觸名三和合是義可爾彼根境識俱時生故意觸亦名三和合觸云何可爾所以者何意根過去意識現在法或三世或離世故今欲決定顯意觸亦名三和合觸以互不相違共生一果名為和合非惟俱起名和合故由此因緣故作斯論諸意觸彼一切三和合觸耶答諸意觸彼一切三和合觸無觸不因三和合故有三和合觸非意觸謂五識身相應觸故世尊說苾芻當知有意界有法界有無明界無明觸所生受所觸故無聞愚夫便執有執無或執有無此中有意界者謂過去意界有法界者謂三世法界有無明界者謂現在無明界無明觸等者謂於無我事愚便執有者謂起常見便執無者謂起斷見或執有無者謂起斷常見脅尊者言此中意說於自體愚名無明界彼無間滅六識身名意界爾時心心所法所於轉者名法界無明觸等如前說問五識相應觸由現在根境識有名三和合觸是義可爾意識相應觸根在過去境或未來識在現在云何名三和合觸答和合有二種一俱起不相離名和合二不相違同辦一事名為和合五識相應觸由二和合故名和合意識相應觸由辦一事和合故名和合所以者何如五識根境現在所有作用如是意識根境異世作用亦爾是故尊者妙音作如是說以根境識同辦一事故名和合非以俱起不相離故名為和合如此三法隨在何時皆能展轉辦一事故盡名和合有餘於此作增益文諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸耶答諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸有三和合觸非眼觸乃至身觸謂意識身相應觸然今不作如是說者有何意耶欲顯此中但成立不極成

義眼觸乃至身觸名三和合觸義自成立故不說之意觸名三和合觸義非極成是以故說由此如前所誦者好

諸慢彼一切自執耶乃至廣說問此見蘊中但應分別見何故分別慢耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說以相似故謂一切煩惱中無有煩惱非見自性而似見轉猶如慢者有說先已說一一蘊中分別一切法若此蘊中不分別慢者云何名一一蘊分別一切法耶是故此中亦分別慢諸慢彼一切自執耶答諸慢彼一切自執以慢是自舉自恃執競法故有自執非慢謂諸見趣故世尊說苾芻當知自執有我自執有我所此中自執有我者顯示我見自執有我所者顯示我所見復次自執有我者顯示五我見自執有我所者顯示十五我所見復次自執有我者顯示我執行相自執有我所者顯示我所執行相有作是說自執有我者顯示我愛自執有我所者顯示我所愛有餘師說自執有我者顯示我愚自執有我所者顯示我所愚復有說者自執有我者顯示無別異事薩迦耶見自執有我所者顯示有別異事薩迦耶見一切煩惱中無有煩惱非慢自性而似慢轉猶如見者故說見趣自執非慢

諸慢彼一切不寂靜耶問何故復作此論答前惟分別慢與見相似行相未分別與一切煩惱相似行相今欲分別故作斯論諸慢彼一切不寂靜耶答諸慢彼一切不寂靜以慢是自舉自恃執競法故有不寂靜非慢謂餘煩惱現在前故世尊說苾芻當知動為魔所縛不動脫惡者此中餘煩惱者謂見疑無明貪瞋纏垢現在前者顯不寂靜相問何故現在煩惱有不寂靜相非過去未來耶答現在煩惱於自身中障礙聖道及聖道加行過去未來煩惱不爾復次現在煩惱於自身中能取果與果過去未來煩惱不爾復次現在煩惱於自身中能取等流果異熟果過未煩惱不爾復次現在煩惱能令自身成可訶責可猒賤可遠離過未煩惱不爾復次現在煩惱燒然自身損壞自身逼惱自身過未煩惱不爾復次現在煩惱自害害他或復俱害過未煩惱不爾復次現在煩惱是不寂靜性有不寂靜用是故說之過去未來煩惱是不寂靜性無不寂靜用是以不說動為魔所縛等者此中初句顯不寂靜者為煩惱魔所縛後句顯寂靜者解脫天魔性弊惡者惟天魔故有餘師說此中二句皆顯示煩惱魔性以諸煩惱害善法故說名為魔起惡業故復名惡者若諸有情不寂靜時為煩惱所縛若能寂靜修習對治則於煩惱便得解脫

諸業彼不律儀耶答應作四句有業非不律儀謂身語律儀有不律儀非業謂根不律儀有業亦不律儀謂身語不律儀有非業亦非不律儀謂根律儀諸業彼律儀耶答應作四句有業非律儀謂身語不律儀有律儀非業謂根律儀有業亦律儀謂身語律儀有非業亦非律儀謂根不律儀問此中根律儀根不律儀以何為自性有作是說根律儀以念正知為自性根不律儀以忘念不正知為自性云何知然經為量故如契經說時有天神告

苾芻曰苾芻苾芻莫生瘡疣苾芻答曰我當覆之天復問言瘡疣既大以何能覆苾芻答言我當以念正知覆之天即讚言善哉善哉能如是覆是爲善覆由此故知根律儀以念正知爲自性根不律儀以忘念不正知爲自性問若然者經云何通如契經說念及正知滿足故能滿足根律儀豈以自性滿足自性耶答念及正知有因性有果性因性者以念正知名說果性者以律儀名說以因滿故令果圓滿是故無過有說根律儀以不放逸爲自性根不律儀以放逸爲自性有說根律儀以六恒住法爲自性根不律儀以依六根生諸煩惱爲自性有說根律儀以根永斷徧知諸妙行善根爲自性根不律儀以根不永斷不徧知諸煩惱惡行不善根爲自性如是則以妙行惡行爲根律儀不律儀體有說根律儀以不成就根不永斷不徧知及成就彼對治道爲自性根不律儀以成就根不永斷不徧知及不成就彼對治道爲自性如是根律儀根不律儀俱以成就不成就爲體有說根律儀以不染汙法爲自性根不律儀以染汙法爲自性如是根律儀根不律儀俱以五蘊爲其體性昔迦濕彌羅國招吉祥僧伽藍中有兄弟二阿羅漢俱是法師世稱爲難地迦子彼說根律儀根不律儀俱以無覆無記不相應行蘊中根律儀根不律儀爲自性此自性成立謂體是實有此則攝在復有所餘心不相應行中問若根律儀根不律儀俱以無覆無記行蘊爲自性者此有何差别答此無覆無記行蘊有隨順善品者有隨順煩惱品者順善品者名根律儀順煩惱品者名根不律儀

若事未得彼不成就耶乃至廣說於前所說五種十種事中此中依自性事而作論欲止說無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故若事未得彼不成就耶答若事未得彼不成就謂不淨觀持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法見道修道無學道如是等事若未得彼不成就有事不成就非未得謂得已失此謂即前不淨觀等非未得而不成就若事已得彼成就耶答若事成就彼已得謂即前不淨觀等得已不失有事已得而不成就謂得已失此謂即前不淨觀等已得而失

除苦聖諦及法處乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有說諸法攝他性不攝自性集諦惟愛道諦惟是八支聖道或說法處攝一切法或說法處惟是非色或復說無去來二世或說五識惟無記性爲遮此等種種僻執及顯法相相應義故而作斯論除言有二意趣一欲安立二欲遮遣此中除言爲欲遮遣除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊攝此中苦聖諦謂一切有漏法即十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處謂七種法即想受行蘊無表色三無爲餘法謂無漏心是故此法二界謂意界意識界一處謂意處一蘊謂識蘊攝除集聖諦及法處說亦爾若集義異體不異故除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中滅聖諦謂擇滅無爲即法界法處少分法處謂

七種法如前說餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝除道聖諦及法處說亦爾此中以所攝量同故言亦爾然道聖諦謂無漏有為法即三界意界意識界法界二處即意處法處五蘊少分法處如前說餘法謂有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝

除有色法及法處餘法七界一處一蘊攝此中有色法謂四大種及所造即十界一界少分十處一處少分一蘊法處如前說餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝除無色法及法處餘法十界十處一蘊攝此中無色法謂心心所法不相應行無為即七心界一界少分一處一處少分四蘊除色蘊法處如前說餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝除有見法及法處餘法十六界十處二蘊攝此中有見法謂眼所行即一界一處及一蘊少分法處如前說餘法謂無見有對色及一切心是故此法十六界除色界法界十處除色處法處二蘊所攝色識除無見法及法處餘法一界一處一蘊攝此中無見法謂除眼所行餘一切法即十七界十一處四蘊一蘊少分法處如前說餘法謂眼所行是故此法一界一處一蘊攝除有對法及法處餘法七界一處一蘊攝此中有對法謂除無表餘一切色即十界十處及一蘊少分法處如前說餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝除無對法及法處餘法十界十處一蘊攝此中無對法謂除有對色餘一切法即八界二處四蘊一蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝除有漏法及法處餘法二界一處一蘊攝此中有漏法謂苦集諦即十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除無漏法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無漏法謂滅道諦及二無為即三界二處五蘊少分法處如前說餘法謂有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝除有為法及法處此除一切法而問餘法是無事空論此中有為法謂苦集道諦即十七界一界少分十一處一處少分五蘊法處如前說除此更無餘法可攝是故此名無事空論除無為法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無為法謂虛空擇滅非擇滅即一界一處少分法處如前說餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝

除過去法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中過去法謂已生已滅諸法即十八界十二處五蘊少分法處如前說餘法謂未來現在有對色及心是故此法十七界十一處二蘊攝除未來法現在法及法處說亦爾時別類不別故除善法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中善法謂能得愛果自性安隱法即十界四處五蘊少分法處如前說餘法謂不善無記有對色及心是故此法十七界十一處二蘊攝除不善法及法處說亦爾類別攝不別故除無記法及法處餘法九界三處二蘊攝此中無記法謂不得愛不愛果及作自性安隱法即八界十界少分八處四

處少分五蘊少分法處如前說餘法謂善不善有對色及心是故此法九界三處二蘊攝除欲界繫法及法處餘法十三界九處二蘊攝此中欲界繫法謂欲愛所隨增即四界十四界少分二處十處少分五蘊少分法處如前說餘法謂色界繫有對色及色無色界繫不繫心是故此法十三界九處二蘊攝除色界繫法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中色界繫法謂色愛所隨增即十四界十處五蘊少分法處如前說餘法謂欲界繫有對色及欲無色界繫不繫心是故此法十七界十一處二蘊攝無色界繫法學法無學法及法處說亦爾此以所攝數量同故除非學非無學法及法處餘法二界一處一蘊攝此中非學非無學法謂一切有漏及無為法即十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除見所斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中見所斷法謂忍所對治即三界二處四蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及修所斷不斷心是故此法十七界十一處二蘊攝除修所斷法及法處餘法二界一處一蘊攝此中修所斷法謂智所對治即十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂見所斷不斷心是故此法二界一處一蘊攝除不斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中不斷法謂一切無漏法即二界二處五蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝

除已生法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中已生法謂過去現在即十八界十二處五蘊少分定不生法謂過去現在法及未來必不生法并無為已生故得不生故無生故決定不生此亦十八界十二處五蘊少分餘法謂正生及可生法是故此法亦十八界十二處五蘊攝除非已生法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中非已生法謂未來法及無為即十八界十二處五蘊少分定不生法如前說除此更無餘法可攝是故說為無事空論除有色法及定不生法餘法八界二處四蘊攝此中有色法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸心心所心不相應行是故此法八界二處四蘊攝除無色法及定不生法餘法十一界十一處一蘊攝此中無色法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有色法是故此法十一界十一處一蘊攝除有見法及定不生法餘法十七界十一處五蘊攝此中有見法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸無見法是故此法十七界十一處五蘊攝除無見法及定不生法餘法一界一處一蘊攝此中無見法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有見色是故此法一界一處一蘊攝除有對法及定不生法餘法八界二處五蘊攝此中有對法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸無對法是故此法八界二處五蘊攝除無對法及定不生法餘法十界十處一蘊攝此中無對法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有對色是故此法十界十處一蘊

攝除有漏法及定不生法餘法三界二處五蘊攝此中有漏法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸無漏法是故此法三界二處五蘊攝除無漏法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中無漏法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有漏法是故此法十八界十二處五蘊攝除有爲法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中有爲法及定不生法如前說除此更無餘法可攝是故說爲無事空論除無爲法及定不生

法餘法十八界十二處五蘊攝此中無爲法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有爲法是故此法十八界十二處五蘊攝除過去法現在法及定不生法說亦爾此中餘法俱謂正生可生諸有爲法是故此法皆十八界十二處五蘊攝除未來法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中未來法及定不生法具攝一切有爲無爲法除此更無餘法可攝是故說爲無事空論除善法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中善法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸不善無記法是故此法十八界十二處五蘊攝除不善法及定不生法說亦爾以於餘法所攝同故除無記法及定不生法餘法十界四處五蘊攝此中無記法及定不生法如前說餘法謂正生可生善不善法是故此法十界四處五蘊攝除欲界繫法及定不生法餘法十四界十處五蘊攝此中欲界繫法及定不生法如前說餘法謂正生可生色無色界繫及不繫法是故此法十四界十處五蘊

攝除色界繫法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中色界繫法及定不生法如前說餘法謂正生可生欲無色界繫不繫法是故此法十八界十二處五蘊攝除無色界繫法學法無學法及定不生法說亦爾以於餘法攝數同故除非學非無學法及定不生法餘法三界二處五蘊攝此中非學非無學法及定不生法如前說餘法謂正生可生學無學法是故此法三界二處五蘊攝除見所斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中見所斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生修所斷不斷法是故此法十八界十二處五蘊攝除修所斷法及定不生法餘法三界二處五蘊攝此中修所斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生見所斷不斷法是故此法三界二處五蘊攝除不斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中不斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生見修所斷法是故此法十八界十二處五蘊攝

頗有一界一處一蘊攝一切法耶答有一界謂法界一處謂意處一蘊謂色蘊如是則攝一切法盡所以者何一切法不出五事謂色心心所法不相應行無爲色蘊攝色意處攝心法處攝餘是故攝一切法復次一切法不出十八界於中色蘊攝十色界意處攝七心界法界攝法界故攝一切法復次一切法皆入蘊界處中此三展轉相攝謂色蘊攝十色界十色處法界法處少分意處攝七心界識蘊法界攝法處受想行蘊色蘊少分是故此

三攝一切法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七 一說一切有部發智

音釋

隤壞 隤杜回切墜也 壞如兩切土也 壓 烏甲切鎮也 脅 虛業切 慢 莫晏切倨也 瘡疣 瘡初良切瘍也 疣羽求切瘤也 僻 芳辟切僻邪也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中見納息第五之一

諸有此見無施與乃至廣說問何故作此論答欲釋契經中所說見趣令知斷故所以者何於生死中起大執著引大無義爲大依取者莫如見趣此等廣說如智蘊五事納息諸有此見無施與無愛樂無祠祀無妙行惡行此謗因邪見見集所斷無施與等如上釋此邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治謂於集諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見依集處轉故見集時即斷如草頭露日出即乾此亦如是無妙行惡行果此謗果邪見見苦所斷此邪見者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治謂於苦諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見依苦處轉故見苦時即斷如草頭露日出即乾此亦如是然此但說彼見自性及對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有殺生長壽離殺短壽有盜豐財離盜乏財有慳而富樂施而貧有損惱他無病安樂有不惱他而多疾苦見如是等相違事已便作是念無施與無愛樂乃至無妙行惡行果若有者則應殺生一切短壽乃至不惱他者無病安樂現見相違故知決定無施與乃至廣說然彼外道不善了知妙行惡行果有速近故於現見事中不如理尋思而起此見有說外道得世俗定見少時分不知終始因果差別見行惡者有得生天見造善者有墮惡趣便作是念無施與無愛樂乃至廣說或有說者有諸外道不因現見亦不因定但由隨順惡友教故說無施與乃至廣說

無此世無他世無化生有情此謗因邪見或見集所斷或謗果邪見見苦所斷問他世是不現見說無可爾此世現見何故言無答彼諸外道無明所盲於現見事亦復非撥不應責無明者愚盲者墮坑復有說者彼諸外道

但謗因果不謗法體無此世者謂無此世世爲他世因或無此世爲他世果無他世者謂無他世爲此世因或無他世爲此世果無化生有情者有諸外道作如是說諸有情生皆因現在精血等事無有無緣忽然生者譬如芽生必因種子水土時節無有無緣而得生者故定無有化生有情此或撥無化生業或復撥無所感化生或有說者化生有情所謂中有無此世他世者謗無生有無化生有情者謗無中有有諸外道言中有無彼說但應從此世間至彼世間更無第三世間可得此或撥無感中有業或復撥無所感中有或撥中有爲生有因或撥中有爲死有果此邪見者顯彼自性或見集所斷或見苦所斷者顯彼對治廣說如前無父無母此謗因邪見見集所斷問世間父母皆所現見彼以何故謗言無耶答彼諸外道無明所盲乃至廣說有說彼諸外道謗無父母感子之業不謗其體彼作是論父母自以愛染心故不爲子故然以精血和合緣故彼類自生非謂父母有感子業如因濕蘖糞土等故有諸蟲生非濕蘖等有感蟲業此亦如是故彼外道有如是頌

男女染心合　女値時無病　我從此自有
彼於我何爲

或有說者彼諸外道謗父母義不謗其體如因濕蘖糞等生蟲蘖等於蟲非父非母如是因彼不淨而生彼復何緣獨於生者有重恩德名父母耶是故彼類說無父母此邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前此中但說彼自性對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道天暴雨時見諸浮泡便作是念此從何來滅至何所但因水雨忽起忽滅如是有情緣合故生緣離故死不從前世來至此生亦非此生往至後世便決定說無此世無他世又見世間父母生子水土生芽所見皆從緣合而有便作是念何處當有化生有情又見蟲生因濕蘖等廣如前說然彼外道不知情與非情生類有別四生有情藉緣不等內法外法緣性各異故於少分相似事中不正尋思起此諸見復有說者彼外道得世俗定有諸有情從上地及餘世界歿來生此間或此間歿生於上地及餘世界彼觀此類不見所從及所往處便起此見無此世無他世又彼獲得麤淺定故觀去來世時但見生有不見中間中有之身以微細故由此便說無化生有情又因定力觀諸有情或從怨家來作父母或從妻子兄弟姊妹來作父母乃至或從駝驢狗等雜類之身來作父母復從父母作彼形類便作是念此如客舍有何決定由此便說無父無母復有說者彼諸外道不因現見亦不因定但由隨順惡友教故說無此世乃至廣說

諸有此見世間無阿羅漢此謗道邪見見道所斷此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治謂於道諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顚倒見不平等取便水斷滅沒復次此見於道處轉故見道時即斷如草頭露日出即乾此亦如是無正至此謗滅邪見見滅所斷正至謂涅槃是無漏道所應至故此謗滅邪見者顯彼自性見滅所斷者

顯彼對治謂於滅諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅歿復次此見於滅處轉故見滅時即斷如草頭露日出即乾此亦如是無正行此世他世即於現法知自通達作證具足住我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知此謗道邪見見道所斷無正行此世他世者謂彼撥無四種正行即苦遲通等此是謗有學道餘是謗無學道此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前此中但說彼見自性及對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道見阿羅漢有老病死及受諸苦同餘有情便說世間無阿羅漢即是謗無阿羅漢法又聞涅槃諸根永滅便作是念彼應是苦復聞涅槃諸行寂滅便作是念彼應是無又見聖者形貌飲食同餘有情便謂彼無一切聖道然彼外道不知聖者有漏身異無漏身異涅槃寂樂非苦非無故起如是差別邪見有說外道得世俗定不能觀見聖道涅槃便作是言無阿羅漢乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但由隨順惡友教故便言世間無阿羅漢乃至廣說有說此中應說始騫持事彼事即是此見等起諸有此見乃至活有命者死已斷壞無有此四大種士夫身廣說乃至此邊執見斷見攝見苦所斷此中乃至活有命者死已斷壞無有者彼執有我名爲命者此命者乃至此生未死恒有死已更不相續名斷壞無有此四大種士夫身者彼所說士夫身亦餘法成而惟說四大種者以麤現故死時地身歸地水身歸水火身歸火風身歸風根隨空轉者彼說衆生死時内大種身歸外地等根無大種爲所依故便隨空轉譬如樹倒鳥則飛空此邊執見常見攝見苦所斷以執我所是常住故轝爲第五者謂四肘半轝四人舁之以送死屍故言轝爲第五持彼死屍往棄塚間即施身處或燒屍處名爲塚間未燒可知者謂乃至未燒差別可見燒已成灰餘鴿色骨者謂若燒已便成灰燼此中燒言若謂燒薪等者此則正見若謂即燒火者此則邪智非見若謂燒有漏業者此謗因邪見見集所斷若謂燒無漏業者此謗道邪見見道所斷愚者讃施智者讃受施愚謂無智或惡慧者智謂有智及善慧者彼外道言諸愚癡者讃歎行施諸智慧者讃歎受施然佛獨覺及聖弟子諸智慧者皆讃行施彼撥爲愚此即謗無成智者法此謗道邪見見道所斷諸有論者一切空虛妄語乃至活有愚智者死已斷壞無有者說有後世名有論者彼皆謗之爲空妄語云乃至活有愚智者死已一切斷壞無有然佛獨覺及聖弟子說有後世彼撥爲妄此即謗無實論者法此謗道邪見見道所斷此邊執見斷見攝者顯彼自性此中雖有餘邪見等而但顯示斷壞無有故斷見攝見苦所斷者顯彼對治廣說如前此但說彼自性對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道不憶前際不見後際計諸有情皆以此生得胎爲初死爲最後又諸命終無有還者故說乃至活有命者死已斷壞無有猶如草木無有後世有說外道得世俗定或有衆生

從此間殁生於上地及餘世界彼觀此類不知所往便作是說乃至活有命者乃至廣說有說外道不因餘事但由惡友邪教授故便作是言乃至活有命者乃至廣說

諸有此見無因無緣令有情雜染非因非緣而有情雜染此謗因邪見見集所斷此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有居阿練若處而生雜染有住城邑而不起染便作是念無因無緣令有情雜染非因非緣而有情雜染若有者則應住阿練若處者不生雜染住城邑者皆生雜染現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染一由因力二由加行力三由境界力故住阿練若處者雖無境界而由因力加行力故生諸雜染住城邑者雖有因及境界由無加行力故不生雜染彼於此事不能通達便起此見無因無緣乃至廣說有說外道因得世俗麤淺定故觀見有情起諸雜染而不見其因緣差別便起是見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但因惡友而起此見無因無緣令有情清淨非因非緣而有情清淨此謗道邪見見道所斷此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有住城邑而得清淨有居阿練若處而不清淨便作是念無因無緣令有情清淨非因非緣而有情清淨若有者則應住阿練若斯皆清淨住城邑者皆不清淨現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情清淨一由因力二由加行力三由緣力彼住阿練若處者雖有因緣或由闕加行故不得清淨住城邑者雖或闕緣而由因及加行力故而得清淨彼於此事不能通達便起此見無因無緣乃至廣說有說外道因得世俗麤淺定故觀見有情證得清淨而不見彼得淨因緣便起是見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但因惡友而起此見

無因無緣令有情無智無見非因非緣而有情無智無見此謗因邪見見集所斷此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間不為求無智無見故起諸加行而彼有情自然無智無見便作是念無因無緣乃至廣說若有者則應作加行求無智見者起無智見不求者不起現見相違故知決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情無智無見一由樂著阿賴耶故二於所作多疑惑故三於有情不謙敬故有說由五事故三如前說四由不勤求故五由無方便故彼於此事不善了知便起此見無因無緣乃至廣說有說外道得世俗麤淺定觀見有情無智無見而不見其因緣差別便起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但因惡友而起此見

無因無緣令有情智見非因非緣而有情智見此謗道邪見見道所斷此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世

間有求智見起大加行而不生智見有不起加行而生智見便作是念無因無緣乃至廣說若有者則應爲求智見起加行者生於智見不起加行者不生智見現見相違故知決定無因無緣乃至廣說然由四事故有情智見一善取其名二善取其義三樂多推尋四樂揀擇是理非理彼於此事不善了知便言無因無緣乃至廣說有說外道得世俗麤淺定觀見有情得勝智見而不見其因緣差別便起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但因惡友而起此見

諸有此見無力無精進無力精進無士無威勢無士威勢無自作無他作無自他作一切有情一切生一切種無力無自在無精進無威勢定合性變於六勝生受諸苦樂此若謗有漏力精進等則謗因邪見見集所斷若謗無漏力精進等則謗道邪見見道所斷此中力精進士威勢體一義異皆謂諸法功能差別力者勢力是難屈伏義精進者是發趣義士者士用是雄猛義威勢者是能伏他義彼說諸法無如是義即是總謗諸法功能無自作者謗自相續諸法功能無他作者謗他相續諸法功能無自他作者謂俱謗此是無衣迦葉波計如後當說一切有情者謂有識類一切生者謂即有情名曰衆生一切種者謂即衆生爲種柞續力自在等亦體一義異即諸有情功能差別自在者是能役他義力等如前釋彼說有情無有如是功能差別定謂決定是法爾義合謂和合是緣會義性謂本性變謂轉變彼說有情有如是理趣法爾緣會則本性轉變於六勝生受諸苦樂非由彼有力自在等能受苦樂六勝生後當說此則謗因或謗道邪見者顯彼自性見集或見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間爲求富貴廣施功力而不能得有不希求自然而得便作是念無力無精進乃至廣說若有者應求乃得不求不得現見相違故知無也然世福樂必由先時定不定業有施功力而不獲者以無先時業故有不施功而便得者以有先時決定因故彼於此事不善了知便謂無力無精進乃至廣說由定及由惡友應准前說前雜蘊中說顛倒處唯明撥有漏因故見集所斷此中通明謗有漏無漏因故見集見道所斷

諸有此見造教造者教者害教害殺諸衆生不與取欲邪行知而妄語故飲諸酒穿墻解結盡取所有守阨斷道害村害城害國生命以刀以輪擁略大地所有衆生斷截分解聚集團積爲一肉聚應知由此無惡無惡緣於殑伽南斷截撾打於殑伽北惠施修福應知由此無罪福亦無罪福緣布施愛語利行同事攝諸有情皆無有福此謗因邪見見集所斷此中無惡者無惡自性無惡緣者不能感惡果無罪福亦無罪福緣應知亦爾於殑伽南斷截撾打者以殑伽南多有藥叉祠於中殺害衆生改於殑伽北惠施修福者以殑伽北多有天祠於中惠施修福故此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現

見世間有造惡者受諸快樂有修善者多遭
憂苦便作是念造教造廣說乃至皆無有福
若有者應造惡受苦修善得樂現見相違故
知決定造教造者乃至皆無有福然善惡業
果有遠近彼不善知便起此見由定及由惡
友應准前說
諸有此見此七士身不作作不化化不可害
常安住如伊師迦安住不動無有轉變互不
相觸何等爲七謂地水火風及苦樂命此七
士身非作乃至如伊師迦安住不動若罪若
福若罪福若苦若樂若苦樂不能轉變亦不
能令互相觸礙設有士夫斷士夫頭亦不名
爲害世間生若行若住七身中間刀刃雖轉
而不害命此中無能害無所害無能捶無所
捶無表無表處此邊執見常見攝見苦所斷
七士身者謂我所執持七士夫身不作者謂
無作者能作此身作者謂雖不作而似作顯
現不化者謂無化者能化此身化者謂雖不
化而似化顯現如伊師迦者謂如伊師迦木
或如伊師迦山堅固難壞無有轉變者謂我

常住雖有隱顯而無轉變互不相觸者無有
能令互相觸礙若行若住者行謂人等住謂
樹等彼說樹等亦名士夫計彼類中有壽命
故七身中間雖有孔隙容刀刃轉而不害命
以常住我所任持命不可害故無表者無能
害能捶業故無表處者無所害所捶境故此
邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯
彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說
曰有諸外道於四大種及苦樂命相續依因
依緣和合故有剎那不住中不善了知便計
有我於中執持令無損害彼所說命謂識相
續然彼不見身心相續剎那剎那因果轉中
所有間隙便執有我持令常住捨此身已受
彼身時如樹倒時鳥集餘樹故說此七士身
乃至廣說由定及由惡友應准前說
諸有此見有十四億六萬六百生門五業三
業二業業半業六十二行跡六十二中劫百
三十六地獄百二十根三十六塵界四萬九
千龍家四萬九千妙翅鳥家四萬九千異學
家四萬九千活命家七有想藏七無想藏七

離繫藏七阿素洛七畢舍遮七天七人七夢
七百夢七覺七百覺七池七百池七險七百
險七減七百減七增七百增六勝生類八大
士地於如是處經八萬四千大劫若愚若智
往來流轉乃決定能作苦邊際如擲縷丸纏
盡便住此中無有沙門若婆羅門能作是說
我以尸羅或以精進或以梵行令所有業未
熟者熟熟者觸已即便變吐以如是斛度量
生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可
說或然不然此非因計因戒禁取見苦所斷
十四億六萬六百生門者如正法中有四生
門謂胎卵濕化是諸有情共所經受其量決
定不過不減如是外道無勝髮褐計有爾所
雜類生門一一有情徧所經歷數量決定亦
不增減五業乃至業半業者如正法中感四
生門及於生門所造不出五業等業如是外
道所說感爾所生門及於爾所生門所造亦
不過於五業等業五業者如正法中說感五
趣五趣加行五趣處所如是外道所說五業
謂舉下屈伸行爲第五或語手足大小門五

三業者如正法中身語意業彼說亦爾但語爲初二業者如正法中思思已業彼說所謂黑業白業黑白業者如正法中牽引業名業圓滿業名半業或具二種名業隨但有一名半業如是外道說有二業一者雙業二者隻業牽引業名雙業圓滿業名隻業或具二種名雙業隨但有一名隻業諸雙名業隻名半業又彼外道說有二業謂墮業近墮業若害婆羅門苦行父母師及女人盜金飲酒名爲墮業其餘惡業名近墮業初名爲業後名半

業又說語身業名業損益自他故意業名半業惟自損益故又說感生有業名業感中有業名半業又說於未生感衆同分業名業於生已受異熟業名半業又說於業具足造名業少分造名半業六十二行跡者如正法中說四行跡名清淨道如是外道說六十二行跡名清淨道六十二中劫者如正法中說八十中劫爲一分齊如是外道說六十二中劫爲一分齊於此時中修六十二行跡作苦邊際百三十六地獄者如正法中說八大地獄

一一各有十六眷屬如是外道所說亦爾然說有情徧生其中然後解脫有二十根者如正法中說有二十二根如是外道說有百二十根謂眼耳鼻各二爲六舌身意命及五受根信等五根總爲二十六趣各二十有百二十六趣者謂阿素洛爲第六彼說有情要於六趣受爾所根不過不減有說根者是增上義有情要於百二十處爲生已然後解脫三十六塵界者如正法中說有九十八隨眠爲一切雜染依處如是外道說有三十六塵界

爲雜染依處四萬九千龍家者家謂族類如正法中龍有四族即胎卵濕化如是外道說有四萬九千龍家一一有情於彼族類無不經受四萬九千妙翅鳥家者如正法中妙翅鳥有四族類謂胎卵濕化如是外道說有四萬九千妙翅鳥家一一有情於彼族類無不經受四萬九千異學家者謂出家外道有爾所類彼說一一有情於彼族類應徧出家四萬九千活命家者謂習工巧處以自活命有爾所類彼說有情於彼處所皆應徧學七有

想藏者彼說有七有想定七無想藏者彼說有七無想定如是諸定一一有情皆應徧起七離繫藏者即前所說諸定加行彼說有情於彼加行應離諸繫攝心修習七阿素洛七畢舍遮者彼說有情於阿素洛畢舍遮處七返往還方得解脫七天七人者彼說有情於天人處七返往還方得解脫七夢七百夢者彼說有情生處差別大夢有七小夢七百所更所見各各不同一一有情皆具經歷七覺七百覺者彼說有情生處差別隨爾所大小

夢還有爾所大小覺所更所見亦各不同一一有情皆具經歷七池七百池者彼說世間滅罪泉池大者有七小有七百一一有情皆徧洗浴方得解脫七險七百險者險謂坑谷山巖河岸彼說如此滅罪險處大者有七小有七百一一有情徧於其中經捨身命乃得解脫七減七百減者減謂退失功德彼說有情退功德處大者有七小有七百一一有情皆應於中退失功德七增七百增者增謂增進功德彼說有情進功德處大者有七小有

七百一一有情徧於其處隨退還集方得解脫六勝生類者謂滿迦葉波外道施設六勝生類謂黑青黃赤白極白生類差別黑勝生類謂雜穢業者即屠膾等青勝生類謂餘在家活命黃勝生類謂餘出家活命赤勝生類謂沙門釋子白勝生類謂諸離繫極白勝生類謂難陀伐蹉末塞羯梨瞿賒梨子等彼說有情於此六種皆應具受然後解脫佛亦施設六勝生類一者有黑勝生類補特伽羅生長黑法二者有黑勝生類補特伽羅生長白法三者有黑勝生類補特伽羅生長不黑不白得涅槃法四者有白勝生類補特伽羅生長白法五者有白勝生類補特伽羅生長黑法六者有白勝生類補特伽羅生長不黑不白得涅槃法八大士地者如正法中有四靜慮四無色具功德處如是外道說有八梵勝處名八大士地有情於中皆應徧得於如是處經八萬四千大劫若愚若智往來流轉乃決定能作苦邊際者彼說黑勝生類經十四千大劫往來流轉然後得入青勝生類即青勝生類經十四千大劫往來流轉然後得入黃勝生類即黃勝生類復經十四千大劫往來流轉然後得入赤勝生類即赤勝生類復經十四千大劫往來流轉然後得入白勝生類即白勝生類復經十四千大劫往來流轉然後得入極白勝生類即極白勝生類復經十四千大劫往來流轉然後乃能作苦邊際如擲縷丸縷盡便止者如在山上擲大縷丸乃至縷盡然後方止如是有情經八萬四千大劫上諸生處往來流轉然後乃能作苦邊際以如是斛度量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然者如以斛函量稻麥等知數量已不可增減亦不生疑如是彼說有情經八萬四千大劫於上所說諸處往來流轉然後解脫不過不減亦不應疑有說倍此所說數量於中流轉方得解脫以彼說有往來言故此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得世俗定或因親近惡友而起此見如前應知

諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以宿作爲因此非因計因戒禁取見苦所斷諸有所受謂一切現在所受苦樂無不皆以宿作爲因者謂此皆以過去業爲因問此正法中亦說所受苦樂過去業爲因而非惡見彼外道亦作是說何故名惡見耶答此正法中說現所受有以過去業爲因有是現在士用果者彼說一切皆以過去所作業爲因不說現在有士用果故名惡見問彼既謗無現在因果應名邪見何故名戒禁取耶答今不說彼謗現因果名戒禁取但說彼計餘因所生法以餘法爲因故是戒禁取攝此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂彼外道現見世間有設功用而不獲果有不希求自然而得便作是念當知皆是宿作爲因非現功力然彼不知善惡業類定與不定及時分差別故起此執有說外道得世俗定念知過去所起諸業便謂一切皆由宿作有說外道但因惡友廣說如前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十八 說一切有部發智

音釋

盲莫耕切目無童子也 坑口莖切塹也 駝驢駝徒河切驢力居切 騫去乾切 轝羊諸切兩手對舉之車也 肘陟柳切二尺為肘 舁羊諸切共舉也 屍音之切晃戮也 㧓知隨切淺塚也 阸於革切隘也 截昨結切斷也 撾陟瓜切擊也 捶之累切擊也 間隙間古莧切隙綺戟切間隙孔竅也 擲直炙切投也 縷力主切綫也 屠膾屠同都切膾古外切 蹉七何切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 靡九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中見納息第五之二

諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受皆以自在變化為因此非因計因戒禁取見苦所斷此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得定或因惡友而起此見如前應知然諸法生非因自在漸次生故謂諸世間若因自在變化生者則應一切俱時而生彼因皆有無能障礙令不生故若謂自在更待餘因方能生者便非自在如餘因故若謂諸法皆從自在欲樂而生故不頓起自在欲樂何不頓生彼生欲樂自在恒有無能障故若謂自在更待餘因方生欲樂便非自在又應無窮彼因復待餘因生故又若自在生諸法者因無別故法應無別若謂自在生初一法後從彼法轉復生多彼法云何能生多法亦如自在體是一故又所生法亦應是常果似因故又自在體應不能生彼體是常如虛空故

諸有此見一切士夫補特伽羅所受皆是無因無緣此謗因邪見見集所斷此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道見諸世間因果形相非定相似諸有營求或不果遂便撥所受無因無緣然諸所受非無因緣現見諸法因緣生故非一切法一時生故若無因緣應皆頓起應一切法無差別故若無因緣由何差別故諸所受非無因緣

諸有此見自作苦樂他作苦樂自他作苦樂此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見所受苦樂非自作非他作無因而生此謗因邪見見集所斷此非因計因戒禁取及謗因邪見者顯彼自性見苦及見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂無衣迦葉波因緣是此見等起彼無衣迦葉波昔在家時曾為商主數入海採寶最初入時逢諸海難辛苦得出便作是念此難苦者是我自作坐入

海時不洗浴故彼於第二入時便自洗浴既入海已遇難如前辛苦得還復作是念此難苦者是他所作坐入海時不祠天故彼於第三入時便自洗浴及亦祠天既至海中如前遇難因而得免便作是念如是艱苦自作他作坐入海時洗浴祠天不慇重故彼於最後便極慇重洗浴祠天然後入海入已遇難亦復如前僅得迴還復作是念此所遭苦不由自他但無因得彼由此故便見居家攝受過失即往無衣外道法中出家後於王舍城見

佛便問苦由誰作爾時世尊以四記論法而調伏之廣說如無衣迦葉波經故彼因緣是此見等起前來所說諸戒禁取皆見苦所斷者依我常倒起於果處轉故即非因計因而見苦所斷謂戒禁取總有二類一非因計因二非道計道非因計因復有二類一迷所執我常法起二迷宿作苦行等起前依我常倒亦於果處轉故隨二倒見苦所斷後唯於果處轉果相麤顯易可見故計因爲因非全邪故既迷果相故亦見苦所斷非道計道亦有二類一執有漏戒等爲道此迷麤顯果相起故見苦諦時便能永斷二執謗道諦邪見等爲道此親違道於因果相不別迷執故見道時方能永斷謗集滅時既撥所斷所證法相若執爲道便爲無用定依所斷及所證法而立道故又彼所撥與道相異必無彼無間執彼爲道者若於後時執彼爲道定於果處而起道執見苦諦時此見便斷故無戒禁取見集滅所斷見取所執無所待對但執爲勝諸邪見後皆得現前故通四部此中所說諸戒禁取惟非因計因故見苦所斷

諸有此見我及世間常恒堅住無變易法正爾安住此邊執見常見攝見苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得定或因惡友而起此見如前應知然彼所執我及世間皆非常住實我我所不可得故現見一切有情世間器世間物有轉變故因緣生故諸有生者一切皆當有滅壞故不應執我及世間常恒堅等言皆顯常義

諸有此見諦故住故我有我此邊執見常見攝見苦所斷諦故者謂實義故住故者謂法爾故我有我者謂我恒有此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思乃至廣說諸有此見諦故住故我無我此邊執見斷見攝見苦所斷諦故住故如前釋我無我者謂我當無問此正法中亦說無我而非惡見彼外道亦說無我何故名惡見耶答此正法中於無我空行聚見空無我說言無我故非惡見彼外道於無我空行聚中妄謂有我但說彼我當來不有故是惡見此邊執見斷見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思乃至廣說諸有此見我觀我眼色即我此有身見見苦斷我觀我者謂有外道執我徧內外法故眼見色時謂我觀我眼相及色俱即我故諸有此見我觀無我眼即我色爲衆具此有身見見苦斷我觀無我者謂有外

道以眼是不共又是內法故執之爲我色與此相違但是我衆具故眼見色時謂我觀於無我諸有此見無我觀我色即我眼爲衆具此有身見見苦所斷無我觀我者謂有外道現見世間大地諸山經久不異謂與我理相應便執爲我眼與此相違但是衆具故眼見色時謂無我觀我問何故不說無我觀無我答以一切法實無有我若說無我觀無我者便是正見故此不說問若有外道執耳聲等是我非餘故眼見色時說無我觀無我此豈正見耶答彼執耳聲等是我雖是惡見若說無我觀無我即是正見是故不說此中諸有身見者顯彼自性諸見苦所斷者顯彼對治廣說如前等起差別亦如前應知諸有此見此是我是有情命者生者養育者補特伽羅意生儒童作者教者生者等生者起者等起者語者覺者等領受者非不曾有非不當有於彼彼處造善惡業於彼彼處受果異熟捨此蘊續餘蘊此邊執見常見攝見苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前等起差別亦如前應知問初所說常論與此所說有何差別有說初者依定此依尋思有說初者是師後是弟子有說初是軌範後是近住有說初是尊重後是學者有說初是證者亦是說者後是證者而非說者有說初執我從前際至今際恒有後執我從今際至後際恒有是謂初後常論差別問云何建立如是六見爲以自性爲以所依所緣設爾何過若以自性者但應有二謂有身見邊執見若以所依所緣者應有十八謂依眼色有三乃至依意法亦三或成三十六謂依眼色有六乃至依意法亦六答此中以所依所緣故建立六種問豈不已說應成十八或三十六耶答不爾所以者何此中總依覺所覺根根義有境境界境界差別行相而建立故若依相續刹那差別則有無量今略說爾所

諸有此見受妙五欲名得第一現法涅槃此取劣法爲勝見取見苦所斷諸有此見離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住名得第一現法涅槃尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住名得第一現法涅槃離喜住捨正念正知身受樂聖說能捨具念樂住入第三靜慮具足住名得第一現法涅槃斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住名得第一現法涅槃此取劣法爲勝見取見苦所斷受妙五欲者謂人及欲界天有說惟欲界天以彼五欲極勝妙故現法涅槃者謂於現身所得涅槃問此何故成見取答五妙欲有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼執同於出離等樂或涅槃故成見取問入四靜慮具足住是勝功德何故取爲現法涅槃亦名見取答世俗靜慮有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼執同於離垢穢樂或涅槃樂故成見取問亦有外道執無色定爲涅槃者此中何故不說答彼諸外道多執靜慮爲涅槃少執無色此中依多分說是以無過復次彼執無色爲究竟涅槃此中說現法涅槃故不說彼復次四根本靜慮是樂道所攝故諸外

道計爲現法涅槃四無色是苦道所攝故彼不執爲現法涅槃復次無色定微細諸外道於彼不了達故謂爲斷滅深生怖畏故不說爲現法涅槃以是故不說無色此取劣法爲勝見取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道聞說涅槃是勝妙樂便謂若得欲界色界五地樂者即名已得現法涅槃故起此見有說外道得世俗定見五地中諸有情類受諸快樂便謂獲得現法涅槃故起此見有說外道由近惡友故起此見問何故此見見苦所斷耶答此見依我見轉執有我體受涅槃樂故復次此於果處轉執有漏果爲涅槃故復次此迷苦諦以苦法爲樂故

有九慢類乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經中說九慢類而不廣分別今欲分別故作斯論問此見納息中但應分別諸見何故分別諸慢類耶答前已說一一蘊中說一切法是故一一納息亦說多法而無有過尊者世友說曰此納息中正分別諸惡見亦分別似惡見諸煩惱中無似惡見如諸慢者故於此中亦分別慢大德說曰以諸慢類依有身見是有身見之所長養有身見後而現在前已見諦者不復起故由是此中正分別見亦分別慢尊者覺天說曰諸見慢類俱令有情難入佛法是以皆說謂諸有情若無惡見及諸慢類則能歸依如來正法修習梵行出生死苦得涅槃樂由有見慢便不歸依如來正法失於勝利尊者妙音說曰惡見慢類俱障有情親近善士聽聞正法如理作意法隨法行過失尤重是以俱說我勝者彼於等謂己勝是依見起過慢者是依有身見所起過慢於等謂己勝是過慢攝故我等者彼於等謂己等是依見起慢者是依有身見所起慢於等謂己等而高舉是慢攝故我劣者彼於勝謂己劣是依見起卑慢者是依有身見所起卑慢於多勝謂己少劣是卑慢攝故有勝我者彼謂有他勝己即是於勝謂己劣餘如前說有等我者彼謂有他等己即是於等謂己等餘如前說有劣我者彼謂有他劣己即是於等謂己勝餘如前說無勝我者彼謂無他勝己即是於等謂己等餘如前說無等我者彼謂無他等己即是於等謂己勝餘如前說無劣我者彼謂無他劣己即是於勝謂己劣餘如前說此九慢類即七慢中三慢所攝謂慢過慢卑慢依此本論所釋如是依品類足論我勝慢類中攝三種慢若於劣謂己勝即是慢若於等謂己勝即是過慢若於勝謂己勝即是慢過慢餘八慢類如理應說此九皆通見修所斷而此中不說者有說以是傍論故有說彼非見相似故

諸有此見風不吹河不流火不然乳不注胎不孕日月不出不沒雜染清淨自性安住不增不減此邊執見常見攝見苦所斷者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道因不正尋思執有實我微細常住徧一切處於諸法中冥伏作動見風河等吹流等時謂是我作非彼能爾如見樹動知風所爲機關動時知人所作大德說曰有諸外道

因惡尋思執有實我微細常住有勝作用轉變諸法見風河等吹流等時謂我令彼現如是相如樹等動見影亦動化主語時化身亦語有說外道得世俗定見諸有情諸趣流轉相續不斷見風河等隨處隨時有無不定便謂有我微細常住有勝作用令風河等種種轉變或有或無有說外道親近惡友隨惡友教發起此見

衆生執我作乃至廣說此中略釋諸契經中訶責惡見伽他中義執我能作等者執內身中有勝義我能作能生能化諸物執他能作等者執外身中有勝義我能作能生能化諸物能作者作內恒有法能生者生外恒有法能化者化爲內外非恒有法復次能作者作自身諸法能生者生他身諸法能化者化爲非情諸法各謂一一非一切者顯諸外道一一別執非一切同箭謂惡見能中傷故者顯此惡見行相猛利遠有所傷猶如毒箭彼諸外道無明所盲不能如實觀知過患

當觀此是箭乃至廣說此中觀彼應觀惡見是眞毒箭與老病死爲前導故者如世毒箭引生衆苦如是惡見引老病等種種苦惱具慢衆生乃至廣說此中顯示具七慢者慢所縛著故於斷常見互相違逆不能越度無際生死七慢如上說著者少分著多著者多分著徧著者周徧著縛等亦爾問著與縛何差別答名即差別復次義亦有別著謂堅著是難洗除義縛謂纏縛是難解脫義復次著者是相應縛縛者是所緣縛謂七慢類具二縛故於彼衆生能著能縛復次著謂著其心縛謂縛其身是謂縛著二義差別斷常見類互相違逆者如在家者由貪縛著故於所攝受互相違逆諸出家者由慢縛著故於斷常見互相違逆無際生死者諸趣諸生流轉無息是生死義如是生死無有前際不可知故有先因故而有後際以般涅槃爲後邊故復次生死其量長遠不知得解脫時故名無際得當得俱坌乃至廣說此顯外道於已得當得蘊界處中爲貪瞋癡塵之所坌故於苦樂行二邊過失不如實見以不見故極沉極走沉謂太緩不能進趣走謂太急不能達到頌中餘義如論具釋

如契經說諸有沙門婆羅門等各依勝解起諸諍論一切皆於五處而轉何等爲五一者執我死後有想惟此諦實餘皆愚妄二者執我死後無想三者執我死後非有想非無想四者執我死後斷滅五者說有現法涅槃彼五即三三即彼五彼五即三者謂彼有想論無想論非有想非無想論即此常見彼斷滅論即此斷見彼現法涅槃論即此見取三即彼五者謂此常見即彼有想論無想論非有想非無想論此斷見即彼斷滅論此見取即彼現法涅槃論

又梵網經說六十二諸惡見趣皆有身見爲本六十二見趣者謂前際分別見有十八後際分別見有四十四前際分別見有十八者謂四徧常論四一分常論二無因生論三有邊等論四不死矯亂論後際分別見有四十四者謂十六有想論八無想論八非有想非無想論七斷滅論五現法涅槃論此中依過

去起分別見名前際分別見依未來起分別見名後際分別見若依現在起分別見此則不定或名前際分別見或名後際分別見以現在世是未來前過去後故或未來因過去果故

前際分別見中四徧常論者一由能憶一壞成劫或二或三乃至八十彼便執我世間俱常問彼何故作是執答彼計轉變或隱顯故轉變論者作如是執乳變爲酪種變爲芽薪變爲灰如是等類若續彼而有者皆是彼所轉變非彼法滅有此法生故一切法自性常住隱顯論者作如是執諸法自性或隱或顯彼見此處先有如是形顯分量大地洲渚妙高山王餘山大海諸樹等壞後於此處復有如是形顯分量大地等成便作是念彼於中間不可見者非性壞滅然壞劫時彼性潛隱至成劫位彼性復顯又七十身常無動轉互不相觸命不可害故作是念我及所憶二俱是常由斯便見我及世間俱是常住二由能憶一生或二或三乃至百千生事彼便執我世間俱常由計轉變或隱顯故彼若能憶外器壞成由見此處先有如是形顯分量大地洲渚如前乃至命不可害若不能憶外器壞成執世間常理不待說故作是念我及所憶二俱是常由斯便見我及世間俱是常住問此與第一義有何異答前雖憶多而於能憶諸生無間未得自在今雖憶少而於能憶諸生無間已得自在三由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續謂見死有諸蘊無間中有現前復見中有諸蘊無間生有現前又見生有諸蘊無間本有現前本有諸蘊分位相續乃至死有譬如水流燈焰相續由不覺知微細生滅於諸蘊中遂起常想故便執我世間俱常由計轉變或隱顯故如刀於鞘蛇於其穴人於闇室入出隱顯故作是念我及所見二俱是常由斯便見我及世間俱是常住四由尋伺不如實知謂我世間俱是常住彼作是念有法常有無法恒無無不可生有不可滅彼執因果從無始來性惟是一無滅無起故是前際分別見攝彼若執色以爲我者由見顯形恒相似故便執爲常若執心等以爲我者由心等法無間生故相似生故恒時生故不能了知細生滅故能憶往昔所更事故前後事業互相似故他不疑故便執爲常彼由如是虛妄尋伺執我世間俱是常住如是四種前際分別執徧常論由劫及生死生尋伺四事而起四

一分常論者一從梵世歿來生此間由得宿住隨念通故作如是執我等皆是大梵天王之所化作梵王能化在彼常住我等所化故是無常二聞梵王有如是見立如是論大種無常心是常住或翻此說心是無常大種常住同彼忍者或住梵世或生此間或展轉聞如是道理便作是執我以大梵天王爲量是故世間一分常住一分無常三有先從戲忘天歿來生此間由得宿住隨念通故便作是執彼天諸有不極遊戲忘失念者在彼常住我等先由極戲忘念從彼處歿故是無常四有先從意憤天歿來生此間由得宿住隨念通故便作是執彼天諸有不極意憤角眼相

視在彼常住我等先由意極相憤角眼相視從彼處歿故是無常問如是諸天住在何處有說彼住妙高層級有說彼是三十三天如是四種前際分別一分常論由執大梵大種或心戲忘憤恚四事而起

二無因生論者一從無想有情天歿來生此間由得宿住隨念通故雖能憶彼出無想心及後諸位而不能憶出心以前所有諸位便作是念我於彼時本無而起諸法如我亦應一切本無而生由斯便執我及世間皆無有因自然生起二由尋伺虛妄推求今身所更既皆能憶前身若有彼所更事今此身中亦應能憶既不能憶故知彼無又作是念若依彼生諸有情類必還似彼如酪中蟲還似於酪牛糞中蟲還似牛糞青葉中蟲還似青葉父母生子還似父母非即酪等是蟲等因故知一切身及諸根覺慧等法皆無因起又作是念現見孔雀鸞鳳雞等山石草木華果刺等色形差別皆不由因自然而有彼作是說誰銛諸刺誰畫禽獸誰積山原誰鑿澗谷誰復雕鏤草木華果如是一切皆不由因於造世間無自有者由斯便執我及世間皆無因生自然而有如是二種前際分別無因生論由無想天虛妄尋伺二事而起

三有邊等論者一由天眼見下惟至無間地獄見上惟至初靜慮天執我於中悉皆徧滿彼作是念過此若有我及世間我亦應見既更不見故知非有由斯便執我及世間俱是有邊即是二種有分限義二由依止勝分靜慮發淨天眼傍見無邊執我於中悉皆徧滿由斯便執我及世間俱是無邊即是二種無分限義三由天眼及神境通由天眼通見下惟至無間地獄見上惟至初靜慮天由神境通運身傍去不得邊際遂於上下起有邊想於傍世界起無邊想執我於中悉皆徧滿由斯便執我及世間亦有邊亦無邊即是二種俱有分限無分限義四非有邊非無邊者即遮第三為此第四彼作是念我及世間俱不可說定是有邊定是無邊然皆實有或有說者彼見世間擴無邊故執我世間俱非有邊彼見世間竪有邊故執我世間俱非無邊雖無決定而實有我復有說者彼執我體或舒或卷不可定說舒無邊故說非有邊卷有邊故說非無邊問如是四種既緣現在云何說為前際分別答彼待未來亦名前際復有說者此四由憶成劫壞劫而建立故皆得說為前際分別謂第一論由憶過去成劫之時我及世間竪有分限故便起有邊想若第二論由憶過去成劫之時我及世間横無分限故便起無邊想若第三論由憶過去成劫之時我及世間竪有分限擴無分限起亦有邊亦無邊想若第四論由憶過去壞劫之時我及世間雖不可得分量狹廣而是實有起非有邊非無邊想有作是說執有邊者即是斷見執無邊者即是常見執亦有邊亦無邊者即是一分斷見一分常見執非有邊非無邊者即是唯起薩迦耶見如是四種前際分別有邊等論依前所說多四事起

四不死矯亂論者不死謂天以天長壽外道執為常住不死有諸外道求生彼天問外道

論作如是說若有能答彼不死天無亂問者得生彼天若不能答彼不死天無亂問者無得生義然無亂有二種一有相有分別二無相無分別有眞見者無相無分別無所依故無眞見者有相有分別有所依故彼外道輩於諸不死無亂問中以言矯亂一作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若決定答彼所問便爲妄語由妄語故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不死無亂問中以言矯亂謂作是說我於諸天祕密義中不應皆說或自所證或清淨道二作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若撥無彼所問義便爲邪見由邪見故我便不得生於彼天彼怖邪見故於不死無亂問中以言矯亂餘如前說三作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若不實印彼所問彼或詰問我便不知由無知故我便不得生於彼天彼怖無知故於不死無亂問中以言矯亂餘如前說四作是念我性昧劣不能構集矯亂言詞又作是念若一向執非爲妙善以一向執非皆稱順諸有情心若於他心有所違逆我便不得生於彼天故我應依不相違理若有問我有後世耶應返問言汝何所欲若言欲有應印彼言我於彼世亦許爲有如是問無亦有亦無非有非無或問如是或不如是或異或不異皆應返問隨彼所欲我便印之又作是念我性愚癡若違拒他彼便別我怖愚癡故於諸不死無亂問中以言矯亂問如是四種是何見攝答彼四於天起不死想皆常見攝計答他問爲生天因是戒禁取問此四寧是前際分別答此四皆於現在事轉待未來故立前際名或有說者此四皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師所說至教要由如是答他所問生不死天彼不死天要由如是答問故得故此四種皆是前際分別見攝如是四種前際分別不死矯亂依怖妄語邪見無知愚鈍事起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 一說一切有部發智

音釋

伺 息利切察也 渚 掌與切洲渚也 鞘 仙妙切刀室也 憤 房吻切懣也 鸞 落官切神鳥也 銛 思廉切利也 鑿 在各切穿也 鏤 盧候切雕刻也 構 古候切合集也 拒 其呂切違也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百　麼十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中見納息第五之三

後際分別見中十六有想論者謂初四種依三見立如說一類補特伽羅起如是見立如是論命者即身復有一類補特伽羅起如是見立如是論命者異身復有一類補特伽羅起如是見立如是論此總是我徧滿無二無異無缺依第一見建立第一我有色死後有想論謂彼外道執色爲我執餘四蘊以爲我所彼所執我以色爲性故名有色取諸法相說名爲想此有色我有彼想故說名有想以執四蘊爲我所故彼作是念此有色我死後有想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色此有想故不在後一依第二見建立第二我無色死後有想論謂彼外道執無色爲我執色或餘無色蘊爲我所謂若除想執餘三蘊總別爲我即執想色蘊爲我所若執想蘊爲我即執餘蘊爲我所彼所執我無色爲性故名無色取諸法相說名爲想此無色我或想爲性或有想用說名有想或有彼想說名有想以執想蘊爲我所故彼作是念此無色我死後有想此在欲界乃至無所有處除無想天依第三見建立第三我亦有色亦無色死後有想論謂彼外道執色無色爲我如諦語外道等總於五蘊起一我想由彼各別分別諸蘊不得實我猶如各別分別甘醋醎辛苦淡無總實有一味可得彼於諸蘊起一想已總執爲我彼所執我以色無色爲性故名亦有色亦無色取諸法相說名爲想此亦有色亦無色我或以想爲性或有想用說名有想或有彼想說名有想以執自身諸蘊爲我執他諸蘊爲我所故有餘外道於有色我見過失已依無色我而住於無色我見過失已復依有色我而住彼諸外道我見未斷雖執有我而不決定說所執我惟是有色或惟是無色然作是念此亦有色亦無色我死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說第四我非有色非無色死後有想論即遮第三無別依見彼作是念我雖實有而不可說定亦有色亦無色彼見實我定亦有色亦無色俱有過失故作是說此我非有色非無色死後有想餘如前說如是四種或依尋伺或依等至皆容得起執我有邊死後有想論者若執色爲我彼所執我體有分限或在心中如指節量光明熾盛或在身中稱身形量內外明徹如說我我形相端嚴光明熾盛清淨第一喬荅摩尊寧說無我若執非色爲我彼所執我亦有分限以非色法所依所緣有分限故亦名有邊彼依尋伺起如是執若依等至起此執者必未得徧處定如是二種俱作是念我定有邊死後有想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色執我無邊死後有想論者若執色爲我彼所執我徧一切處如明論說有我士夫其量廣大邊際難測光色如日諸冥闇者雖住其前而不能見要知此我方能越度生老病死異此更無越度理趣又如有說地即是我我即是地

其量無邊若執無色爲我彼作是念如不至火終不能燒若不至刀終不能割若不至水終不能爛如是若有不至我者終不能取無邊分量彼依尋伺起如是執若依等至起此執者必已得徧處定如是二種俱作是念我定無邊死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說執我亦有邊亦無邊死後有想論者若執色爲我彼所執我隨所依身或卷或舒其量不定彼作是念身若有量我即有邊身若無量我即無邊若執無色爲我彼作是念若隨有量所依所緣我即有邊若隨無量所依所緣我即無邊如是二種俱作是念我亦有邊亦無邊死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說執我非有邊非無邊死後有想論者即遮第三爲此第四三門異說如前應知如是四種或依尋伺或依等至皆容得起依想受異故作是說我有一想我有種種想我有小想我有無量想我純有樂我純有苦我有苦有樂我無苦無樂死後有想此中我有一想者謂在前三無色由彼諸想一門轉故說名一想我有種種想者謂在欲色界除無想天由彼諸想六門四門轉故及緣種種境故名種種想依尋伺者我亦有差別謂有一種工巧智者名有一想若有種種工巧智者名有種種想我有小想者謂執少色爲我或執少無色爲我若執少色爲我彼執色我其量狹小如指節等彼執想爲我所依小身故緣少境故說爲小想我與彼合名有小想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色若執少無色爲我彼或執受爲我想爲我所依小身故緣少境故說爲小想我與彼合名有小想執行爲我執識爲我廣說亦爾若執想爲我彼想依小身故緣少境故說爲小想彼執小想爲我性故或有想用名有小想此在欲界乃至無所有處除無想天我有無量想者謂執無量色爲我或執無量無色爲我若執無量色爲我彼執色我徧一切處彼執想爲我所依無量身故緣無量境故名無量想我與彼合名有無量想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色若執無量無色爲我彼或執受爲我想爲我所彼想依無量身故緣無量境故名無量想我與彼合故名有無量想執行爲我執識爲我廣說亦爾若執想爲我彼想依無量身故緣無量境故名無量想彼執無量想爲我性故或有想用故名有無量想此在欲界乃至無所有處除無想天如是四種或依尋伺或依等至皆容得起我純有樂者謂在前三靜慮諸得定者以天眼通見三靜慮恒時受樂後從彼歿來生此間便作是念我純有樂諸尋伺者見諸有情於一切時與樂具合便作是念我純有樂如於此世他世亦爾我純有苦者謂在地獄諸得定者以天眼通見在地獄恒時受苦復從彼歿來生此間便作是念我純有苦諸尋伺者見諸有情於一切時與苦具合便作是念我純有苦如於此世他世亦爾我有苦有樂者謂在傍生鬼界人及欲界天諸得定者以天眼通見彼有情苦樂雜受後從彼歿來生此間便作是念我有苦有

樂諸尋伺者見諸有情有時與苦具合有時與樂具合便作是念我有苦有樂如於此世他世亦爾我無苦無樂者謂在第四靜慮乃至無所有處諸得定者知彼有情無苦無樂後從彼歿來生此間便作是念我無苦無樂諸尋伺者作如是念我體是常不明了轉雖有暫與苦樂相應而彼是客我非有彼此十六種後際分別諸有想論依前所說十六事起八無想論者謂有色等四有邊等四有色等四者一執我有色死後無想謂彼執色爲我得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我有色死後無想當生無想有情天中想不起以諸尋伺者執色爲我見有風癇熟眠悶絕苦受所切似全無想便作是念我雖有色而無其想如於此世他世亦爾二執我無色死後無想謂彼執命根爲我得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我無色死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者執命根爲我見有風癇熟眠悶絕苦受所切似全無想便作是念我無色亦無想如於此世他世亦爾

有尋伺者除想執餘三蘊爲我亦容執我無色死後無想三執我亦有色亦無色死後無想謂彼執色命根爲我彼於此二起一我想由彼各別分別此二不得實我猶如各別分別甘等不得總味彼執此二爲一我已得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我亦有色亦無色死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者執色命根爲我見有風癇熟眠悶絕苦受所切似全無想便作是念我亦有色亦無色而全無想如於此世他世亦爾有尋伺者除想執餘四蘊爲我亦容執我亦有色亦無色死後無想四執我非有色非無色死後無想即遮第三爲此第四三門異說如前應知

有邊等四者一執我有邊死後無想謂若執色爲我彼執色我其量狹小如指節等若執無色爲我彼執命根爲我徧在身中稱身形量如是執已得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我有邊死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者亦執彼爲我見有風癇隨其所應廣如前說二執我無邊死後無想謂若執色爲我彼執色我徧一切處若執無色爲我彼執命根爲我亦徧一切處如是執已得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我無邊死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者亦執彼爲我見有風癇隨其所應廣如前說三執我亦有邊亦無邊死後無想謂若執色爲我彼執色我或卷或舒若執無色爲我彼執命根爲我亦如身色或卷或舒如是執已得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我亦有邊亦無邊死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者亦執彼爲我隨其所應廣如前說四執我非有邊非無邊死後無想即遮第三爲此第四三門異說如前應知如是八種後際分別諸無想論依前所說八種事起

八非有想非無想論者謂有色等四有邊等四有色等四者一執我有色死後非有想非

無想謂尋伺者執色爲我彼見有情想不明了便作是念我有色非有想非無想如於此世他世亦爾非得彼定可有此執所以者何要已離無所有處染者方可執非想非非想處諸蘊爲我彼既無色此執理無有依別義說得彼定亦有此執謂生欲色界已離無所有處染者執非想非非想處諸蘊爲我彼所執我體雖非色而與色合名有色我如說有髻人而人體非髻彼雖不執色爲我所而所執我未離色身乃至命終猶隨身故說我有色彼由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然許無色界亦有色者彼許有執非想非非想處我實有色而非有想亦非無想二執我無色死後非有想非無想謂得彼定者執非想非非想處諸無色蘊爲我或爲我所彼所執我以無色爲性或有無色故名無色我彼由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然諸尋伺者執無色爲我彼見有情想不明了便作是念我無色非有想非無想如於此世他世亦爾三執我亦有色亦無色死後非有想非無想謂尋伺者執色無色爲我彼見有情想不明了便作是念我亦有色亦無色非有想非無想如於此世他世亦爾非得彼定可有此執所以者何要已離無所有處染者方可執非想非非想處諸蘊爲我彼既無色此執理無有依別義說得彼定亦有此執謂生欲色界已離無所有處染者執非想非非想處諸蘊爲我彼所執我體雖非色而與色合名有色我如說有髻人而人體非髻彼雖不執色爲我所而所執我未離色身乃至命終猶隨身故說我亦有色執無色爲我故說我亦無色彼由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然許無色界亦有色者彼許有執非想非非想處我實亦有色亦無色而非有想亦非無想四執我非有色非無色死後非有想非無想即遮第三爲此第四三門異說如前應知

有邊等四者一執我有邊死後非有想非無想二執我無邊死後非有想非無想三執我亦有邊亦無邊死後非有想非無想四執我非有邊非無邊死後非有想非無想如是一切皆執無色爲我已得非想非非想處定者皆容有此執又此一切皆容執非想非非想處四無色蘊爲我我所一由彼定時分促故以一一蘊爲所緣故執我有邊二由彼定時分長故總以四蘊爲所緣故執我無邊三由彼定時分或促或長故或一一蘊或總四蘊爲所緣故執我亦有邊亦無邊即遮第三爲其第四三門異說如前應知此中一切皆由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然諸尋伺者及許無色界亦有色者執色無色爲我隨其所應廣如前說如是八種後際分別非有想非無想論依前所說八事而起問何故無想論及非有想非無想論中不說我有一想等八耶答若亦說者一切皆應名有想論以有想受者非無想等故如是一切有想等論說死後故皆是後際分別見攝

七斷滅論者一作是念此我有色麤四大種所造爲性死後斷滅畢竟無有齊此名爲我正斷滅後見此生受胎爲初死時爲後便作是念我受胎時本無而有若至死位有已還無名善斷滅二作是念此我欲界天死後斷滅畢竟無有齊此名爲我正斷滅後作是念我既不因產門而生本無而有有已還無如彗星等名善斷滅三作是念此我色界天死後斷滅畢竟無有齊此名爲我正斷滅彼作是念我既不因產門而生本無而有由等至力有已還無名善斷滅或有說者此三斷見皆緣已離初靜慮染有情而起彼斷見者雖已得定而未能離初靜慮染所發天眼惟見下地前三有情既命終已皆生上地所受中有生有等身非彼境界便作是念得靜慮者既命終已悉皆斷滅四作是念此我空無邊處天死後斷滅畢竟無有齊此名爲我正斷滅五作是念此我識無邊處天死後斷滅畢竟無有齊此名爲我正斷滅六作是念此我無所有處天死後斷滅畢竟無有齊此名爲我正斷滅七作是念此我非想非非想處天死後斷滅畢竟無有齊此名爲我正斷滅此中後四有執空無邊處爲生死頂乃至有執非想非非想處爲生死頂若執空無邊處爲生死頂彼執空無邊處死後無有名善斷滅乃至若執非想非非想處爲生死頂彼執非想非非想處死後無有名善斷滅如是七種後際分別諸斷滅論依前所說七事而起如是七種皆說死後故是後際分別見攝

五現法涅槃論者謂外道執若於現在我受安樂名得涅槃若我有苦爾時不名得涅槃者不安樂故初作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現受用妙五欲樂爾時名得現法涅槃第二能見諸欲過失彼作是念欲所生樂衆苦所隨多諸怨害定所生樂微妙寂靜無衆苦隨離諸怨害復作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住最初靜慮爾時名得現法涅槃第三能見諸欲尋伺俱有過失彼作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住第二靜慮爾時名得現法涅槃第四能見諸欲尋伺及喜過失彼作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住第三靜慮爾時名得現法涅槃第五能見諸欲尋伺喜入出息皆有過失彼作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住第四靜慮爾時名得現法涅槃問云何此五現法涅槃故是後際分別見攝答此五雖緣現在而待過去名後是故說爲後際分別復有說者此五執我現既有樂後亦有樂故是後際分別見攝問若爾何故說爲現法涅槃論者答現樂爲先而執後樂現居先故用標論名如是五種後際分別現涅槃論依前所說五事而起

如契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等所依諸見皆入二見謂有見無有見今應分別云何諸見一切皆入此二見中答非此入二顯攝彼體但顯彼入二見品中所以者何有見者即常見無有見者即斷見諸惡見趣雖有多種無不皆入此二品類如此品初補剌拏說無施與等五類邪見入斷見品以執無故有說入二品由執我常謗因等故次說乃

至活有命者死後斷壞無有等斷見攝故即斷見品有作是說此四大種士夫身乃至智者諸受入二品中次說無因無緣等是未塞羯梨見次說造教造等是珊闍夷見此二俱入斷見品以執無故有說入二品由執我常謗因等故次說此七士身等常見攝故即常見品次說有十四億等是無勝髮褐見次說一切士夫諸有所受無不皆以宿住爲因等是離繫親子見此二俱入二品以執有我後斷滅故次說一切士夫所受皆是無因無緣等是犎迦多衍那見入斷見品以執無故有說入二品以執我常謗無因故次說自作苦樂等此入二品以執有我後斷滅故次說所受苦樂非自作等入斷見品以執無故有說入二品以執我常謗無因故次說我及世間常等常見攝故即常見品次說諦故住故我有我等常見攝故即常見品次說諦故住故我無我等斷見攝故即斷見品次說我觀我等入常見品次說受妙五欲等入常見品執有我常得涅槃故有說入二品以執有我後斷滅故次說風不吹等常見攝故即常見品次說衆生執我作等入二見品以執有我後斷滅故後說諸欲淨妙快意受用而無過失等入常見品執有我常受勝欲故有說入二品以執有我後斷滅故

契經中說我有想見我無想見我非有想非無想見斷滅見現法涅槃見此五入二見品謂前三入常見品第四入斷見品第五有說入常見品有說入二品梵網經中所說六十二見亦總入此二見品中謂前際分別見中四徧常論入常見品四一分常論有說入常見品有說入二品以執有常有無常故二無因論入斷見品有說入二品以執我常謗無因故有邊等四論及不死矯亂四論入常見品有說入二品以執我常後亦斷故後際分別見中有想無想非有想非無想論皆常見攝故即常見品七斷滅論斷見攝故即斷見品五現法涅槃論入常見品執有我常得涅槃故有說入二品以執有我現得涅槃後斷滅故迦多衍那契經中說世有二見一者有見二者無見如次攝入常斷見品師子吼經說一切見皆依二見謂有見無有見依有見者躭著有見憎無有見依無有見者躭著無有見憎有見此二如次亦即攝入常斷見品如契經說常見外道或執轉變或執隱顯或執往來意界常等如是一切常見攝故即常見品如契經說有外道執命者即身命者異身命者非即身命者非異身問外道何故執命者即身邪尊者世友作如是說彼見世間身生時說有情生身壞時說有情死故復次彼見世間於有色根身說有命者於無色根身說無命者故復次彼見世間於身相差別起男女想故復次彼見世間於身力强弱說强弱者故復次彼見世間身形長短麤細肥瘦白黑等異說長短等者故復次彼見世間於身一分有被損害時徧身皆受不安隱苦故復次彼見世間憂及喜時流淚毛竪顏色怡悅故復次彼見世間皆於身起我名想故有餘師說彼見世間守宮蜥蜴等尾若斷時各能動轉故大德說曰彼見世間於有色根

身說有情形相有情言音有情好醜有情威儀有情作業等故由如是等種種因緣諸外道說命者即身問外道何故執命者異身耶尊者世友作如是說彼諸外道執色爲身執心心所以爲命者色與心等相續各異彼覺色身前後轉變不覺心等前後異相故起此見復次彼見身麤心心所細命者是細故異於身復次彼見威儀隨意欲轉即執意欲以爲命者威儀即身轉變差別復次彼見死者身相無異便作是念命者離身說名爲死故與身異復次彼見色身與心心所分位前後轉變各異彼執心等即是命者故異於身復次彼見色身有多分而命者是一故異於身復次彼諸外道見捨前有身受中有身復捨中有身受今有身如是展轉身雖有異而命者一故異於身有餘師說彼見睡眠時身亦有動轉故知其中別有命者復次彼見夢時身在本處而有命者遊歷他方故知異身別有命者復有說者彼見依定能憶過去及知未來多身差別便作是念身雖有多而命者一故知各異復次彼見世間身無動轉能憶過去及知未來故知離身別有命者有作是說彼見世間憶先所作及所更事而身不動故知離身別有命者或有說者彼見身形前後位異工巧智等隨轉無別故知離身別有命者大德說曰彼見世間不自在者及自在者身俱動搖故知彼身由命者轉問外道何故執命者非即身尊者世友作如是說彼見世間身多分異命者不異故非即身復次彼見世間身隨緣轉命者不爾故非即身復次彼見世間身有增減損益等異命者不爾故非即身大德說曰彼見世間一身而有種種相異命者不爾故非即身問外道何故執命者非異身尊者世友作如是說彼見異身無別實物命者可得故執命者非異於身所餘如前即身中說大德說曰彼見世間於自身上而起我愛不於餘法故執命者非異於身所餘如前即身中說然諸愚夫於色心等剎那相續不善了知說有命者即異身等若說即身及非異身入斷見品若說異身及非即身入常見品故諸外道諸惡見趣無不皆入斷常品中一切如來應正等覺對治彼故宣說中道謂色心等非斷非常

問云何應知死後非斷尊者世友作如是言見今時心多念相續由前前滅有後後生後心必依前心而起前心有力必引後心遇極猒緣後方不起由斯此世初受生心定有前心爲因引起將命終位無極猒緣正死時心定能引後前身既能引今身起今身何故不引後身由是應知死後非斷復次見今根覺依已起根復能爲因引意覺起故知胎中最初意覺必因過去根覺引生前生既能引今生起今生何故不引後生由是應知死後非斷大德說曰非離餘心有餘心轉亦見有色隨心而生復見有心依色而起由煩惱故有色心生由是應知死後非斷復次現見前念有煩惱身必能引生後念心色知命終位有煩惱者定能引後心色今生由是應知死後非斷

問諸色心等何故非常答轉變非恒豈是常

住問寧知轉變不由隱顯而執彼體有生滅耶尊者世友作如是說若彼轉變但由隱顯則處胎藏嬰孩童子少中老位皆應頓起然漸次起故知轉變體有生滅不由隱顯復次若彼轉變但由隱顯則處胎藏嬰孩童子少中老位應有間斷然無間斷故知轉變體有生滅不由隱顯大德說曰世間現見眾緣合時有諸法起緣若乖離諸法便壞非隱顯者有此差別故知轉變不由隱顯但由彼體有生有滅復次法轉變時前後相別體亦應別相體一故若法常住雖有隱顯分位差別而相無異故知轉變體有生滅伽他納息所有義趣如文易了故不復釋

三藏法師玄奘譯斯論訖說一頌言

佛涅槃後四百年　迦膩色迦王贍部
召集五百應真士　迦濕彌羅釋三藏
其中對法毗婆沙　具獲本文今譯訖
願此等潤諸含識　速證圓寂妙菩提

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百 說一切有部發智

音釋

風癇 癇何間切癲病也　鬐 古詣切束髮也　補剌拏 梵語也此云滿外道名　剌 羅葛切　捀 方容切　蜥蜴 蜥先的切蜴羊益切蜥蜴守宮也

阿毗曇毗婆沙論序 都一

釋道挻撰

毗婆沙者蓋是三藏之指歸九部之司南司南既准則羣迷革正指歸既宣則邪論輟駕自釋迦遷暉六百餘載時北天竺有五百應真以為靈燭久潛神炬落耀含生昏喪重罹方始雖前勝迦旃延撰阿毗曇以拯頹運而後進之賢尋其宗致儒墨競構是非紛如故乃澄神玄觀搜簡法相造毗婆沙抑止眾說或即其殊辯或標之銓評理致淵曠文略豔博西域勝達之士莫不資之以鏡心鑒之以朗識而冥瀾潛灑將洽殊方然理不虛運弘之由人大沮渠河西王天懷遐廓摽誠冲寄雖跡纏紛務而神棲玄境冉能丘壑廊廟館第林野是使淵叟投竿巖逸來庭息心昇堂玄容入室誠詣既著理感不期有沙門道泰才敏自天沖氣疎朗關博奇趣遠參異言往以漢土方等既備幽宗粗暢其所未練惟三藏九部故杖策冐險爰至蔥西綜覽梵文義承高旨并獲梵本十萬餘偈既達涼境王即

欲令宣譯然懼環中之固將或未盡所以側席虛襟企矚明勝天竺沙門浮陀跋摩周流敷化會至涼境其人開悟淵博神懷深邃研味鑽仰逾不可測以乙丑歲四月中旬於涼城內苑閑豫宮寺請令傳譯理味沙門智嵩道朗等三百餘人考文詳義務在本旨除煩即實質而不野王屢迴駕陶其幽趣使文當理詣片言有寄至丁卯歲七月都訖合一百卷會涼城覆没淪湮遐境所出經本零落殆盡今涼王信向發中探練幽趣故每至新異希仰奇聞更寫已出本六十卷送至宋臺宣布未聞庶令日新之美敞於當時福祚之興垂於來葉挺以微緣豫恭聽末欣遇之誠竊不自默粗列時事以貽來哲如來滅後法勝比丘造阿毗曇心四卷又迦旃延子造阿毗曇有八揵度凡四十四品後五百應眞造毗婆沙重釋八揵度當且譯時大卷一百太武破沮渠已後零落收拾得六十卷後人分之作一百一十卷唯三揵度在五揵度盡失

阿毗曇毗婆沙論卷第一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

云何世第一法何故名世第一法如是章及解章義是中應廣說優波提舍問曰誰造此經答曰佛世尊所以然者諸法性相甚深微妙惟一切智乃能究盡問曰誰問誰答答曰或有說者尊者舍利弗問佛答復有說者五百阿羅漢問佛答復有說者諸天問佛答復有說者化人問佛答所以者何諸法性相應當廣說然無問者爾時世尊化作比丘剃除鬚髮著僧伽梨形容端正彼問佛答如問衆義經因緣問曰若然者何故復言迦旃延子造耶答曰彼尊者常好受持讀誦爲他解說廣令流布名稱歸彼故言其造復有說者即彼尊者迦旃延子造作此經問曰向言諸法性相甚深微妙惟一切智乃能究盡尊者迦旃延子云何能造答曰彼尊者迦旃延子亦有猛利甚深智慧善知總相別相又知文義及前後際通達三藏三明六通具八解脫離三界欲獲得願智於五百佛所修行立願願使我於未來世釋迦牟尼佛遺法之中造阿毗曇經問曰若然者佛阿毗曇何者是耶答曰世尊於處處方邑爲化衆生作種種說彼尊者迦旃延子於種種說中立章門造偈頌制品名作揵度若說種種不相似義立雜揵度若說使相立使揵度若說智相立智揵度若說業相立業揵度若說四大相立四大揵度若說根相立根揵度若說定相立定揵度若說見相立見揵度如法句經世尊於處處方邑爲衆生故種種演說尊者達摩多羅於佛滅後種種說中無常義者立無常品乃至梵志義者立梵志品此迦旃延子亦復如是又諸佛出世盡說三藏所謂修多羅毗尼阿毗曇問曰修多羅毗尼阿毗曇有何差別答曰或有說者無有差別所以者何從一智海佛河出故因大慈心說故復有說者亦有差別云何差別名即差別所謂此修多羅此毗尼此阿毗曇復次爲分別心名修多羅爲分別戒名爲毗尼爲分別慧名阿毗曇問曰若

然者修多羅中亦分別戒亦分別慧毗尼中亦分別心亦分別慧阿毗曇中亦分別心亦分別戒如是三藏有何差別答曰從多分故修多羅中多說心法毗尼中多說戒法阿毗曇中多說慧法復次修多羅中若分別心名修多羅若分別戒名毗尼若分別慧名阿毗曇阿毗曇中若分別戒名毗尼若分別心名修多羅若分別慧名阿毗曇毗尼中若分別慧名阿毗曇若分別戒名毗尼若分別心名修多羅如是三藏是名差別復次修多羅中應次第求以何等故世尊說此次復說此（如說信佛次應信法是次第求義）毗尼中應因緣求如說此戒緣何事制阿毗曇中應以相求不以次第復次修多羅依力故說毗尼依大慈故說阿毗曇依無畏故說復次種種雜說名修多羅廣說戒律名曰毗尼說總相別相名阿毗曇復次未種善根令種善根名修多羅已種善根欲令成熟名曰毗尼善根已熟得正解脫名阿毗曇復次爲初入法名修多羅已入法中爲受持戒名曰毗尼已受戒者爲令正解名阿毗曇修多羅毗尼阿毗曇是名差別問曰彼尊者以何因緣造作此經答曰爲饒益他故若有受持讀誦通利說正憶念無量煩惱及諸惡行不現在前以此勤修能入法相譬如有人欲饒益他於黑闇中然大燈明爲有目者見種種色彼尊者亦復如是爲饒益他造作此經佛亦如是爲饒益他說十二部經一修多羅二祇夜三婆伽羅那四伽陀五優陀那六尼陀那七阿波陀那八伊帝目多伽九闍陀伽十毗佛略十一阿浮陀達磨十二優波提舍所以者何若有衆生雖有內因無外緣者終不能修勝進之行若遇外緣則能修行譬如鉢頭摩分陀利拘物頭優鉢羅華在池水中日光不照不開不敷不香日光若照則開敷出香如闇室中有種種物若無燈照終不可見有燈則見衆生亦然雖有內因若無外緣終不能修勝進之行若遇外緣則能修習勝進之行以是緣故佛說偈言

譬如闇室中　雖有種種物　若無燈明照
有目不能見　若人雖有智　不從他聞法
是人終不能　分別善惡義　譬如有目人
因燈見衆色　有智依多聞　能別善惡義
多聞能知法　多聞能遠惡　多聞離無義
多聞得涅槃

佛經亦說有二因二緣發於正見一從他聞法二內正思惟又說人有四法甚爲希有一親近善知識二從他聞法三內正思惟四如法修行又說若我弟子一心聽法能斷五蓋具足修行七覺分法如佛世尊爲饒益他故說十二部經彼尊者亦復如是復次爲破無明闇故如燈破闇作明阿毗曇者亦復如是破無明闇與智慧明復次欲令無我像得分明故譬如明鏡照諸色像若人能以阿毗曇慧善分別總相別相無我人像自然顯現復次爲度生死河故譬如百千那由他衆生依堅牢船而無所畏能從此岸到於彼岸如是百千那由他諸佛世尊及諸眷屬亦復如是依阿毗曇船而無所畏能從此岸到於彼岸復次爲諸修多羅經作燈明故如人執炬於諸闇中終無所畏如是行者執阿毗曇炬於

諸修多羅義中而無所畏復次爲觀察善不善無記法故如善識寶人善別金剛等寶如是智者以阿毗曇慧分別善不善無記法復次爲現阿毗曇人須彌山不傾動故如須彌山王安住金輪地上四方猛風不能傾動如是智者以阿毗曇慧須彌山安置於戒金輪地上四倒邪風不能傾動復次以三因緣故尊者迦旃延子造作此經一爲增益智故二爲開覺意故三爲斷我人故增益智者於內外法中一切經論莫若阿毗曇開覺意者衆生常眠無有覺時不知何者是一切徧使何者不徧使何者自界緣徧使何者他界緣徧使何者有漏緣何者無漏緣何者有爲緣何者無爲緣云何爲攝云何相應云何因云何緣誰成就誰不成就能了知如是等遠近法者是阿毗曇力斷我人者彼尊者造阿毗曇經未曾說有我人於一切處常說無我無人以如是等衆因緣故彼尊者造阿毗曇經問曰阿毗曇體爲何者是耶答曰無漏慧根自體攝一界一入一陰一界者法界一入者法入一陰者行陰若取相應共有攝三界二入五陰三界者意界意識界法界二入者意入法入五陰者色受想行識又修多羅說此帝釋長夜其心質直無有諂曲諸有所問爲了知故不爲嬈亂我當以甚深阿毗曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根又如經說有梵志姓犢子其性質直無有諂曲諸有所問爲了知故不爲嬈亂我當以甚深阿毗曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無漏慧根復有梵摩瑜婆羅門須跋梵志亦如上說如佛告先尼梵志我法甚深難解難了難知難見非思量分別之所能及惟有微妙決定智者乃能知之非汝淺智之所能及所以者何空即無我而汝計我汝常長夜有異見異欲異心以是之故非汝淺智之所及也此中何者是甚深義所謂空三昧也如說愚人無眼而與上座智慧比丘論甚深義此中何者是甚深義所謂退法是也如佛告阿難此十二因緣法甚深難解難了難知難見非思量分別之所能及惟有微妙決定智者乃能知之非汝淺智之所能及此中何者是甚深義所謂因緣是也如說此處甚深所謂緣起此法離欲寂滅涅槃此中何者是甚深義所謂因緣寂滅性也如說諸法甚深故難見難見故甚深此中何者是甚深一切諸法體性甚深是也問曰阿毗曇體何者是耶答曰無漏慧根以無漏慧根力故令生處得慧能受持十二部經讀誦通利亦名阿毗曇也又以無漏慧根力故能令聞慧知總相別相又令聞慧建立總相別相又令聞慧斷自性愚及緣中愚於法不謬又以無漏慧根力故能令思慧不淨安般念處等亦名阿毗曇又以無漏慧根力故能令修慧煖頂忍世第一法亦名阿毗曇又以如是等慧令無漏慧根轉得明淨名阿毗曇問曰若無漏慧根是阿毗曇體者何故此經復名阿毗曇答曰阿毗曇具故亦名阿毗曇如處處經中說因種種具立種種名以漏具故說漏如說七漏是煩惱是熾然是苦惱實漏有三所謂欲漏有漏無明漏垢具故說垢如偈說

女垢梵行 女縛衆生 苦行梵行 不因水淨

女實非垢實垢有三所謂貪瞋癡垢樂具故說樂如偈說

飲食時樂 著衣亦樂 經行山窟 斯亦復樂

飲食等非樂實樂者是樂受使具故說使如說比丘爲色所使爲色所繫色非是使實使有七味具說味如說比丘眼味於色色是魔鉤眼非是味實味是愛欲具說欲如說五欲羡好能令愛心增長添著色等非欲實欲是愛退具說退如說時解脫阿羅漢有五因緣退一者營事勤勞二者多誦經三者諍訟四者遠行五者長病非營事等是退實退是不善隱没無記法業具說業如說比丘有三種意不善業生苦果報所謂貪恚邪見貪恚邪見體非是業實業有三謂身口意報具故說報如尊者阿泥盧頭說我以一食施報七生三十三天七生波羅柰國食非生報生報者是不善善有漏法如是等處處經中說因種種具說種種名此亦如是阿毗曇具故說阿毗曇問曰以何義故名阿毗曇答曰尊者和須蜜說能決定分別十二部經名阿毗曇復說能覺了十二因緣名阿毗曇復次於四聖諦能次第得正決定名阿毗曇復說能解說修習八聖道法名阿毗曇復說能證涅槃名阿毗曇尊者婆檀陀說曰煩惱出要繫縛解脱生死涅槃如是等法以名味句身次第撰集分別解說名阿毗曇尊者瞿沙說曰求解脱者諸所施行未分別者皆分別之所謂是苦是苦因是道是道果是方便道是無礙道是解脱道是勝進道是向道是得果名阿毗曇尊者波奢說曰此智是究竟智此智是第一智此智是不謬智名阿毗曇阿毗曇人說曰能種種選擇覺了證知一切諸法名阿毗曇復說法性甚深能盡其原底名阿毗曇復說能淨法眼名阿毗曇復說顯發幽隱甚深智慧名阿毗曇復說若人以阿毗曇慧分別總相別相無有人能如法說其過者名阿毗曇彌沙塞部說曰如燈能照名阿毗曇如說一切照中慧照最上曇摩掘部說曰此法增上名阿毗曇如說一切諸法慧爲最上譬喩者說曰種種諸法涅槃爲上此法次故名阿毗曇聲論者說曰阿毗言除棄亦言選擇除棄者所謂結縛使纏煩惱選擇者所謂陰入界緣起道品等諸法復次阿毗言增上慢如說名增上慢如說上者名增上者如說上遮名增上遮此經增上名阿毗曇復次阿毗言現前一切諸善道品等法皆現在前名阿毗曇復次阿毗言恭敬此法尊重可敬名阿毗曇此經名智慧基本問曰何故名智慧基本答曰諸究竟智皆出此經故名基本復次此經名安智足處諸究竟智皆因此經而得成立是故名安智足處問曰此經有何利益答曰隨順解脱隨順無我斷計我人顯明無我發人覺意出生智慧除愚癡斷疑網得決定背熾然向出要得相續樂寂靜止生死輪隨順空法到涅槃岸能斷一切外道異見於佛法中能生一切欣樂之心此經有如是等利名阿毗曇

雜犍度世第一法品第一之一

云何世第一法問曰何故此經先說世第一

法爲順次說爲逆次說邪若順次說者應先
說不淨若說安般次說念處次說七處善三
種觀義煖頂忍然後應說世第一法若逆次
說者應先說阿羅漢果次說阿那含果次說
斯陀含果次說須陀洹果次說見道然後應
說世第一法又問爲以初入法故說爲以達
分善根故說爲以最勝功德故說若以初入
法說者應說不淨若說安般若以達分善根
說者應先說煖法以煖法最在初故如尊者
瞿沙論中先說煖法若以最勝功德說者應
先說阿羅漢果有如是等事如佛在世尊者
大迦旃延有正觀智慧成就無量功德無礙
精進入阿毗曇海心無增減覺意無邊言論
難勝一切義論無能當者第二迦旃延子亦
有如是智慧功德何故造作此經先說世第
一法答曰諸論師說世第一法種種不同或
有說者不以順次故說亦不以逆次故說但
彼作經者意爾隨彼意故造作此經不違法
相是故先說世第一法或有說者阿毗曇應
以相求不求次第修多羅經應求次第毗尼

應求因緣阿毗曇經若求次第於文煩亂是
故不應求其次第或有說者世尊經說若人
不能正觀諸行性相能起世第一法者無有
是處若能正觀諸行性相能起世第一法者
斯有是處如世尊經中先說世第一法彼作
經者因經造論故亦應先說世第一法問曰
置作經者世尊何故先說世第一法答曰世
尊爲化衆生次第說法諸受化者已得下忍
中忍未得上忍及世第一法欲令得故世尊
說正觀思惟諸行性相當知即是上忍次得
此世第一法是故先說或有說者爲止諸誹
謗故世第一法多諸誹謗所謂名受誹謗體
受誹謗界受誹謗現前受誹謗退受誹謗名
受誹謗者或言是性地法非世第一法體受
誹謗者或言是五根性界受誹謗者或言是
欲界繫或是色界無色界繫或是三界繫或
是不繫現前受誹謗者或是多心相續非是
一心退受誹謗者或言世第一法退爲止如
是等諸誹謗故先說世第一法復次一切生
死非牢固法如糞掃汚涅此中誰最勝誰牢

固誰如醍醐所謂世第一法是故先說復次
以隨順無我故此經常說無我非如外典說
我說欲法說有法說財此經惟說無我解脫
涅槃此世第一法亦觀無我隨順此經故是
以先說復次此經於一切論中最勝世第一
法於一切世俗善法中最勝以此經勝故應
先說勝法復次若住世第一法時名眞佛出
世能得自在受用聖法佛出世間衆生入法
凡有二種一假名二眞實假名者剃除鬚髮
而被法服正信出家眞實者起世第一法次
第能入苦法忍是假名沙門有二過患一者
破戒二者捨戒入正法者無如是過眞實沙
門受用聖法能得自在隨其性分終無退失
復次住世第一法時無始生死已來聖道門
閉今始能開未曾能捨凡夫之性今始能捨
未曾能得無漏聖道今始能得是故先說世
第一法復次住世第一法時捨名得名捨數
得數捨界得界捨性得性捨名得名者捨凡
夫名得聖人名數界性亦如是復次住世第
一法時得心不得心因得明不得明因得受

不得受因復次住彼法時捨舊緣得新緣捨共得不共捨世間得出世間復次爲斷疑故衆生謂凡夫性無始亦謂無終今說世第一法即示其終復次住彼法時凡夫退愚凡夫變異凡夫剛强悉不復起煖頂忍法或有起復次住彼法時無有不得聖法而命終者煖頂忍不爾住彼法時無有不得聖道而命終者不得正決定而得正決定不得果得果出不定聚入正定聚無聖道有聖道無不壞淨有不壞淨亦如是復次住此善根無有止滯煖頂忍法而有止滯復次住彼法時凡夫人所修念處究竟滿足餘則不爾復次住彼法時漏無漏心有斷有續斷者有漏心續者無漏心餘則不爾復次如須彌山王安金輪上四方猛風不能傾動住此法時四倒邪風不能傾動復次住彼法時示始終故猶如明相是夜末晝初彼亦如是世俗之末聖道之初如示始終度已度入出方便究竟亦如是復次欲示相似法有異相故世第一法苦諦所攝能生滅苦道如苦攝世俗攝生死攝諸有

攝身見所使攝能生滅苦道餘則不爾復次世第一法體是世俗緣能生出世緣是故先說如是有垢無垢有過無過有毒無毒有濁無濁有身見聚無身見聚有顛倒聚無顛倒聚有愛聚無愛聚有使聚無使聚亦如是復次以世第一法有勢有力能有所作猶如健夫住此法中得正決定故復次以三事故一以經義故二止誹謗故三即此刹那得果故經義止誹謗如上說即此刹那得果者世第一法次第能生苦法忍名功用果以是等諸因緣故先說世第一法復次欲逆次說凡夫所得法故如說世第一法乃至煖法是名凡夫所得出要法如說二十身見等是名凡夫煩惱法此二種法誰能知者惟無我智是故第二品中作如是說頗有一智知一切法乃至廣說此無我智何由而生由覺緣起是故第三品中作如是說一人此生十二種緣乃至廣說所以能覺緣起由於愛敬是故第四品中作如是說云何爲愛云何爲敬乃至廣說此愛敬何因而起由有慚愧是故第五品

中作如是說云何慚云何愧乃至廣說誰能慚愧由解法相是故第六品中作如是說色中生住老無常當言色也非色也乃至廣說何由能解法相由斷無義修習有義是故第七品中作如是說諸他修苦行當知無義俱乃至廣說何由斷無義修有義由正思憶是故第八品中作如是說云何爲思云何爲憶乃至廣說以是衆因緣事欲逆次說凡夫所得法是故先說世第一法云何世第一法答曰於諸心心數法次第得正決定是名世第一法問曰已能得正決定當能得正決定復是世第一法不答曰亦是若說現在當知則說過去未來問曰世第一法正決定爲住時得爲滅已得若住時得者亦是凡夫亦是聖人若滅已得者何故不言已得正決定而言今得答曰應說已得所以經文不說已得自有已得說言今得如說大王從何處來此名已來而說今來已覺諸受已斷漏已得解脫亦如是或有說者應作是說無間得正決定是名世第一法評曰無間得正決定次第得

正決定有何差別復有說者若法忍雖未生此第一法決定爲次第緣是故言令得正決定或有說者於諸五根次第得正決定是名世第一法問曰誰作此說答曰舊阿毗曇人說問曰彼何故說五根是世第一法答曰彼不必欲令五根是世第一法爲斷異論故異論者毗婆闍婆提說信等五根一向無漏故一切凡夫悉不成就問曰彼以何故作如是說答曰彼依佛經佛經說言五根猛利通達滿足向阿羅漢若無五根墮凡夫數彼以經

作如是說故言信等五根悉是無漏爲斷彼人如是論故說信等五根是世第一法若信等五根是無漏者無始以來未曾能起一念無漏而得世第一法是故當知五根非純無漏復次若五根是無漏者違佛正經如說若我於信等五根不能如實觀是集是滅是味是患是捨者則不能得阿耨多羅三藐三菩提乃至廣說不應以如是相觀無漏法毗婆闍婆提曰應以如是相觀無漏法云何應觀如經說不能如實觀信等五根者是別相觀

信等五根何由而得由親近善知識積集而得是名觀集云何觀滅未知欲知根滅已知根生是名觀滅云何觀味此無漏法亦爲愛所緣是名觀味問曰無漏法亦爲愛所繫耶答曰不也如汝法中有無漏緣使緣而不縛我亦如是云何觀患諸無漏法是無愛故是名觀患云何觀捨一切有爲涅槃時捨是名觀捨爲斷如是種種諸論故作是說於諸五根次第得正決定是名世第一法復次若當五根一向無漏復違佛經如說我以佛眼觀

衆生根有上中下毗婆闍婆提說曰佛經說上根者阿羅漢中根者阿那含下根者斯陀含須陀洹育多婆提說曰若爾者世尊不轉法輪名轉法輪一切聖人已滿世間佛亦不須復轉法輪毗婆闍婆提說曰世尊所以說諸衆生上中下根者說根所依處不說根體育多婆提說曰若然者復違此經如說闍提輸那婆羅門往至佛所白佛言沙門瞿曇說有幾根佛答言有二十二根此亦說根所依處然俱同說是根一是根所依一是根體無

有是處是故信等五根應有漏無漏問曰毗婆闍婆提所引佛經當云何通答曰信等五根有二種有漏無漏彼經惟說無漏所以者何因諸根故說聖人差別復次五根有漏無漏彼經惟說無漏所以者何以聖爲對治法故聖人差別問曰上言若無五根墮凡夫數此云何通答曰彼言墮凡夫數者謂斷善根凡夫或有說者犢子部說五根是世第一法何以故五根是善性以五根善故餘數法亦善亦以根故聖人差別如說五根猛利通達

滿足得阿羅漢廣說如上問曰以何事故尊者迦旃延子引犢子部所立義耶答曰彼犢子部所說而與此經少有相違所謂五根是世第一法凡夫性一向染污彼以欲界苦諦所斷十使是凡夫性涅槃有三種學無學非學非無學阿須羅是第六道說有我人爲如是等若五若六與此經相違莫謂彼部所說盡與此經同彼作經者爲斷如是意故次作是說如我義於諸心心數法次第得正決定是名世第一法問曰如汝所說五根性善餘

心心數法性非是善者應是不善無記若以五根性善不善無記親近五根亦名善者今五根亦親近不善無記應是不善無記此則不然何以故根與心心數法同一所依同一行同一所緣同一果同一依同一報共成一事而云其性善是親近善者是妄想耳或有說者誦持修多羅者說言五根是世第一法尊者達磨多羅說曰世第一法體性是思名差別耳尊者佛陁提婆說曰世第一法體性是心名差別耳所以者何信心異乃至慧心異若有衆生能於一時以五種心次第得正決定無有是處若一一次第得正決定斯有是處問曰若然者以不相應法得正決定耶答曰不也所以者何汝法心不與心相應有爲所緣有爲所緣故能次第得正決定我信亦爾不與信相應能有所緣有所緣故次第得正決定乃至慧亦如是問曰若然者則有大過所以者何若但信心得正決定不以精進念定慧等得正決定者懈怠失念亂意惡慧亦應次第得正決定乃至慧亦如是爲斷

彼人如是意故故作是說如我義於諸心心數法次第得正決定是世第一法如我義者謂不顚倒如法性順經文同我等意而作是說諸心心數法次第得正決定是名世第一法彼迦旃延子欲顯正義故言世第一法亦是根亦非根問曰如世第一法現在前未來世中心心數法亦修彼爲是第一法不耶答曰或有說者依如經本非世第一法何以故經本說諸心心數法次第得正決定是世第一法彼未來者不能作次第是故非世第一法復次若當是者復違經本如說世第一法當言一心非衆多心評曰應作是說彼未來者亦是世第一法問曰彼未來者不能作次第緣云何是世第一法耶答曰彼未來者雖不能作次第而能隨順作次第法譬如比丘布薩時不在僧中而與僧欲得名布薩僧事亦成如是彼在未來世中爲現在得如與欲者若未來世中無現在得不與欲者今現在者亦不能作次第若作次第當知皆是未來者方何以故彼未來者不與聖道作障礙故

復次若彼未來非世第一法者與智犍度經文相違所以者何如未曾得道今現在前彼未來世中相似種修若彼未來不作世第一法者云何名彼種相似修以是事故彼未來者亦是世第一法問曰若未來是世第一法者經文何故不說耶答曰若能與次第緣者經文則說彼不能與次第緣是故不說復次若流轉三世者則說未來不爾或有說者從因而生成就此法住在身中是故說之彼未來者雖從因生成就此法不住身中是故不說問曰若然者云何非是衆多心耶答曰此中惟說現在刹那能成事者故非衆多心或有說者若能令未來世中修者則說未來不爾或有說者若心彼因彼心此果是以故說未來不爾或有說者能與因能取果住身中能有所緣是以故說未來不爾或有說者有二修義是以故說彼未來者惟有得修無有行修是故不說問曰彼世第一法俱生色心不相應行爲是世第一法不耶答曰或有說者如經本說彼非世第一法所以者何彼不

能與次第緣故評曰應作是說彼亦是世第一法問曰彼不能與次第緣云何名世第一法耶答曰彼雖不能與次第緣而能隨順次第緣義所以者何彼與世第一法俱生住滅同一果一依一報是以故說問曰彼若是世第一法者經本何故不說耶答曰彼不能與次第緣故是以不說或有說者若從因生成就此法能有所緣是以說之彼雖從因生成就此法不能有所緣是故不說或有說者若是相應有依有勢有行有緣是以故說彼非相應無依無勢無行無緣是故不說問曰彼世第一法得為是世第一法不耶答曰彼非世第一法問曰以何等故生住無常是世第一法而得非耶答曰生等一事世第一法同一果共行不相離常相隨無前後得則不爾不同一果不共行相離不相隨有前後或離所得法如樹皮離樹以是義故非世第一法問曰以何義故沙門果得即沙門果而此第一法得非世第一法耶答曰以成就得故名沙門果是以得即沙門果能與次第緣亦能隨順次第緣義名世第一法得則不爾是故非世第一法如是餘達分善根得非達分善根何以故若得即是達分善根者已得聖果應重起達分善根現在前以成就得故而實不爾是故得非達分善根或有說者若共起世第一法俱生者名世第一法後生者非餘達分善根亦如是或有說者得即是世第一法其餘達分善根得即是達分善根問曰若然者已得聖果應重起達分善根現在前答曰或現前或不現在前何者現前所謂得也何者不現在前所謂諸相應法也評曰不應作如是說如先所說者好

阿毗曇毗婆沙論卷第一

音釋

序

阿毗曇 梵語也亦云阿毗達磨此云無比法 毗頻脂切 曇徒南切 毗婆沙 梵語也此云廣解 輟 陟劣切止也 矇 莫鳳切不明也 銓評 銓此緣切量也評符兵切品論也 豔 以贍切豐滿也 沮渠 沮子余切渠求於切沮渠姓也 蔥 蔥嶺山名也 綜 子宋切理也 企 去智切舉踵而望也 矚 之蜀切視也 浮陀跋摩 梵語也此云覺鎧 跋蒲末切 迦旃延 梵語也此云不定或云文 迦居伽切 旃諸延切 犍度 梵語也正云婆犍圖此云法聚 犍巨焉切 論

阿毗曇毗婆沙論卷第二　都二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度世第一法品第一之二

問曰世第一法爲幾念處答曰現在一壞緣法念處未來四問曰世第一法爲幾緣答曰爲四緣因緣者相應共有因次第緣者與苦法忍作次第緣境界緣者忍智所緣威勢緣者除其自體餘一切法是彼緣生法於世第一法亦有四緣因緣者相應共有法次第緣者苦忍是境界緣者欲界五陰是威勢緣者除其自體餘一切法是復有義說者云何名出世第一法答曰苦法忍是所以者何是聖道種子故復有說者金剛喻定是所以者何能盡諸結得究竟果故復有說者盡智是所以者何以初得盡智餘無漏法時淨修故復有說者正三昧是所以者何得一切有爲法中正定最勝故復有說者涅槃是所以者何一切法中最妙勝故復有說者阿羅漢最後心是所以者何凡夫人最後心名世第一法阿羅漢最後心名出世第一法評曰不應作是說彼阿羅漢最後心非出世法故如先說者好問曰頗有世第一法不與苦法忍作次第緣耶答曰有世間第一法色心不相應法則是問曰頗有相應法不與苦法忍作次第緣耶答曰有未來修者是也尊者佛陀提婆說曰若以信心得正決定是名世第一法與苦法忍作次第緣餘精進念定慧心是名世第一法而不與苦法忍作次第緣說相似法妙門說曰受與受作次第不與想等餘數法亦如是心法生時遇緣便生若受前緣生樂受欲有所想生想欲有所作生思問曰若然者無相似次第義答曰有但非一一次第耳如汝法中無想衆生生時心滅死時心生相去雖遠得作次第我法亦爾如受滅想等生復還生受相去雖遠得作次第評曰不應作是說心與心作次第受與受作次第心心數法一一次第生作次第緣若作是說與經文相違如說云何心次第法答曰心心數法是也若然者復更有過如依有覺有觀三昧入無覺無觀三昧有覺有觀三昧不應與無覺無觀三昧作次第緣不相似故無覺無觀三昧則不從次第緣生若依無覺無觀三昧入有覺有觀三昧亦如是若然者無解脫何以故欲相應心惟次第生欲相應心不淨觀等及諸善心無由得生若善心不生則無解脫有如是等過如先說者好以何等故名世第一法問曰何故作此論答曰前雖說世第一法體性未說所以名世第一法今欲說故猶如有人世稱言勝未知爲以族姓財力眷屬言爲勝耶彼亦如是今欲說其所以名世第一名第一者此心心法於餘法爲最爲勝爲長爲尊爲上爲妙以如是第一義故名爲第一問曰言第一者於世法中爲都勝爲分勝耶若都勝者彼則不勝見諦邊等智何以故彼等智見道眷屬不相離慧力勝故一切見道慧力偏多復次彼亦不勝淨修熏禪何以故修熏禪者不與凡夫同生一處復次彼亦不勝得盡智時一切善根何以故得盡智時所修善根永離一切諸垢障故復次彼亦不

勝空空三昧無願無願三昧無相無相三昧何以故空空三昧等乃至惡賤無漏何況有漏若分勝者彼煖頂忍法亦應言第一答曰或有說者應言分勝何以故惟勝煖頂忍法等故復有說言第一者彼則勝一切凡夫所得禪無量解脫除入一切入乃至第一有中思故或有說者彼則都勝言都勝者非謂一切事業中勝但以能開聖道門故勝彼見道邊等智雖是見道眷屬不相離慧力勝而不能開聖道門如等智淨修熏禪盡智俱生善根空空三昧等不能開聖道門亦復如是或有說者一切都勝以能開聖道門故見道邊等智雖是聖道眷屬乃至慧性偏多若當世第一法不開聖道門者彼則不修若得修者皆是彼世第一法功用之力餘淨修熏禪盡智俱生善根空空三昧等亦復如是問曰第一有何義答曰最勝義是第一義得妙果義是第一義能入勝分破有頂義是第一義最後心義是第一義如高幢頂更無有上問曰上言最勝等有何差別答曰或有說者無有差別所以者何此言皆是歎說上妙之義或有說者以善根故而有差別於不淨安般名爲最於聞慧名爲勝於思慧名爲長於煖法名爲尊於頂法名爲上於忍法名爲妙或有說者以地故而有差別若依未至名爲最若依初禪名爲勝若依中間名爲長若依二禪名爲尊若依三禪名爲上若依四禪名爲妙或有說者邊頂義名爲最上義名爲勝增善義名爲長昇進義名爲尊堅牢義名爲上滿足義名爲妙復有說者能與苦法忍作次第故名爲最勝諸凡夫善根故名爲勝建勝進故名爲長勝世俗善根故名爲尊無二故名爲上與無漏相應故名爲妙復有說者以最故名勝以勝故名長以長故名尊以尊故名上以上故名妙復有說者是凡夫最後心故名爲最猶如樹端能開聖道門故名爲勝根猛利故名爲長於達分善根中勝故名爲尊折伏煩惱名爲上得妙果故名爲妙復次此心心法捨凡夫性者問曰捨凡夫性爲世第一法爲苦法忍耶若世第一法捨凡夫性者云何於一剎那以凡夫法捨凡夫性若以苦法忍捨凡夫性者爲以生時捨爲以滅時捨若以生時捨者云何未起法能有所作若以滅時捨者彼已滅已復何所捨答曰或有說者即彼世第一法時捨問曰若然者云何於一剎那以凡夫法捨凡夫性答曰凡夫性世第一法相妨礙是故住世第一法時捨猶如象師乘象策象馬師船師勝怨之人亦復如是復有說者苦法忍生時捨凡夫性滅時斷見苦所斷十使如燈生時破闇已生燋炷盡油問曰若爾者云何未起法能有所作又一法不應能作二事答曰若然者有何過一切內法有二種於未來中能有所作相應者若法忍是也不相應者生相是也一切外法於未來世能有所作惟燈是也或有說者世第一法苦法忍捨凡夫性世第一法如無礙道苦法忍如解脫道世第一法與凡夫性成就得俱滅苦法忍與不成就得俱生世第一法依苦法忍苦法忍助其勢力能捨凡夫性譬如羸人依因健者能伏怨家彼亦如是得聖

法者苦法忍是也捨邪性者世第一法是也問曰邪性有三種一趣邪性二業邪性三見邪性趣邪性者三惡趣是也業邪性者五無間業是也見邪性者五見是也於此三種邪性爲捨何等若捨趣業邪性者爾時則不成就若捨見邪性者道比智現在前爾時乃捨答曰三種俱捨問曰云何俱捨答曰不趣不作不行名爲捨不趣者捨趣邪性不作者捨業邪性不行者捨見邪性問曰若然者住上忍時已捨何故乃言住世第一法捨耶答曰破其所依故諸煩惱以凡夫性爲所依能起生死過患猶如師子依於窟穴能害諸獸彼亦如是是故說住世第一法時捨或有說者苦法忍是邪性對治問曰趣邪性業邪性是修道所斷何以乃言苦法忍是其對治耶答曰對治有衆多有捨對治有斷對治有持對治有不作對治有不趣對治苦法忍是凡夫性捨對治斷見苦十使是斷對治諸無漏道是時對治不作無間業及餘不善業是不作對治不趣惡道是不趣對治如是等名捨邪

性得正性者苦法忍是也得正決定者見道是也問曰一切聖道是正決定何故獨稱見道是也答曰或有說者諸煩惱令衆生善根不熟愛潤增長染著不離彼見諦道能令衆生善根成熟乾竭愛水離諸染著不作覆障不爲所壞不雜餘心是故見道名正決定或有說者衆生根熟入於聖道是故見道名正決定復有說者拔煩惱根入於聖道是故見道名正決定復有說者捨五人種入八人性是故見道名正決定或有說者扶持長養名正決定猶如牛馬因於水草長養性命一切聖人因於見道長養慧命是故見道名正決定或有說者此法解縛永更不繫是故見道名正決定或有說者正必定義是決定義自有決定而非正所謂邪定是故必定名正決定或有說者相應如法義是決定義見道相應如法故名正決定問曰諸正是正性耶答曰諸正性彼正也頗正非正性耶答曰有世第一法是也問曰以何等故世第一法是正而非正性耶答曰或有說者衆生無始已來

煩惱惡行邪見顛倒惱亂此心住世第一法而能制伏是故名正體是有漏爲使所使不名正性復有說者等義是正義猶如稱懸在中物偏則低如是世第一法等住凡夫性見道中間若苦法忍生聖道偏多是故等義是正義也復有說者等義是正義佛辟支佛阿羅漢等住上上法故是故等義是正義也復有說者等現前行義是正義一切行人皆同住一剎那故復有說者彼世第一法與苦法忍四事同等所謂地根行緣地者如苦法忍依何地與何根相應行何行緣何法彼亦如是與苦法忍四事同故名爲正體是有漏爲使所使不名正性世第一法當言欲界繫耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先已說世第一法體性及說所以名世第一法未說在何界繫如人言勝已說勝事未知住處今欲說故故作此論或有說者爲止併義者意故如摩訶僧祇部說世第一法是欲界繫如犢子部說是色無色界繫何以故若地有聖道處亦有世第一法如曇摩掘部說或言三界

繫或言不繫或言非不繫法爲止如是等併義意故而作此論問曰以何等故世第一法不當言欲界繫應說其所以不可但以言故此義便立答曰不以欲界道得斷諸蓋亦不能制伏纏亦不能令現前不行所言斷制不行者謂究竟斷制不行何以故以欲界中無道能令蓋纏究竟斷制不行故問曰以何等故欲界中無道能究竟斷蓋制伏纏耶答曰或有說者欲界中不善根强善根弱是故無道能斷蓋制纏色界善根强無不善根是故有道能斷蓋制纏復有說者欲界不善根如舊住善根如客舊住有勢客則無力是故無道色界善根如舊住無不善是故有道復有說者欲界善不善根同一繫縛是故無道色界善根欲界不善根不同繫縛是以色界道能斷欲界蓋制縛復有說者欲界威儀無有忌難猶如夫妻色界威儀共相敬難猶如母子復有說者欲界是破慚愧法如居士子與旃陀羅子交色界有慚愧如王不與旃陀羅交復有說者欲界愛結愛欲界善根以愛善根故不能生猒離想欲界愛不能愛色界善根以不愛故能生猒離想以如是等因緣故欲界中無道能斷蓋制纏色界有道能斷蓋制纏或有說者言斷蓋者是究竟斷制伏諸纏不現前行者是須臾斷如究竟須臾斷如是有縛無縛有影無影有片無片亦如是復有說者言斷蓋者害其根本言制伏不現前行者是制伏諸纏復有說者言斷蓋者拔諸煩惱制伏不現前行者是制伏諸纏問曰欲界中雖無究竟斷蓋制纏道可無須臾斷蓋制纏道耶答曰有但不可信何以故不堅牢不久住不相續不相著不久住心中不能久伏煩惱得正決定猶如水上浮萍以小石投之雖散隨合蝦蟆入中數散數合有如是等緣故欲界雖有須臾斷道而不可信色界斷道可信何以故牢固久住相續相著久住心中能制伏煩惱得正決定猶如大石投浮萍中散而不合龍象入中亦散不合有如是等緣是故色界道能拔諸蓋制纏害諸煩惱制伏不行問曰若然者如汝所說世第一法應惟在未至禪所以者何斷欲界蓋制纏對治道惟在未至禪餘上地則不應有答曰對治有二種一斷對治二過患對治若依未至禪斷欲界欲有二種對治道餘上地雖無斷對治有過患對治尊者瞿沙說曰六地中盡有斷欲界欲二種對治道所謂斷對治過患對治何以故依未至禪斷欲界欲其餘諸地而不斷者先已斷故猶如日光於一切時與闇相妨日初出時已破夜闇其餘日分雖與闇相違而不破者先已破故亦如六人同一怨家而共議言隨於何處獲便害之猶如有人次持六燈入於闇室初燈破闇其餘諸燈雖與闇相違而不破者先已破故如是六地中盡有斷欲界欲二種對治道乃至廣說復次云何知六地中盡有斷欲界欲二種對治耶若當六地中無斷欲界欲二種對治者行者依上地得正決定不應分別欲界亦不作證然能分別作證以是緣故知六地中盡有斷欲界欲二種對治若以欲界道能斷蓋制纏亦能除欲界結乃至廣說問曰世第一法不

能斷結何以言若當以欲界道得斷蓋制纏乃至廣說答曰世第一法雖不能斷結而此善根妙勝第一在深遠處宜應與彼地離欲界道同在一處是故以道證之問曰以何等故世第一法不能斷結耶答曰彼善根微小法身未長雖爾有大威勢以善根微小法身未長不能斷結有大威勢故不爲諸結之所毀壞如師子子身小未長不能害獸有大威勢一切諸獸不能侵害或有說者世第一法是一剎那故不能斷結問曰若法忍亦一剎那何以能斷結耶答曰彼雖一剎那後有同性相續故是以能斷或有說者彼是方便道不以方便道能斷煩惱但不以欲界道得斷蓋制纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷蓋制纏乃至廣說作義者說曰以何等故世第一法不欲界繫耶或有說者欲界卑賤彼善根尊勝復有說者欲界薄淡彼善根美妙復有說者欲界散亂彼善根寂定復有說者欲界非修彼善根修復有說者欲界非離欲法彼善根隨順離欲法復有說者苦世第一

法是欲界繫者有自緣過云何名自緣過如苦法忍緣欲界五陰苦世第一法是欲界繫者亦應緣欲界繫五陰苦緣欲界繫五陰彼應自緣若不緣者復違經文如說如苦法忍所緣彼世第一法亦緣便有如是自緣之過作義者說曰以何等故世第一法是色界繫答曰色界法能與三種道作次第緣所謂見道修道無學道餘界不能與三道作次第緣若欲界能與三道作次第緣者則有世第一法如三道三地三根初生法智分次生比智分如是等色界種種諸功德應當廣說以何等故世第一法不當言無色界繫答曰得正決定先見欲界苦諦苦行後色無色界俱問曰苦諦有四行何以此中說見苦時但說苦行不說無常空無我行耶答曰此文應作如是說得正決定時先見欲界苦諦不應言苦行然不爾者彼作經者有何等意答曰爲現初始次第方便法故如說苦行無常空無我行亦應如苦行說復有說者以苦行惟在苦諦中無常行在三諦中空無我行在一切法

中復有說者此苦與一切有法相違能棄生死猶如小兒雖有種種美食在前有人語言此食是苦即便捨之復有說者一切衆生老少愚智內道外道皆信是苦復有說者此苦麤現易以智知所以者何佛說苦智爲緣何法即緣苦法如智所知覺所覺行所行根根義緣所緣應如智說復有說者說苦文句久遠所傳古昔諸佛皆說苦行是以行者先見於苦問曰以何等故先見欲界苦後色無色界俱答曰或有說者欲界苦麤現前了了易見是以先見色無色界苦細不現不了了難見是以後見問曰苦然者色界苦麤無色界苦細何以俱見耶答曰以定不定故欲界不定是以先見色界苦雖麤與無色界俱同定故是以俱見如是定不定住離欲地住不離欲地住修地不住修地說亦如是復有說者欲界苦是行者身生病苦痛是以先見色無色界苦非行者身不生苦痛是以後見復有說者欲界苦近是以先見色無色界苦遠是以後見如近遠現見不現見俱不俱此身他

身亦如是復有說者行者成就欲界凡夫性故是以先見不成就色無色界凡夫性故是以後見復有說者行者於欲界苦現見故是以先見色無色界苦不現見故是以後見問曰若色無色界苦不現見者行者云何見耶答曰現見有二種一離欲現見二自身現見行者於欲界苦有二種現見一離欲現見二自身現見於色無色界苦有一種現見所謂離欲現見猶如商人有財兩擔一自負之二使人擔於自所負有二種現見一知物現見二知輕重現見於他所擔有一種現見所謂知物現見復有說者欲界苦有三種善不善無記是以先見色無色界苦有二種善無記是以後見復有說者見欲界苦時斷二種結不善無記見色無色界苦時惟斷無記如不善無記有報無報生一果生二果無慚無愧相應無慚無愧不相應當知亦如是復有說者謗言無苦先從欲界後色無色界若信有苦亦應先從欲界後色無色界如誹謗生信無智有智疑決定邪見正見當知亦如是若

聖道起先辦欲界事後色無色界俱問曰見道辦事有何差別答曰或有說者無有差別或有說者亦有差別智衆是見道斷結是辦事復有說者知智是見道斷智名辦事如是智作證得作證明解脫道道果當知亦如是復有說者能見緣境界是見道所作是辦事復有說者一刹那是見道後相續者名辦事如一刹那後相續入數數入當知亦如是復有說者無礙道所作名見道解脫道所作名辦事如無礙道所作解脫道所作遠惡修善捨無義得有義出下賤入勝處棄愛熾然離愛安樂當知亦如是若得正決定時先見無色界苦諦苦行如是世第一法當言無色界繫乃至廣說問曰得正決定時不先見色界苦不妨世第一法得名色界繫如是得正決定時不先見無色界苦諦苦行世第一法是無色界繫有何過耶答曰色界中有徧緣知智能緣下地是故得有世第一法無色界中無徧緣知智能緣下地是故無有世第一法但聖道起先辦欲界事乃至廣說不應言世

第一法是無色界繫作義者說曰以何等故世第一法不當言無色界繫或有說者彼無色界非田非地非器以非器等故是以無世第一法復有說者若彼處有觀諦善根如煖頂忍者是處應有世第一法彼無色中無故無世第一法復有說者若有見道處則有世第一法無色中無見道故無世第一法復有說者若地有智徧緣一切法亦有斷結對治道則有世第一法欲界中雖有智能緣一切地而無斷結對治道無色界中雖有斷結對治道而無智能緣一切地是故欲界無色界無世第一法復有說者欲界善根不寂靜故無世第一法無色界道極寂靜故無世第一法復有說者欲界善根羸弱故無世第一法無色中非其境界故無世第一法復次或有說者入無色定除去色想乃至廣說問曰不應言復次或有說者若言復次或有說者義則不定應作是說入無色定除去色想乃至廣說所以者何同明一義故不應如先說無色界苦諦苦行等應作是說入無色定除去

色想乃至廣說何以故此是根本義故應作是說而不爾者彼有何義答曰言語有二種一者方便二者根本先所說者是方便語後所說者是根本語復有說者先所說者明苦法忍緣欲界法後所說者明世第一法與苦法忍同一緣當知無色界不能緣欲界問曰除去色想體性是何答曰七地謂四無色定及三未至問曰此處言除去色想四大揵度亦說除去色想如波羅延說偈

除去色想　能斷欲愛　於內外法　無不見者

如衆義經說偈

亦不有有想　亦不無無想　如是除色想　能斷渴愛因

如是等有何差別答曰或有說者此處說除去色想者除下地色想四大揵度言除去色想者除有對色如波羅延衆義經所說偈除去色想者斷緣色愛或有說者此處言除去色想者是四念處四大揵度言除去色想者是身念處如波羅延衆義經所說除去色想者是法念處復有說者此處言除去色想者是四無色定及三未至四大揵度言除去色想者是第四禪波羅延衆義經所說偈除去色想者除愛緣色復有說者此言除去色想者此內外道共除色想法餘三是不共除色想法世第一法當言有覺有觀無覺有觀無覺無觀問曰何以作此論答曰復為止彼人意言世第一法是欲界繫故復有說者先已說世第一法體性已說所以已說界未說地今欲說故復有說者先雖明世第一法是色界繫色界中有三種地有覺有觀無覺有觀無覺無觀地未說世第一法為在何地今欲說故所以者何色界善根有在一地者如淨解脫等有在二地者如喜等今欲說世第一法所在地故是以作此論世第一法或有覺有觀乃至廣說云何有覺有觀答曰若依有覺有觀三昧得世第一法如未至禪初禪是也問曰上言依者有何義耶答曰或有說者共俱生義是依義彼世第一法生時相應定力故持彼心品使不散亂是依義也何以知之有成文說共俱生義是依義如說若依空三昧得正決定是中即說俱生是依義如苦法忍與空三昧相應是共俱生依義復有說者亦與世第一法相應是名依義如增上忍相應三昧與世第一法作次第緣是名依義評曰即依彼地次第緣義是依義如是說者好云何無覺有觀答曰若依無覺有觀三昧得世第一法是名無覺有觀如禪中間是也云何無覺無觀答曰若依無覺無觀三昧得世第一法是名無覺無觀如二禪乃至第四禪是也問曰何以說世第一法在三地耶答曰為止併義者意故如彌沙塞部說世第一法是有覺有觀有相有勢無定是凡夫性緣有為有覺有觀者能分別故有相者能緣故有勢者難得故無定者無相似心相續故是凡夫者凡夫身中可得故緣有為者緣諸行故為止如是併義者意故說在三地若依未至地得正決定彼一地見道修一地世第一法修若依初禪得正決定彼二地見道修一地世第一法修若依禪中間得正決定三地見道修一地世第一法

修若依二禪得正決定四地見道修一地世第一法修若依三禪得正決定五地見道修一地世第一法修若依四禪得正決定六地見道修一地世第一法修復有說者若依未至禪得正決定一地見道修一地世第一法修若依初禪得正決定二地見道修二地世第一法修若依禪中間得正決定三地見道修三地世第一法修何以故皆是一地法故此中有漏法一種使所使故此中諸善展轉爲因故二禪以上如先說評曰彼不應作是說何以故若依無覺有觀三昧得正決定得二種世第一法有覺有觀無覺有觀若然者則違經文如說云何名無覺有觀若依禪中間得世第一法是名無覺有觀如先說者好

阿毗曇毗婆沙論卷第二

音釋

佛陀提婆（梵語也此云覺天　陀徒何切）燋炷（燋兹消切　炷之戍切）蝦蟆（蝦胡加切　蟆莫霞切）羸（力追切　瘦也）

阿毗曇毗婆沙論卷第三　都三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度世第一法品第一之三

問曰以何等故見道自地他地修非世第一法耶答曰或有說者見道展轉爲因非世第一法復有說者見道聖人身中修以聖人身中修故自地他地修世第一法凡夫身中修以凡夫身中修故惟自地修非他地修復有說者見道有三事故修一從因生二能作對治三能辨事從因生者六地中展轉更相爲因對治者若對治斷一地欲餘地亦名對治斷辨事者如一地事辨餘地亦辨世第一法不從因生者不展轉爲因故非對治者不斷結故不辨事者非如聖道能辨事故修道亦以此三事故自地他地修彼亦展轉爲因如法智斷欲界結比智亦修彼比智非欲界對治道法智現前時亦名修亦名對治辨事者如第四禪地苦智修初禪地亦修如初禪地道辨事第四禪地道亦辨如第四禪地道辨事初禪地亦辨復有說者無漏法所作異有漏法所作異所以者何世第一法爲愛所繫無漏法者不爲愛所繫復有說者世第一法有垢有過患雜毒滓濁是以不依他地自地修見道無垢無過不雜毒不滓濁是以自地他地修復有說者世第一法在界爲界所繫在地爲地所繫無漏法在界在地不爲界地所繫復有說者世第一法在身有繫無漏法在身不繫復有說者世第一法必生報無漏法不生報問曰同是有漏以何等故見道邊等智自地他地修非世第一法耶答曰或有說者見道邊等智不用功而得以見道力故修如見道中能自地他地修彼見道邊等智亦修世第一法大功力得是以惟自地修非他地修復有說者見道邊等智是見道眷屬常不相離如見道自地他地修彼亦如是世第一法非見道眷屬相離是以惟自地修非他地修復有說者見道邊等智堅信堅法身中可得若起上地法現在前下地便修世第一法凡夫身中可得一切凡夫不能修於他

地問曰以何等故上地見道現在前時下地修下地見道現在前時上地不修耶答曰或有說者上地法勝若現在前時下地則修下地法劣現在前時不修上地猶如勝人不造詣劣人劣人則應造詣勝人彼亦如是復有說者若依上地得正決定下地諸法先已得故是以故修若依下地得正決定上地諸法或得不得是以不修復有說者上地諸法從下地因生下地諸法不從上地因生是以不修復有說者下地法不能對治上地上地法不能對治下地以不對治故是以不修復有說者若依上地得正決定爾時離下地欲故是以故修若依下地得正決定上地或離欲或不離欲設使離欲於上地法不得自在設得自在應即上地得正決定而不能得是以知不自在復有說者下地法攝屬上地是以故修上地法不攝屬下地是以不修復有說者猶如六種守護法故三十三天爲備阿修羅故安六種守護一依水住龍二杵手神三持華鬘神四常放逸神五四天王六三十三天若依水住龍能壞阿修羅者餘五無事而住若水住龍若不能杵手神助餘四無事而住若二不勝持華鬘神助餘三無事而住若三不勝放逸神助餘二無事而住若四不勝四天王助餘一無事而住若五不勝三十三天助帝釋無事而住彼若不勝爾時帝釋躬身自出執金剛杵雨金剛雹時阿修羅衆即時退散如是見道斷結對治在六地中若依未至得正決定即彼地見道斷見道所斷結其餘五地無事而住若依初禪得正決定上地則無事而住未至禪得修亦隨順初禪若依中間二禪三禪亦如是若依四禪得正決定彼四禪中見道斷見道所斷結下地得修亦隨順第四禪復有說者猶如山陂有六重池次第而下其在上池次流於下下池不能逆流於上如是上地無漏流注下地是以故修下地無漏不能流注上地是以不修問曰世第一法頗有覺非有觀耶有觀非有覺耶亦有覺有觀耶非有覺非有觀耶答曰有云何有覺非有觀耶答曰如未至禪初禪覺相應觀是也所以者何觀不相應故云何有觀非有覺答曰覺謂中間禪觀相應法云何有覺有觀答曰如未至禪初禪除其覺觀餘相應法所謂十大地十善大地及心云何非有覺非有觀答曰謂中間禪觀諸餘覺觀不相應法如二禪三禪四禪相應法及色心不相應行問曰頗世第一法非有覺有觀非無覺有觀非無覺無觀耶答曰有如未至禪初禪地觀彼非有覺有觀所以者何如說云何覺觀相應法答曰若法與覺觀相應彼觀惟與覺相應不與觀相應云何非無覺有觀答曰觀所以者何如說云何無覺有觀相應法答曰若法不與覺相應與觀相應法彼觀惟與覺相應不與觀相應云何非無覺無觀答曰觀所以者何如說云何無覺無觀相應法答曰若法不與覺觀相應與觀相應彼觀雖不與觀相應與覺相應問曰頗世第一法非與有覺有觀相應非不是觀耶答曰有禪中間觀彼不與覺觀相應非不是觀問曰頗世第一法在有覺有觀地非覺惟觀耶答曰有在未至

及初禪地覺惟與觀相應非覺問曰頗世第一法在無覺有觀地非覺非觀相應耶答曰有禪中間觀問曰頗世第一法在有覺有觀地亦有覺有觀無覺有觀無覺無觀耶答曰有云何有覺有觀如未至禪及初禪地覺觀相應法云何無覺有觀即彼覺是也云何無覺無觀即彼色心不相應行是也問曰頗世第一法在無覺有觀地無覺有觀無覺無觀耶答曰有云何無覺有觀如禪中間無覺有觀相應法是云何無覺無觀耶彼觀色心不相應行是世第一法當言樂根相應乃至廣說問曰何故作此論答曰先已說世第一法體性所以界地未說相應今欲說故復有說者先已說世第一法在三地未說在六地今欲以根明六地義分明了了如觀掌中阿摩勒果云何世第一法樂根相應答曰若依第三禪得世第一法何者樂根相應何者非樂根相應答曰除樂根諸餘樂根相應法何者不相應答曰樂根色心不相應行云何喜根相應答曰若依初禪二禪得世第一法此中誰與相應誰不與相應誰與相應除喜根諸餘喜根相應法誰不與相應喜根色心不相應行云何捨根相應答曰若依未至禪第四禪得世第一法是也問曰何以不說禪中間耶答曰應作是說若依未至中間禪第四禪得世第一法而不爾者有何義答曰中間禪通名未至是中誰與相應誰不與相應誰與相應除捨根諸餘捨根相應法誰不與相應捨根色心不相應行頗有世第一法不與喜根樂根捨根相應耶答曰有色心不相應行頗有相應法而不與世第一法相應耶答曰有即三根體是也世第一法當言一心爲多心乃至廣說問曰何以作此論答曰先已說世第一法體性已說所以已說界已說地已說根相應未說現在前今欲說故或有說者言世第一法是相續現前爲止彼人如是意欲顯世第一法現在前一剎那故或有說者先說諸心心數法次第得正決定或謂有心心數法多彼剎那亦多爲決定此義故而作此論復有說者相續有三種一時相續二生相續三相似相續或謂無二相續惟有相似相續如彌沙塞部所說爲止彼人意故而作此論世第一法當言一心爲衆多心答曰當言一心不當言衆多心問曰如世第一法現在前未來心心數法修亦名世第一法此中何以不說答曰彼亦應說而不說者當知此義是有餘之說如有餘義簡略義亦如是復有說者彼未來者屬現在若說現世當知亦說未來復有說者若能與次第緣是中說之如是義應如先以次第說問曰以何等故世第一法當言一心應說所以不但以言故此義便立答曰此心心法次第更不起世間有漏心惟生無漏苦法忍相應心若當起者無有是處爲分別故設使起者若小若相似若勝若當小者不能得正決定所以者何不以衰退未成道得正決定應以勝進勢力道得正決定若相似者亦不能得正決定所以者何先不以此道得正決定如初剎那後剎那亦爾如初剎那留難停住不得正決定後衆多剎那亦留難停住不得正決定如初剎那

不能取聖道後衆多剎那亦不能取聖道問曰若然者修道中若以下心亦不能取聖道答曰見道異本曾得道異若當勝者亦不能得正決定所以者何前者則非世第一法問曰若非者爲是何法答曰是增上忍復是世第一法問曰以何等故修道中若相似若小能與無漏作次第見道惟勝答曰修道是本曾得道不多用功力而現在前是以若相似若小能作次第見道是未曾得道多用功力乃現在前是以必用勝者世第一法於世第一法因威勢因者共生因相應因相似因三因者是總說義若別說者過去於過去二因相應共生過去於未來一相似因未來於未來二因相應共生現在於現在二因相應共生現在於未來一相似因不障礙生得法是威勢緣世第一法當言退當言不退乃至廣說問曰何故作此論答曰前已說世第一法體性所以界地根一心未說不退今欲說故而作此論或有說世第一法是退者爲止彼人意故又欲去他義顯自義與法相相應故

問曰世第一法當言退當言不退耶答曰不退問曰云何不退應說其所以不可但以言故此義便立答曰世第一法隨順諦轉近諦垂入諦云何隨順諦隨順見道故云何轉近諦轉近見道故云何垂入諦垂入見道故復有說者隨順道諦轉近道諦垂入道諦復有說者隨順苦法忍轉近苦法忍垂入苦法忍世第一法於苦法忍有二種轉近一隨順轉近二垂入轉近彼中間不起不相似有漏心使苦法忍不現在前問曰世第一法是有漏心向言不起不相似有漏心苦法忍是不相似心何以言有漏是不相似心無漏是相似心耶答曰世第一法惡賤有漏心以惡賤故言不相似無漏言相似猶如有人爲自親里之所苦惱親近他人作親里想於自所親作他人想彼亦如是復有說者世第一法苦法忍同辦一事故所謂捨凡夫事得住聖法猶如士夫度河度谷度山度坑乃至廣說度河者從此至彼度谷者從此岸至彼岸度山者從此山至彼山度坑者從高至下從下至高

猶如有人從高上墮未至地頃便作是念欲還本處得如意不答曰不得假使彼人若以神足若以呪術若以藥草還至本處可有是事住世第一法時無有一法能障苦法忍使不現前譬如閻浮提有五大河一名恒伽二名夜摩那三名薩羅由四名阿夷羅跋提五名摩醯流趣大海乃至廣說問曰前喻後喻有何差別答曰無有差別所以者何欲因二喻以明一義令分明故復有說者前者以內法具爲喻後者以外法具爲喻復有說者前喻爲止內留難法後喻爲止外留難法復有說者前喻爲止不如法事後喻爲顯如法事彼五河流趣大海無能制者無能遮者無能住者無能移者彼五大河流趣大海頗有人能遮住者不答曰無也若以神足呪術藥草使彼大河停住不流未足爲難無有一法能障世第一法使苦法忍不現在前造此經時在於東方此五大河在於東方故以爲喻復有四大河從阿耨達池出流趣大海一名恒伽二名辛頭三名博叉四名私陀彼恒伽河

從金象口出遶阿耨達池一帀流趣東海彼辛頭河從銀牛口出亦遶穴池一帀流趣南海彼愽叉河從瑠璃馬口出遶大池一帀流趣西海彼私陀河從玻瓈師子口出遶大池一帀流趣北海彼恒伽河有四大河以爲眷屬一夜摩那二薩羅由三阿夷羅跋提四名摩醯彼辛頭河亦有四大河以爲眷屬一名毗婆奢二名伊羅跋提三名奢多頭四名毗徳多彼愽叉河有四大河以爲眷屬一名婆那二名毗多羅尼三名多奢四名究仲婆彼私陀河亦有四大河以爲眷屬一名薩梨二名毗摩三名那提四名毗壽波婆此中惟說廣大有名字者然彼四河各有五百眷屬合有二千流趣大海頗有人能遮住者不答曰不能無有是處以分別故假使有人以神足呪術藥草能令彼河停住不流未足爲難無有一法能障世第一法使苦法忍不現在前復次世第一法與苦法忍作次第緣此文是根本義第一答所以者何彼世第一法生時能與苦法忍次第緣果若此法能與彼法次第緣果者此法無有衆生若法若呪術藥草若佛若辟支佛若聲聞能作障礙使第二刹那不現在前者無有一法速於心者能於爾時爲作障礙使不能得正決定彼言無有一法速於心者即苦法忍相應心是也作義者說曰以何等故世第一法不當言退答曰或有說者根本牢固故彼行者修布施時悉以迴向解脫持戒不淨安般念處七處善煖頂忍亦迴向解脫是名根本牢固復有說者世第一法後次生見道無有退見道者彼亦不退復有說者世第一法後次生忍智無有退忍智者彼亦不退復有說者世第一法後乃至斷非想非非想處見道所斷結無有退非想非非想處見道所斷結者彼亦不退復有說者世第一法是勝進分善根無有退勝進分善根者煖法有三種退分住分勝進分頂亦有三種忍有二種住分勝進分世第一法有一種謂勝進分問曰此皆是達分善根何以說三性答曰名數異耳如定揵度說此善根有三種於此善根退者名退分不退不進名住分勝進者名勝進分彼說三種此說達分善根名數異耳復有說者此善根是一刹那無有退半刹那者問曰頗有二聖人同生一處於世第一法一成就一不成就耶答曰有一依初禪得正決定二依第二禪得正決定彼俱命終生二禪中彼依初禪得正決定則不成就所以者何以離地故失依二禪者彼則成就問曰頗二阿羅漢俱在欲界中於世第一法一成就一不成就耶答曰有一依初禪得正決定二依二禪得正決定彼俱命終生二禪中陰中得阿羅漢果彼依初禪得正決定者則不成就所以者何以離地故失問曰頗有聖人不成就世第一法成就世第一法解脫得耶答曰有依初禪得正決定彼命終生二禪中以離地故不成就世第一法彼成就世第一法解脫得彼得以二禪所攝故若命終生三禪以上則不成就世第一法問曰頗有聖人不成就世第一法亦不成就解脫得耶答曰有依初禪得正決定彼若命終生第三禪以上則不成就世第一法及解

脫得如經說諸比丘我不見一法速疾迴轉
過於心者難以喻知乃至廣說問曰言速疾
迴轉者爲於世耶爲於緣耶若於世者一切
有爲法亦隨世速疾迴轉不但心也若於緣
者諸心心數法受緣亦速疾迴轉不但心也
答曰此中亦說世速疾迴轉亦說緣速疾迴
轉謂一身中非謂一刹那也若一刹那言速
疾迴轉者則有少分速疾迴轉少分不速疾
迴轉亦無於緣速疾迴轉所以者何如說若
法能緣彼法或時不緣無有是事是以說世
之與緣速疾迴轉謂一身中非謂一刹那彼
一身中或生善心或時染污或時不隱沒無
記或依眼生乃至依意生若緣色生乃至緣
法生問曰若於世於緣名速疾迴轉者心心
數法亦於世於緣速疾迴轉何以獨言心耶
答曰或有說者此是世尊有餘之說亦是世
尊爲化衆生簡略之說復有說者於心法中
誰爲最勝所謂心也是以說心猶如王來餘
人亦來以王勝故但言王來復有說者以因
心故名爲心數是故說心以心大故數法亦
名大地是故說心復有說者若修證心通法
時彼無礙道惟緣於心是故說心復有說者
心是遠行法如說

獨行遠逝　不在此身　若能調伏　是世梵志

復有說者心爲尊導如說

心爲前導　心尊心使　中心念善　亦言亦行
安樂自追　如影隨形

或有說者心猶如王如說

第六增上王　此染彼亦染　無染而生染
染者名愚小

復有說者心名城主如說比丘當知言城主
者即有漏識復有說者心是內法徧一切處
能有所緣內者內入所攝徧者從阿毗地獄
上至有頂能有所緣者緣一切法復有說若
能起善不善尸羅如說善不善尸羅皆因心
起復有說者心起惡法生惡道中心起善法
生人天中如世尊言諸比丘都提夜子叔迦
摩納婆以向如來生惡心故身壞命終如擲
眞珠頃當墮惡道比丘都提夜子叔迦摩納
婆以向如來起善心故如擲眞珠頃身壞命
終當生善道復有說者此心爲主多所統攝
如說此五情根各行境界心悉能行種種境
界復有說者如心行於緣數法皆隨猶如雄
魚其所往處雌魚皆隨復有說者心是數法
所依之處復有說者心所依受身之處無不
有心數法不爾有增有減復有說者若心不
調伏不守護不淨修數法亦爾若心調伏守
護淨修數法亦爾復有說者若心不伏數法
不伏以不伏故流行色聲香味觸法若心折
伏數法亦伏以折伏故不行色聲香味觸法
如濾水筩上開則漏上閉則止彼亦如是復
有說者世尊先說心速疾迴轉當知餘有餘
法亦速疾迴轉如經說我不見一法速疾迴
轉過於心者難以喻知問曰如餘經說以猨
猴爲喻今何故言難以喻知答曰或有說者
此經難以喻知不言不以喻知所以者何非
凡人能作不易作不過時作非無慧作非凡
人作者惟佛能作不易作者用功能作不過
時作者佛日出世爾時能作非無慧作者非
麤心亂意之所能作又非凡作者能知善心

起住滅相亦知出入及知方便如佛緣覺及諸弟子善於總相別相復有說者言難以喻知者喻若同若相似同者如說心速疾迴轉其猶如受此是心法經先已說若非心法喻不相似復次難以喻知者不以少功而能得知復次難以喻知者如心速疾能有所緣彼喻亦爾而無有法與心等者猶如獼猴從一枝至一枝頃心想迴轉有百千剎那尊者波奢說曰世尊為化衆生還以心喻心彼獼猴輕躁躁動皆心所為問曰彼心可以一法為定喻不答曰或有說者有誰能作惟佛能作但無能知者如佛化作一剎那以喻心而無知者是故比丘應善知心應善知心迴轉乃至廣說問曰善知心善知心迴轉有何差別答曰或有說者無有差別言善知心即是善知心迴轉復有說者有差別若觀心總相是名善知心觀心別相是名善知心迴轉復有說者若觀心是名善知心若觀數法是名善知心迴轉復有說者若觀心念處是名善知心若觀法念處是名善知心迴轉復有說者

若觀識陰是名善知心若觀餘陰是名善知心迴轉復有說者若觀意入是名善知心若觀餘入是名善知心迴轉復有說者若觀七識界是名善知心若觀餘界是名善知心迴轉復有說者若觀心自相是名善知心若觀心所緣行處是名善知心迴轉復有說者若觀識是名善知心若觀識住處是名善知心迴轉尊者波奢說曰若知有欲心是名善知心若知轉離欲心是名善知心迴轉如有欲心轉離欲心有瞋心轉離瞋心有癡心轉離癡心散亂心攝心懈怠心精進心有掉心無掉心少心多心有染心無染心定心不定心修心不修心解脫心不解脫心繫心不繫心當知亦如是尊者佛陀提婆說曰世尊言善知心迴轉者即是善知心異名說耳如定犍度說我弟子中善知心迴轉摩訶般特迦是也此即說心念處名善知心迴轉問曰頗住一剎那頃當得世第一法不當得所依緣耶當得所依緣不當得世第一法耶亦當得世第一法及所依緣耶亦不當得世第一法及

所依緣耶答曰有應作四句若依未來禪當得正決定住增上忍一剎那頃當得世第一法不當得所依緣者除未至禪所攝世第一法現在前及所依緣謂諸餘未來世第一法也當得所依緣不當得世第一法者謂初禪二禪三禪四禪所攝世第一法所依緣也當得世第一法及所依緣者謂未來禪所攝世第一法現在前及所依緣也亦不當得世第一法及所依緣者謂初禪二禪三禪四禪所攝世第一法諸餘所依緣問曰頗住一剎那頃當得世第一法緣有緣法耶當得緣無緣法耶當得緣有緣無緣法耶不當得緣有緣無緣法耶答曰有住增上忍應作四句初句者謂世第一法能緣心心數法也第二句者謂世第一法能緣色心不相應行也第三句者謂世第一法能緣心心數法色心不相應行也第四句者除上爾所事

彼作經者說世第一法凡作七論五是根本二因論生論五根本者從云何世第一法乃至根相應二因論生論者謂當言一心當言

不退造毗婆沙者因此造論廣現多文

阿毗曇毗婆沙論卷第三

音釋

滓濁（滓壯仕切濁直角切滓濁澱淤也）雹（蒲角切雨氷也）阿摩勒果（梵語也果名勒歷德切）摩納婆（梵語也此云儒童納奴荅切）濾（良倨切濾去滓也）筩（徒紅切斷竹也）躁（則到切急躁也）

阿毗曇毗婆沙論卷第四　都四

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度世第一法品第一之四

云何頂法云何頂法退云何暖法乃至廣說

問曰此中逆說凡夫所得法說世第一法已何以不次說忍耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應說云何爲忍以何等故名忍當云何繫乃至廣說而不說者有何意耶答曰此是有餘之說簡略之義

復有說者先已說忍而不彰顯如先說若後心心數法勝者前者則非世第一法爲是何耶答曰增上忍是名說忍復有說者若佛經說此中便說若經不說此中不說佛經無說忍處是故不說說曰如增一阿含中說若不成就六法則不能遠塵離垢得法眼淨云何爲六一不樂聞法二雖聞法不攝耳聽三不爲知解四所未得法不方便勤求五所得法不善守護六不成就順忍若成就六法則能遠塵離垢得法眼淨云何爲六喜樂聞法乃至成就順忍問曰彼經雖說順忍不說是順諦忍答曰順忍順諦忍有何差別因論生論以何等故忍言順諦忍暖頂不耶或有說者如說忍言順諦暖頂亦應說而不說者當知皆是有餘之說復有說者順者言隨順彼忍善隨順暖頂不爾復有說者暖法能止緣諦增上愚頂止中愚忍止下愚以止身中愚故生世第一法復有說者暖法能生緣諦下明頂生中明忍生上明以此身中有緣諦明故能生世第一法復有說者暖法於陰悅適頂法於實悅適忍法於諦悅適以觀聖諦身中悅適故能生世第一法復有說者忍於一切時與見道相似如見道一切時惟法念處現在前彼忍亦爾暖頂不爾所以者何先修法念處後增長三念處展轉現在前是故不相似也忍修習法念處惟增長法念處以與見道相似故名順諦忍暖頂不爾不名順諦復有說者忍法側近見道暖頂不爾復有說者忍法亦多相續亦一剎那現在前暖頂惟多相續現在前復有說者忍法惟一定意暖頂

不爾復有說者忍法正觀不雜暖頂有雜或時起欲界善根復有說者忍法正觀不多不廣而能隨順趣向涅槃暖頂正觀亦多亦廣亦能隨順趣向涅槃此中應說轉買摩尼寶喻以如是等衆因緣故忍名順諦暖頂不得名順諦是暖頂及下中忍行十六行緣四眞諦增上忍行四行緣苦諦復有說者增上忍緣道諦問曰忍爲緣何法得正決定答曰或有說言緣於道諦問曰若然者云何不緣行倒錯耶若緣行倒錯云何不爲得正決定而作留難答曰假令緣行倒錯於正決定不作留難所以者何於此善根修習緣行先有徑路是以入聖道時於此緣行自在能用如見道中先起欲界忍智道次生有頂忍智道彼有頂忍智道後復還生欲界忍智道觀苦行後復生觀習行乃至廣說如此皆名緣行倒錯不以緣行倒錯便爲見道而作留難何以故以於見道修習緣行先有徑路故忍亦如是於得正決定不作留難諸作是說緣道諦增上忍後得正決定彼有三心應同一緣一

行所謂世第一法苦法忍苦法智二心應同一行不同一緣謂苦比忍苦比智二心同於一緣不同一行謂習法忍習法智評曰應作是說應緣苦諦增上忍後得正決定彼見道是猛健善根雖緣行倒錯於正決定而無留難彼忍是世俗有漏善根其性羸劣若緣行倒錯則與見道而作留難如實義者應觀苦增上忍後得正決定非先觀道忍後得正決定增上忍行苦行緣苦而忍方便道廣行十六行緣四眞諦彼行者正觀欲界苦觀色無色界苦欲界行集色無色界行集欲界行滅色無色界行滅斷欲界行道斷色無色界行道如是三十二心是名下忍行者後時漸漸減損行及緣復更正觀欲界苦色無色界苦乃至觀斷欲界行道除觀斷色無色界行道從是名中忍復更正觀欲界苦觀色無色界苦乃至觀色無色界行滅除滅一切道復更正觀欲界苦色無色界苦乃至觀欲界行滅除色無色界行滅復更正觀欲界苦乃至觀色無色界行集除一切滅復更正觀欲界苦

乃至觀欲界行集除色無色界行集復更正觀欲界苦色無色界苦除一切集復更正觀欲界苦除色無色界苦復更正觀欲界苦常相續不斷不遠離如是觀時深生猒患復更減損但作二心觀於一行如似苦法忍苦法智如是正觀是名中忍彼復以一心觀欲界苦是名上忍後次生世第一法世第一法後次生苦法忍譬如有人欲從己國適於他國多有財寶及諸生業之具不能持去以此財物轉以易錢猶嫌其多不能持去以錢易金猶嫌其多不能持去以金復易多價寶珠持此寶珠隨其所安往適他國如是行者乃至漸捨相續不離生於上忍忍後次生世第一法世第一法後次生苦法忍論言緣苦忍後得正決定彼四心頂同一行一緣所謂增上忍世第一法苦法忍苦法智二心同一行不同一緣所謂苦比忍苦比智二心同一緣不同一行所謂集法忍集法智是故如此說者好問曰世第一法爲有上中下不答曰無也不得一人心中有多人心中乃有如尊者舍

利弗是上目連是中其餘聲聞是下性分亦有上中下佛爲上緣覺爲中聲聞爲下云何名頂以何等故名頂尊者瞿沙說曰有二種達分善根一是欲界所謂暖頂二是色界所謂忍及世第一法欲界中下者是名爲暖上者名頂色界中下者名爲忍上者名世第一法評曰彼不應作是說此盡是色界法是修法住定地法能行聖行法如是說者好問曰何以言頂法耶答曰色界善根有動者有不動者有住不住有難無難有斷不斷有退不退諸彼動者諸不住有難有斷有退者有二下者是煖上者是頂諸彼不動住無難不斷不退者有二下者是忍上者是世第一法復有說者應言下頂所以者何在下煖法頂故復有說者猶如山頂故名爲頂如山頂之道人不久住若無諸難必過此山到於彼山若遇諸難即便退還如是行者住頂無久住者若無諸難必到於忍若有諸難還退到煖是以猶如山頂故名爲頂復有說者勝於暖法故名爲頂云何爲頂歡喜於佛法僧生下小

信乃至廣說問曰何以故言此信爲下小耶答曰如尊者瞿沙說此暖頂二達分善根是欲界法故言下小復有說者此住不久停故故言下小復有說者此信當言異信何以故異於色界定地修地行聖行暖法故故名爲異於佛僧生下小信是緣道諦信於法生下小信是緣滅諦信問曰如頂能緣四諦此中何以唯說緣二諦信不說緣苦集信耶答曰或有說者此中說名義最勝法故於此四諦何者最勝所謂滅道何以故此二諦清淨無過故復有說者此二諦是妙是離復有說者此二諦能生信處復有說者此二諦有二義一可信二可求復有說者爲生受化者信樂心故若世尊說苦集是可敬信者則無受化者何以故彼受化者當作是念此是煩惱惡行邪見顛倒何可敬信而我等常爲此苦之所逼迫若世尊說滅道是可敬信彼受化者心生欣樂是故滅道最勝可信復有說者此滅道有可信敬事一樂觀在前二無心捨離復有說者信佛信僧說緣道信信法是緣三

諦信若如是者則說盡緣四諦信也如說波羅延摩納婆等能於佛法僧生下小信是名頂法彼作經者引經爲證問曰如住頂時亦信陰亦信三寶亦信諦以何等故世尊爲摩納婆等但說信寶不說信陰諦耶答曰或有說者彼摩納婆等非不信苦集諦但不信三寶以不信故故佛爲說復有說者彼爲苦所困欲求離苦往詣佛所如偈說

　爲苦所逼諸衆生　不知離苦來詣佛
　願示法要除衆患　猶如熱時入涼池

如實能離苦者唯有滅道彼有二義可信一常樂觀二常喜求復有說者信佛說緣二諦信信僧說緣道諦信信法說緣滅諦信復有說者信佛說緣四諦信信僧說緣道諦信信法說緣三諦信復有說者三寶是生信敬處是以說之復有說者隨行者意悅適故是以說之若於陰生悅適是名爲煖於寶生悅適是名爲頂於諦生悅適是名爲忍問曰如頂體性是五陰何以世尊爲波羅延等以信名說爲諸新學比丘以慧名說答曰或有說者

唯佛世尊決定明解法相亦知所應作事非餘所及應爲衆生而說何法即便說之復有說者以波羅延等未住所作地未入佛法中未得舍摩他未有漸次聞他言生信來詣佛所爾時世尊因彼善根欲令增長故以信名說彼諸新學比丘與上相違故即慧名說復有說者隨他乏少爲饒益故如波羅延等乏少於信釋種比丘乏少於慧是以波羅延等說信以饒益之釋種比丘說慧饒益之復有說者爲止諂曲愚癡意故波羅延等雖復聰明乏少於信無信之慧能增長諂曲是故爲波羅延等說信止其諂曲新學比丘釋種出家雖少有信而乏於慧無慧之信增長愚心是故爲新學比丘說慧止其愚心復有說者世尊說法受化者二種有利根有鈍根爲利根者說信爲鈍根者說慧以波羅延等利根故說信新學比丘等鈍根故說慧如利根鈍根內因力外緣力內分力外分力內正觀思惟增益外從他聞法內增益無愚無貪如不修損身見聚處不損身見聚處當知亦如

是云何頂法退乃至廣說問曰以何等故說頂有退不說暖退答曰或有說者如說頂退亦應說暖退而不說者當知皆是有餘之說復有說者行者存頂之時多諸留難有三時諸煩惱業多諸留難如從頂至忍爾時惡道諸煩惱業多作留難所以者何彼諸煩惱而作是念若彼行者已到於忍我復於誰身中當生果報離欲界欲時彼欲界諸煩惱業多作留難所以者何諸煩惱業而作是念若彼行者出於欲界我復於誰身中生於果報離非想非非想處欲時受未來有諸煩惱業多作留難所以者何諸煩惱業而作是念若彼行者離彼欲已更不受身我復於誰身中生於果報行者於此三時多諸留難是故說頂有退不說暖退復有說者行者爾時生大憂惱猶如有人見珍寶藏見已歡喜作是思惟我今永斷貧窮根本後欲取時忽然還滅彼人爾時於此寶藏生大憂惱如是行者住頂法時自念不久當得於忍永斷惡道心生歡喜後便還退生大憂惱復有說者若說頂有

退當知亦說暖有退復有說者以頂法不久住故是以有退復有說者欲得忍時大獲重利猶如聖人不墮惡道得忍之時亦復如是如沙門二十億九十一劫不墮惡道與上相違名失重利云何頂退答曰猶如有人親近善知識從其聞法乃至廣說何以復作此論答曰前雖說頂體相未說云何得頂云何失頂今欲說之故作此論猶如有人親近善知識者說親近善友從其聞法者聽隨順方便法內正觀思惟者自身修行正行信佛菩提信善說法信僧清淨功德是說信實說色無常乃至說識無常是說信陰知有苦集滅道是說信諦彼於餘時不親近善知識者親近惡友不從他聞法者不聽隨順方便法不正觀思惟者自身行邪行失此信法是名頂退問曰頂退體相爲是何耶答曰是不成就性不隱沒無記心不相應行行陰所攝復有說者是不信體性所以者何有信便得無信便失復有說者以何使纏而退頂法即彼使纏性如是說者亦是染汚性復有說者若法隨

順退法即是其性若然者一切諸法盡是退
性何以故一切諸法與威勢緣故尊者佛陀
提婆說曰無所有性是退性強生分別無有
相對彼善根和集名頂善根離散名退復有
何性猶如有人多諸財物他人劫去後便貧
窮人問之言汝今貧窮爲是何性彼人答言
我本有財他人劫去今唯貧窮當有何性又
如有人衣裂他人問言汝今衣裂爲是何性
彼人答曰衣本完堅今者破裂更有何性又
如有人身本著衣人奪其去他人問言汝今
倮形無衣爲是何性彼人答言我本著衣他
人奪去今者倮形無衣當有何性如是行者
善根和集之時名之爲頂後若離散名之爲
退當有何性是故無所有性是名退性評曰
不應作是說如前說者好頂退是不成就性
不隱没無記心不相應行行陰所攝問曰如
說信佛菩提是名信佛乃至廣說以何等故
世尊或說信寶或說信陰或說信諦答曰或
有說者佛於法明了乃至廣說復有說者隨
衆生愚處佛隨其所愚而解說之復有說者

受佛化者有三種一多疑心二深著於我三
爲見所覆爲疑者說寶爲深著我者說陰爲
見所覆者說諦云何暖法乃至廣說以何等
故名暖答曰或有說者智緣境界能生於暖
燒煩惱薪猶如火鑽上下相依生火燒薪復
有說者以有智知有能生暖智令有萎悴猶
如夏時聚華爲積華生暖氣還自萎悴復有
說者生依陰在陰智火還燒於陰猶如兩竹
相磨生火還燒竹林尊者瞿沙說曰求解脱
智火彼最在初如火以煙在初爲相無漏智
火亦以暖法在先爲相如日明相在初爲相
無漏智日亦以暖在初爲相是故名暖云何
爲暖於正法毗尼中生信愛敬乃至廣說問
曰若然者說於正法毗尼中生信愛敬盡得
暖耶答曰不然何以故暖者乃是色界修地
定地能行聖行所攝於正法毗尼中生信愛
敬者也彼正法者說緣道諦信毗尼者說緣
滅諦信問曰暖能緣四諦何以但說緣滅道
諦信答曰或有說者滅道於諦中最勝故應
如先頂中廣答復有說者滅道是可歸依處

是以故說復有說者正法說緣三諦信毗尼
說緣滅諦信是亦名暖能緣四諦彼作經者
引經爲證如說佛告馬師滿宿比丘我有四
句法當爲汝說爲欲知不當恣汝意彼二人
言我等今者便爲非器何用知爲乃至廣說
問曰佛深知彼人不堪受法何故告言當恣
汝意答曰或有說者人謂彼人無教化者所
以造作衆惡而自毀壞是以如來舉手語言
我所應作今已作之而汝自行邪行以自毀
壞非我不教化之過復有說者爲止外道誹
謗故所以告言當恣汝意若當如來不告彼
者諸外道等當作是謗云何大悲於弟子衆
有隨順者說法教化不隨順者不說法教化
若當如來告彼人者諸外道等不生誹謗復
有說者爲止諸釋不信心故若當如來不告
彼者爾時諸釋生不信心云何悉達不爲親
族說法教化心懷嫉妬將慮彼人共已相似
若其如來告彼人者諸釋爾時便更不生不
信之心復有說者彼人自行邪行如來以彼
即爲證人而語之言汝本在家及今出家自

行邪行非是我過爾時如來即以軟語面前責數是故告言當恣汝意復有說者爲生彼人將來善根故佛知彼人而令雖復不能受化將來必生追悔善根所以者何彼人作是念彼大悲者恣我意而我不受非如來過能生如此追悔善根以此緣故必出惡道復有說者佛知彼人於此命終必生龍中受大苦痛便作是念我本從何來生此間自知本在佛法出家次作是念無化我者我今應往作不利益事破壞佛塔及諸精舍殺諸比丘當於爾時佛神力故有如來像當立其前而告之言馬師滿宿我有四句之法汝欲知不當知今苦是汝等過非我咎也我應作者皆已作之而汝今者自爲邪行欲止彼龍瞋恚纏故令守護佛法是以告言當恣汝意問曰云何名四句法答曰或有說者是四諦法何以故彼二人以不見諦故造斯惡行復有說者四念處是何以故彼二人以顛倒故造斯惡行復有說者四正勤是何以故彼二人者多懈怠故造斯惡行復有說者四如意足是何以故彼二人者不能積集諸善故造斯惡行復有說者四聖種是何以故彼二人者貪著利養故造斯惡行復有說者四沙門果是何以故彼二人者實不得沙門而言我得四沙門果故造斯惡行復有說者四善是（一善知界二善知入三善知緣起四善知處非處也）何以故彼二人者愚於因果故造斯惡行復有說者如雜阿含中說偈

賢聖法中善言最　二常愛言遠不愛
三常實語離虛妄　四常法言遠非法

是名爲四復有說者如增一阿含所說無貪無恚正念正定是名爲四彼作是言我今何用知是法爲世尊告言汝愚癡人遠離我法乃至無有少許暖法問曰彼二人者何以作如是說我今何用知是法爲答曰或有說者彼人自知非是法器趣向善道猶爲非器況趣涅槃當是器也復有說者諸邪惡行在彼身中數數犯禁自知此身非是法器瓦石可令生牙我今此身終不能生解脫法分復有說者彼人已作決定業故復有說者彼人已近報果法故彼人惡道報相已現在前乃至十指水流而出復有說者佛記彼人當成辟支佛菩提彼作是念何煩如來爲我說法我於現世終不能得入正決定以是等眾因緣故彼作是言我今何用知是法爲世尊告言遠離我法愚癡人於我正法毗尼中乃至無有少許暖法問曰有眾多毗尼有時毗尼有方毗尼有種性毗尼有家法毗尼有罰罪毗尼有犯毗尼有明毗尼有聖毗尼有欲瞋癡毗尼此中爲說何者毗尼耶答曰或有說者此中說聖毗尼復有說者此中說欲瞋癡毗尼問曰諸不得暖法一切皆與馬師滿宿同耶答曰不一切也眾生凡有三種一有期心二除期心三斷期心有期心者清淨持戒者是也除期心者所作已辦阿羅漢是也斷期心者犯戒者是也以彼無有期心無除期心但有斷期心是以世尊而呵責之其餘眾生斷期心者亦與彼同如說乃至無有少許暖法問曰此暖善根最勝微妙住寂靜地今何以言少耶答曰以於達分善根中最是微小故言爲少復有說者以是見聚善根後邊生

故故言少許(見頂善根者謂安般不淨四念處也)此四種善根所謂暖法頂法忍法世第一法名爲達分亦名觀諦亦名修治亦名善根言達分者無漏聖道是達此善根隨順彼法羽翼彼法是彼法性分故言達分觀諦者以無常等行觀諦察諦故名觀諦修治者爲求聖道及果修治此身除去穢惡欲爲法器猶如農夫爲求子實修治田地除去惡草彼亦如是故名修治言善根者聖道言善涅槃言果此諸法等是彼初基始立之本故名善根問曰此暖等善根有何差別答曰暖法能止緣諦增上愚乃至能止身中愚故生世第一法復有說者暖法能生緣諦下明乃至身中有緣諦明故生世第一法復次暖法能生緣諦下信頂法生中信忍法生上信以身中有此信故能生世第一法復次暖法於陰悅適乃至身中悅適故生世第一法復有說者暖是念處所入處頂是暖法所入處忍是頂法所入處世第一法是忍所入處如是次第無間亦如是尊者瞿沙說曰此善根二是欲界所謂暖頂二是色界所謂忍世第一法評曰不應作是說此是色界定地修地能行聖行所攝法如是說者好問曰暖法有幾種乃至世第一法有幾種答曰或有說者暖法有三種謂下下下中下上頂法有三種中下中中中上忍有二種上下上中世第一法有一種謂上上此四善根以三言之暖是下頂是中忍世第一法是上復有說者暖有二種謂下下下中頂有三種謂下上中下中中忍法有三種謂中上上下上中世第一法有一種謂上上此善根以三言之暖是下頂是下中忍是中上世第一法是上尊者瞿沙說曰暖有三種下下下中下上頂有六種下下乃至中上忍有八種下下乃至上中世第一法一種謂上上若以三言之暖法一種謂是下頂有二種謂下中忍有三種謂下中上世第一法有一種謂上得暖法亦捨捨有二種離界地時及退時捨退時捨者作無間業能斷善根亦墮惡道復有何善利已爲涅槃作決定因如吞鉤餌法得頂法亦捨捨有二種離界地時及退時捨退時捨者作無間業亦墮惡道復有何善利更不斷善根若然者提婆達多不得頂法耶如偈說

無德受供養　是名爲凡心　有善皆忘失
是名爲頂退

此偈當云何通答曰此說得退復有說善者世尊·如頂彼以惡心向佛墮於惡道故言頂墮得忍亦捨捨有一種離界地時捨彼善根無退不作無間業不斷善根復有何善利不墮惡道得世第一法亦捨捨有一種離界地時捨不退所以者何此善根性是不退不作無間業不斷善根不墮惡道復有何善利彼次第得正決定復有說者得暖法亦捨捨有二種離地界時及退時退時捨者作無間業亦墮惡道復有何善利惟不斷善根若然者提婆達多不得暖法何以故彼斷善根故得頂法亦捨捨有二種離地界時及退時退時捨者墮惡道復有何善利不作無間業不斷善根得忍亦捨捨有一種離界地時彼善根無退不作無間業不斷善根不墮惡道復有

何善利不染著我問曰若然者尸利掘多安仇利摩羅薩遮尼揵子便爲不得忍何以故染著我故答曰彼不染著我以論義故言有我耳問曰彼與如來競諍論我云何乃言不染著我耶答曰彼以不斷我見暫現在前非染著也世第一法得亦捨離界地時捨餘如先說西方人作此論言暖善根有何意趣爲何所依有何因緣何法有何果有何依有何報有何善利爲行幾行爲緣名生爲緣義起爲是聞慧爲是思慧爲是修慧爲欲界繫爲色無色界繫爲有覺有觀爲無覺有觀爲無覺無觀爲樂根相應爲喜捨根相應爲一心爲衆多心爲退爲不退乃至世第一法亦如是問曰暖有何意趣答曰所有布施持戒乃至上忍善根盡以迴向解脫是其意趣爲何所依者依色界定起有何因者於自地前生善根是相似因緣何法者緣四眞諦有何果者頂近於暖是功用果有何依者自地相似後生善法是其依果有何報者謂色界五陰有何善利者或有說者是涅槃決定因復有說者不斷善根爲行幾行者行十六行爲緣名生爲緣義生者當言緣義生爲是聞思修慧者當言是修慧欲色無色界繫者當言色界繫有覺有觀無覺有觀無覺無觀者當言三行爲何根相應者當言三隨所應說爲一心爲衆多心者當言多心爲退不退者當言退忍於頂近者是功用果頂有何善利或有說者不斷善根或有說者不作無間業餘如暖說世第一法於忍近者爲功用果忍有何善利有此善利不墮惡道復有說者不染著我亦不退其餘如頂世第一法緣苦苦法忍是功用果世第一法有何善利次第得正決定行四行當言一心不退其餘如忍生暖法時若苦集道諦現在一法念處未來修四念處現在行一行未來修四行取其同性非不同性若緣滅諦現在一法念處未來修一法念處現在一行未來四行增長暖法以下增長中以中增長上時若緣苦集道諦現在四念處展轉現在前未來四現在一行未來十六若緣滅諦現在法念處未來四現在一行未來十六問曰以何等故生暖法時未來同性者修非不同性增長暖時未來同性不同性修答曰生時以行觀諦未曾得彼種而得增長時以行觀諦已曾得彼種而得是以具修初生頂時緣苦集滅道現在一法念處未來四現在一行未來十六增長時下增長中中增長上若緣苦集道諦四念處展轉現在前未來四現在一行未來十六若緣滅諦現在一法念處未來四現在一行未來十六初生忍及增長時現在一法念處未來四現在一行未來十六尊者瞿沙說曰初忍時若緣苦集道諦現在一法念處未來四現在一行未來四同性修不異性若緣滅諦現在一法念處未來亦一法念處現在一行未來四同性修不異性若增長時緣苦集道諦四念處展轉現在前未來四現在一行未來十六若緣滅諦現在一法念處未來四現在一行未來十六評曰彼不應作是說如前說者好

阿毗曇毗婆沙論卷第四

音釋

萎悴 萎於爲切枯也悴秦醉切憔悴也 積子智切聚也 餌忍止切

阿毗曇毗婆沙論卷第五　都五

迦旃延子造　北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度世第一法品第一之五

問曰以何等故忍一切時法念處現在前耶答曰如見諦道一切時法念處現在前忍亦相似問曰如增長忍時盡修十六行耶答曰不也如漸除所緣行亦如是若緣四諦有十六行若緣三諦有十二行若緣二諦有八行若緣一諦有四行通一忍生勢則有十六問曰以何等故增長忍時或十六或十二或八或四行修答曰漸除所緣漸除所行轉近得正決定是以或時修十六行乃至四行生世第一法時現在一法念處未來四現在一行未來四問曰如世第一法曾得彼種以行觀諦何以故同性行修不異性耶答曰隨彼所得即此法修如人倮形無衣可奪彼亦如是復有說者世第一法最近見道如見道中不修餘行唯修同性世第一法亦復如是問曰若生暖乃至忍時爲常相續爲不相續答曰或有說者言常相續緣於四諦如見道中十五心常相續現在前彼暖法生時常相續緣四眞諦復有說者此義不定或相續或不相續或有暖緣苦而止者或緣集滅道而止者問曰爲正觀思惟何法次能生暖耶答曰是色界修地定地心有猒離有惡賤有渴仰有不隨順生勢不樂有如此正思惟時次能生暖暖次生頂頂次生忍忍次生世第一法世第一法次得正決定問曰若離欲者可爾不離欲者云何答曰不離欲者彼亦可爾有欲界思慧正觀思惟緣苦行苦行次第生暖法餘如上說問曰諸前身生暖法未生頂法彼便命終於此生中欲生頂法爲即生頂法爲還起暖法耶答曰或有說者若從師順次聞頂法即從頂去若師不爲說還從根本起問曰若然者何以言暖次生頂頂次生忍忍次生世第一法答曰作如是說者謂一身中次第生者若前身中曾得暖法從根本起者也問曰若前身曾得暖法於此生中欲生頂法作何正觀思惟答曰如暖正觀思惟頂亦復爾如生頂生忍亦爾問曰若生暖法爲離欲

不答曰或有說者不爲離欲所以者何彼行者愛樂寧生頂法不起有頂中忍復有說者若彼行者自知有力能生頂者即便生頂自知無力不能生頂欲得離欲所以者何若得離欲我生處轉勝問曰若依根本地生達分善根爲有退不答曰或有說者暖頂有退忍則不退何以故此善根是不退法故評曰彼不應作是說何以故若依根本地生達分善根者即於現身得正決定何以故此諸善根盡爲生聖道故若依未至此則不定問曰若依未至禪生暖法亦生頂忍世第一法得正決定耶答曰或有說者若依未至禪生暖法乃至生世第一法得正決定初禪乃至第四禪亦如是復有說者若依未至禪生暖法次生初禪暖頂忍世第一法得正決定禪中間二禪三禪四禪亦如是復有說者若依未至禪生於暖頂次生初禪頂忍世第一法得正決定禪中間二禪三禪四禪亦如是復有說者若依未至禪生暖頂忍次生初禪忍生世第一法得正決定乃至第四禪亦如是此則說聲聞次第法問曰菩薩云何答曰菩薩依第四禪生暖法乃至生世第一法得正決定復有說者菩薩依初禪生暖法頂法忍法二禪三禪亦如是第四禪中生暖頂忍世第一法得正決定問曰如達分善根中不應次生下上不應次生中下云何菩薩而能生耶答曰自地不能他地則能復有說者欲離如是過當作是說若依初禪生暖法乃至第四禪若依初禪生頂法乃至第四禪若依初禪生忍法乃至第四禪次生世第一法得正決定評曰不應作是說如前說者好所以者何一切菩薩盡依第四禪生暖法乃至生世第一法得正決定故問曰辟支佛復云何答曰辟支佛獨出世者當知如佛若衆多出世者此則不定與聲聞同如渴伽獸獨生一角彼亦如是獨出世者當知如佛問曰菩薩前身爲曾生達分善根不耶答曰或有說者曾生爲障惡道故菩薩九十一劫不墮惡道者是達分善根之力此是他性達分善根非是巳性評曰不應作是說應作是說菩薩不曾生達分善根所以者何一切菩薩所有善根不經歷世菩提樹下一結跏趺坐生不淨觀乃至盡智問曰菩薩九十一劫不墮惡道此豈非忍力耶答曰不必以達分善根能障惡道或以施力或以戒力或以不淨或以安般或以聞慧或以思慧或以暖頂後乃以忍尊者佛陀提婆說曰障於惡道非不因知緣起法其義云何彼作是說覺知緣起法即是無漏道非無漏道力不能障惡道評曰不應作是說如先說者好所以者何菩薩若行布施亦以戒以慧若行戒時亦以施以慧若行慧時亦以施以戒以是因緣能障那由他惡道況十處惡道耶聲聞辟支佛所有暖頂菩薩盡能起以障惡道惟不起忍所以者何忍與惡道相妨菩薩於三阿僧祇劫在生死中以願力故生惡道中以中應說魚因緣喻復有說者起聲聞辟支佛忍以障惡道不起菩薩忍所以者何於得道身大玄遠故求辟支佛人以生辟支佛忍不能生佛種忍以近辟支佛道故復有說者求辟支佛人能起佛種忍評曰

不應作是說應作是說求辟支佛人不能起佛種忍問曰得忍凡夫命終時爲捨忍不若捨者何故不生惡道若捨者何故凡夫捨聖人不捨若不捨者行犍度四大揵度何故不說耶如說若成就身彼成就身業乃至廣說答曰或有說者捨問曰若捨者何以不生惡道答曰或有說者彼善根勢力能爾雖捨不墮惡道自有善根雖成就不墮惡道況不成就所謂生處得善自有善根雖不成就能障惡道況復成就所謂忍也是故彼善根勢力能障惡道復有說者彼善根勢力能令身中墮惡道煩惱業極令遠離於此身中更不復行若其不行何由得墮惡道耶如人秋時服於下藥藥亦不住彼人身中或有與病俱出或身中自消而能除去病患永使不起如是彼善根勢力令墮惡道諸煩惱業永更不起復有說者此善根曾在彼身中如師子住處在彼身中雖不成就熏著之力能令惡道諸煩惱業更不復行況墮惡道猶如師子所住之處師子若行不在其餘小獸無能到者何

況在時復有說者彼善根住此身中猶如舊住諸惡道煩惱業住此身中其猶如客舊住力强客則不如復有說者行者有二種期心一者期心遠離諸惡二者期心深著善法以有此二期心故不墮惡道是故尊者瞿沙說彼行者有如是期心有如是欲如是忍如是可如是意如是敬如是愛如是樂復有說者彼惡道已得非數緣滅諸法已得非數緣滅終不現前復有說者彼行者隨法雨駛流河中不容作餘惡道之業是以不墮惡道復有說者依倚聖道故彼行者依倚聖道使此身中惡道煩惱業不現在前況墮惡道猶如有人畏於怨家依倚於王而彼怨家猶尚不能正面視之何況加害復有說者彼行者以此善根於自身中以守護聖道所住處故猶如王人先守護王所住之地一切人民不敢復住復有說者彼善根決定作人天處故若作決定處業必生彼處猶如貴勝之坐處所已定不應復更坐於餘座如是彼善根所住處定亦復如是復有說者彼行者以正方便令

彼惡道諸煩惱業更不復行何況生於惡道復有說者彼行者見惡行過患見善行利益是故不作惡行墮惡道中復有說者有善好期心在此身中不作惡行墮惡道中復有說者以心柔軟故隨順趣涅槃故以信根深牢固故是以不作惡行墮於惡道問曰若捨者何以凡夫捨聖人不捨耶答曰彼凡夫人無聖道對治力以自持御雖有對治道以自持御此道羸劣不堅固久住是以命終時捨聖人身中有無漏對治道以自持御彼以無漏定力牢固久住是以命終時不捨此中應說合衆彩喻復有說者不捨問曰若不捨者業揵度四大揵度何以不說耶答曰或有說者彼中應說而不說者當知此義是有餘之說復有說者彼業揵度中亦說在第三句中說聖人在胎是也聖人有二種有名數聖人實義聖人得達分善根者謂名數聖人得正決定者謂實義聖人是故彼亦說之若人有一出家之心猶得名爲聖弟子何況得達分善根者也復有說者或有捨者有不捨者誰不

捨耶於此善根常勤方便故作方便一切時作方便善受持善修習者不捨與上相違捨如先所聞若於善根常勤方便乃至善修習者雖經生死而常不捨如彌多羅達子初生之時便作是言結有二種乃至廣說如先所聞若於善根不勤方便乃至不善修習於此身中雖得速捨如是當知有捨不捨評曰如實義者凡夫人依彼地生達分善根猶有捨者何況生於他地問曰達分善根言得報所謂色界五陰爲作彼身初業不答曰或有說者不作初業所以者何彼似無漏道憎惡受生故餘業作初業彼達分善根惟作滿業然後受報復有說者亦作初業得身報妙好隨順行道此暖等善根有七十三種其事云何欲界有十種所謂一具縛凡夫二除一品結乃至九品盡者初禪有九或有除一品結乃至九品初禪無具縛人即欲界說故如是乃至無所有處有九種頂忍世第一法亦如是問曰具縛凡夫所得暖法除一品結乃至九品爲一種耶答曰不也具縛凡夫異除一品結異乃至九品異問曰若退暖法還生暖法爲本得得不答曰不也所以者何彼不數數得用功而得不前後相似故如捨波羅提木叉戒後更受非本得得彼亦如是如暖頂亦爾問曰增長暖時暖增長已還起初者不答曰不也所以者何得勝進善根前所得者無可欣尚頂忍亦如是問曰爲於何處生此善根耶答曰欲界人中謂三天下非欝單越問曰欲界六天不能生耶答曰不能初生已曾生者能起現在前所以者何若有好身亦有隨順猒患正觀彼處則能生暖此三天下具有此二問曰若有好身則諸天勝人若取隨順猒患正觀則惡道勝答曰如先說俱有者能天與惡道不俱有故是以不能問曰暖法亦依男身亦依女身若依女身得於暖法復得自身中男子所依暖法耶答曰得如是當知頂忍亦爾問曰若依男身得於暖法復得自身中女人所依暖法耶答曰不得頂忍亦如是黃門般吒無形二形不能生暖等四善方便法慧有三種聞慧思慧修慧答曰或有師略說十八界十二入五陰復有善誦修多羅毗尼阿毗曇生猒惱心彼作是說三藏所說要者惟是十八界十二入五陰彼即觀察界觀察界已復作三種所謂名體性總相名者謂眼界乃至法界體性者謂別相總相者謂無常苦空無我如是觀時修習此智轉得定意於此界中生猒惱想復略界觀十二入眼界即是眼入乃至觸界即是觸入七識界即是意入法界即是法入又略入觀陰彼觀十色入及法入中造色即是色陰意入即是識陰法入即是三陰又略陰即是四念處色陰即是身念處受陰即是受念處識陰即是心念處想陰行陰即是法念處又略陰觀諦諸五陰果是苦諦諸五陰因是集諦五陰滅是滅諦學無學法是道諦彼諦復作三種名體性總相名者謂是苦乃至道體性者謂別相別相者逼迫行義是苦義乃至出要行義是道義總相者苦有四行無常苦空無我集有四行因集有緣滅有四行滅止妙離道有四行道如迹乘彼修習此智轉得定意時如

見彼諦時彼亦次第觀別欲界苦作異相別色無色界苦乃至別斷欲界行道亦別乃至色無色界行道當於爾時觀諦猶如觀氎外物作如是觀時是名聞慧滿足如是展轉修習次生思慧轉進修習次生修慧能行聖行如是觀時是名暖法如是展轉增長次生頂頂次生忍忍次生世第一法次生苦法忍斷見苦所斷十使次第生苦法智如是次第生道比智得須陁洹果次第乃至生盡智是名諸善根生次第生法善根有三種一福分善根二解脫分善根三達分善根福分善根者謂能作生天種子若在人中生豪貴家有大威勢多饒財寶眷屬成就顏貌端嚴能作轉輪聖王帝釋魔王梵王種子解脫分善根者謂能作解脫種子決定不退因必至涅槃達分善根者謂暖法乃至世第一法問曰解脫分善根於何處種耶答曰於欲界中非色界欲界中人道非餘道人道中在三天下非欝單越佛出世時非無佛時復有說者若無佛時遇辟支佛亦種解脫分善根體性是何答曰若身業口業意業但意業偏多爲是五識身爲是意地答曰是意地非五識身爲是方便善爲是生得善答曰亦是方便善亦是生得善爲是聞慧爲是思慧爲是修慧答曰是聞慧思慧非修慧爲以何事種此善根答曰或以布施或以持戒或以多聞而不必定所以者何有人以一摶食施能種解脫分善根自有能作長齋般遮于瑟而不能種解脫分善根或有持一日齋能種解脫分善根自有終身持戒而不能種解脫分善根或有誦持一偈能種解脫分善根自有善通三藏文義而不能種解脫分善根是故不定何以故或有種者有不種者若以此事迴向解脫涅槃欲求離生死有如是勇猛心者是則能種若不爲迴向解脫涅槃求離生死雖多布施終身持戒廣學多聞而不能種解脫分善根有近有遠近者前身中種此身成熟來身解脫遠者曾種解脫分善根經那由他世受身而不能生達分善根聲聞所得解脫分善根可迴向趣辟支佛辟支佛所得解脫分善根亦可迴向趣佛佛所種解脫分善根不可迴轉問曰有生滅觀彼以何爲方便耶答曰彼行者見春時草木青色如紺瑠璃見河駛流浮沫著岸見已作是思惟此諸外法今已復生若入城邑聚落見諸男女歌舞戲笑而問之言何以故爾答言此中生男生女彼復思惟如此內法今已復生彼行者於後秋時見諸草木爲秋日所曝冷風所吹被諸霜露枝葉零落河水枯涸彼復思惟如此外法今已復滅若入城邑聚落見諸男女亂髮舉手號咷啼哭而問之言何以故爾答言此中男女死喪彼復思惟此中內法今已復滅彼行者深見如此相已還所住處自觀己身有少壯老無常之相次第觀於歲月日時晝夜相續是名方便於此諸時展轉除滅乃至觀陰二剎那一生一滅是名生滅觀滿足問曰此生滅觀爲虛想觀爲實觀耶若是虛想觀者此偈云何通如說

若有知見能盡漏　若無知見云何盡
若能觀陰生滅者　是則解脫煩惱心

非以虛想觀能斷煩惱若當非實觀者應見諸行有來云相而諸行實無來去或有作論者說是虛想觀問曰若爾者此偈云何通答曰有轉轉因故是以說彼轉轉相生猶子孫法其事云何虛想觀能生實想觀實想觀能斷煩惱是故說轉轉因如子孫法復有說者是實想觀問曰若然者諸行無來去然彼行者見於來去答曰若生滅觀未滿足時便見諸行有來去相若其滿足見諸行無來去相猶如小兒弄於獨樂旋速則見如住旋遲則見來去陶家輪喻亦復如是問曰為以一心見生滅為二心一見生一見滅耶若以一心見生滅者云何一心而有二慮若有二慮破一心義復云何見為以見生生時復見滅耶見滅滅時復見生耶若見生生時唯見生者是則為正若見生生時復見滅者是則為邪若見滅滅時唯見滅者是則為正若見滅滅時復見生者是則為邪若當一心見生一心見滅者則無生滅觀答曰應作是說一心見生一心見滅問曰若然者則無生滅觀答曰此說通一生中相續生滅觀耳非謂一剎那也此二十種身見幾是我見幾是我所見乃至廣說問曰何故作此論答曰世尊經中處處說二十種身見而不廣分別惟尊者舍利弗經中一處分別彼雖分別而不說此二十種身見幾是我見幾是我所見因彼諸經不分別故今欲分別故作此論復次毗婆闍婆提作是說身見無所緣如身見緣我實義中無我彼何所緣如人見繩謂是蛇見杌謂是人為止彼人如是意故亦欲顯身見有所緣故身見緣五陰但所見事異非無所緣如彼人喻見繩謂是蛇見杌謂是人此亦所見事異非無所緣是故為止異人意欲顯已義亦欲示決定法相故而作此論問曰此二十種身見幾是我見幾是我所見答曰五種是我見十五種是我所見問曰若我見有五我所見亦應有五何故說十五我所見耶答曰緣行故說五我見具故說十五我所見所以者何此十五我所見以具故生應說一我見所謂五見中我見應說二如我見我所見應說三謂欲界色無色界我見應說六如欲界中有我見我所見色無色界亦爾應說九如欲界地我見乃至非想非非想地我見應說十八如欲界地我見我所見乃至非想非非想地我見我所見如分別行緣陰應說二十不分別所起處見色是我色異我色屬我我在色中如色四種受想行識亦如是如是五四則有二十以行緣分別十二入則有四十八不分別所起處如見眼入是我眼入異我眼入屬我我在眼入中如眼入有四乃至法入亦有四如是十二四則有四十八以行緣分別界〃則有七十二不分別所起處如眼界是我眼界異我眼界〃屬我我在眼界中如眼界有四乃至法界〃亦有四如是十八四則有七十二若分別緣陰分別所起處則有六十五如說色是我受是我瓔珞受是我僮僕受是我器如受有三想行識亦三如是四三有十二及色有十三如是五種十三則有六十五若分別緣入分別所起處則有四百八眼入是我色入是我瓔珞是我僮僕是我器如眼

入有三十四乃至法入亦有三十四十二種三十四則有四百八若分別緣界分別所起處則有九百三十六眼界是我色界是我瓔珞是我僮僕是我器如眼界有五十二乃至法界有五十二二十八種五十二則有九百三十六如是種種身諸剎那相續則有無量我見我所見此處分別行緣陰不分別所起處則有二十問曰以何等故此身見言種答曰此二十種身見各有差別故言種問曰以何等故因陰說二十我見非因界入答曰或有說者彼作經者有如是意如是欲如是可隨彼意作經不違法相復有說者爲現初起初方便入法如因陰說見因界入亦應如是說而不說者當知此義是有餘之說復有說者此陰說見者正佛經所說佛經因陰說二十種我見彼作經者亦依佛經作論說二十種我見問曰置作經者以何等故世尊因陰說二十種我見答曰爲化衆生故佛因陰說二十種我見若受化者應聞界入而得度者世尊亦因界入說於我見以不應聞是故不說

復有說者諸見生時多依於陰少依界入是故世尊因陰說見不因界入色是我者云何爲色諸所有色盡四大四大所造定諸所有有二種有盡諸所有有不盡諸所有言不盡者如求糟糠等少物有亦名諸所有言盡者如求一切物及糟糠等亦諸所有此中唯說盡諸所有色問曰如我見是自界緣非他界緣彼云何能見一切色是我答曰諸是彼所行是彼境界者計以爲我非一切色也色異我者云何色異我於此四陰展轉計異於我彼作是念此色是我有如人有財名爲有財色屬我者云何色屬我於此四陰展轉計屬我如人有僮僕言僮僕屬我色中我者云何色中我於此四陰展轉計是色中我彼作是念色是我器如油在麻中膩在摶中如酥在酪中如刀在鞘中蛇在篋中如血在身中問曰如受是我色是具可爾色麤受細故如說色是我受是具云何見麤色入細受中尊者波奢說曰不應責盲人墮坑亦不應問無明者愚復有說者彼見色是我受是具者彼人見受麤色細是以見色住於受中尊者和須蜜說曰此四大身中盡能覺觸有所觸處則能生受以受處處生故言色裏在受中尊者佛陀提婆說曰彼見受徧在身中從足至頭無不有受處然計色是我不徧在身是故彼見色住在受中問曰以何等故我見說二十種其餘諸見不說耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者此爲現初起初方便初入法如說身見有二十種戒取應有四十種邪見見取應各有八十種應說而不說者此義是有餘之說復有說者爲對治我見故佛說十種空十種空者所謂內空外空內外空有爲空無爲空第一義空無所行空無始空性空空空此十種空與何法相對與我見相對以空與我見相對故有二十種我見餘見不爾是故不說問曰頗於一陰起我見我所見耶答曰起如於眼入起我見其餘諸色起我所見餘四陰亦如是問曰頗有我見者一時於五陰盡計我不耶若有者著朔迦書云何通如說惟有一我見無有五我見

無五我見者無計五陰是我者是也所以者何計我見唯計一法五陰是別異法計我見家說一我一人無分不壞不變是常若無者薩遮尼乾子經云何通如說瞿曇沙門色是我受想行識是我答曰無有一時計五陰是我者問曰若然者薩遮尼乾子經云何通耶答曰彼自大心重故作如是說復有說者彼不信佛内有知見欲試如來彼爲知不故作不順理說次見如來諸論議相頷如師子鈎牙銛利口四十齒出梵音聲彼人聞已心懷怖懅作不順理說復有說者彼人見如來威德勝於梵釋難近難親有如是威德故作不順理說復有說者天神威逼故令彼人作不順理說復有信佛天神作如是念此弊惡人何以久惱如來故以威逼能令彼人作不順理說復有說者或有一時計五陰爲我問曰若然者朔迦書所說云何通答曰彼人於此五陰盡作一具聚相問曰若然者復以何爲具答曰若計内入爲我則以外入爲具若計外入爲我則以内入爲具問曰爲有見微塵計以爲我不若有者是則無我見非是我見若無者朔迦書復云何通如說五大微塵雖各異相是我是常若言無常是則無理問曰彼書云何通我見見微塵答曰此書說邊見緣微塵此義已立當知我見緣微塵此義亦立答曰無有見微塵計以爲我問曰若然者朔迦書復云何通答曰此書所說不順正理復有說者有見微塵計以爲我有推理見義無實見生時義評曰不應作是說如前說者好問曰五陰之外爲有起我見者不若有者此經云何通如說若有沙門婆羅門起於我見盡見五受陰若無者說第六我見復云何有答曰無有五陰之外起於我見問曰若然者第六我見云何而有答曰思是行陰於思起我見其餘行陰起於我所見即是第六我見佛經說身見是六十二見根本餘經復說若有沙門婆羅門所起諸見盡依二邊若斷若常此二經有何差別答曰能生諸見故說身見爲根本守護長養諸見故是說邊見復有說者能生諸見是說身見爲根本使諸見轉行是說邊見

阿毗曇毗婆沙論卷第五

音釋

竭伽 梵語也正云揭伽此云犀牛渴丘葛切　駃 奕士切疾也　般吒 梵語也此云黄門般桷末切　涸 下各切竭也　咷 徒刀切號咷哭聲也　杌 五忽切木無枝也　鞘 私妙切刀室也　篋 詰叶切箱篋　銛 息廉切利也

阿毗曇毗婆沙論卷第六　　都六

迦旃延子造　北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度世第一法品第一之六

復有經說若入地一切處定行者作是念地即是我我即是地不離不異餘一切處亦如是問曰諸得一切處定必離第三禪欲彼若見地是我當知是第四禪地身見見第四禪中地爲我一切處定法緣欲界彼云何不相違耶答曰此中不定說定如非沙門說名沙門復有說者以本名說故如王失位猶名爲王行者本曾得此定後雖失時猶稱得定復有說者行者於定速疾故失於彼定起欲界身見捨於身見還得彼定如提婆達多於定速疾以神足力自化已身作太子像於阿闍世王抱上迴轉遊戲復現相貌令阿闍世王知是尊者提婆達多當作太子像時阿闍世王抱弄嗚之唾其口中貪利養故即便咽之是以世尊而語之言汝是死屍食唾之人若咽唾時彼非離欲若作太子爲阿闍世王所抱弄時爾時離欲復有說者身見見第四禪中地是我一切處定亦緣第四禪中地問曰若然者一切處定不緣欲界耶答曰一切處定亦緣欲界亦緣第四禪中地問曰如色界諸天一切悉白彼復云何見青黃赤等差別答曰彼衆生數者其色悉白非衆生數有青黃赤色評曰不應作是說所以者何若我見與一切處定是相應共有法者應有是過云何是一切相應共有法少緣欲界少緣色界身見與一切處定雖非相應共有法而一人亦得二名以計我故名爲身見以得定故名得定人身見緣第四禪中地一切處定緣於欲界不同一時是故此論爲已善通無常見常乃至廣說問曰何以作此論答曰此諸邪見於生死中爲諸衆生作大繫縛作大衰患作大藏伏猶如世間繫縛衰患藏伏人若不見不能遠避人若見時則能遠避此諸邪見乃至廣說亦復如是此中應以二事推求邪見一以體性二以對治如智揵度見揵度如增益智論彼中亦以二事推求邪見一體性二對治如增益智論中說沙門瞿曇汝是幻世尊之道已過於幻此邪見謗道是其體性見道斷是其對治復作是說此是阿羅漢汝何故慳惜阿羅漢名也世尊之道已過於慳此邪見謗道是其體性見道斷是其對治如偈問論如梵網經說應以起處推求邪見便有三事所謂起處體性對治復有說者不應推求邪見三事所謂起處體性對治若推求邪見如責無明汝何以愚復有說者應以三事推求邪見所謂起處體性對治若能以三事推求邪見雖是具縛凡夫邪見過患不現在前猶如聖人以無漏道斷諸邪見永不復起如陀婆法師昔在罽賓與衆多修行比丘共會一處論說諸見有作是言者諸大德聖人能斷多諸過患邪見惡行永不現前甚爲希有爾時陀婆法師在此會中而作是言聖人以無漏道斷諸邪見永不現前有何奇事如我今者住凡夫地以此二事推求邪見若久住生死者無有是處設久住生死更不現前以是緣故應以三事推求邪見無常有常見者云何無常答曰一切有爲法問曰彼諸

外道爲以何事言常耶答曰見色相似相續諸心法憶本所作能誦持經論云何見色相似相續如昨日所見色今日相似彼作是念童幼時色即老時色云何心法憶本所作如昨日所作今日故憶如是諸先所作後時皆憶能誦持經論者如少所讀至老能誦彼作是念今日誦心即往日讀心彼以是故計常無常計常是邊見邊見有二種有斷有常是則說邊見體性見苦斷是其對治此見緣苦而生故見苦斷如草上露日照則乾彼亦如是若見苦時彼見則斷復有說者苦法忍苦法智是其對治若苦法忍苦法智生時斷此虛妄分別顚倒險惡斷見問曰如善說法中亦說諸法有自體性相常住而不是邪見何故惡說法中若說此相便是邪見答曰或有說者善說法雖說有自體性相常住而無所作惡說法中於一切時常有所作復有說者善說法中說法性不數數作惡說法中說於法性則數數作復有說者善說法中說於法性爲生所生爲老所老爲無常所壞惡說法中不爲生所生乃至廣說復有說者善說法中說法性屬諸因緣彼所說法不屬因緣復有說者善說法所說則與生滅相應彼則不爾復有說者善說法中說法則從因生能有所作屬於衆緣以是諸因緣故善說法雖說體性常住不墮邪見惡說法者墮於邪見問曰邊見是何義答曰取於斷邊取於常邊是邊見義如經說佛告迦旃延若以正智觀世是集言無所有則更不行無所有者即斷見也見此有滅未來身生而作是念是衆生死此生彼非是斷也又迦旃延若以正智觀世是滅言世有所有則更不行言世有所有者則是常見知此陰界諸入展轉相續彼作是念此諸法等有生有滅非是常也復次起我見者猶是邊僻下賤世所呵責況復於我計有斷常復有說者此見行邊處故有二種義名行邊處一行常邊二行斷邊以是等義故名邊見問曰實義常者是滅盡涅槃云何無常見常不名邪見答曰諸言無所有是名邪見此則不言無所有更增益所有是故非邪見常見無常者云何爲常答曰滅盡涅槃問曰彼諸外道爲以何事言涅槃無常答曰彼以四無色定爲解脫涅槃一名無身二名無邊意三名淨聚四名世塔無身者是空處定無邊意是識處定淨聚是無所有處定世塔是非想非非想處定彼作是說如此涅槃雖久當還當知釋種所說涅槃亦當復還是以故言涅槃無常彼常見無常者此是邪見是其自性見滅所斷是其對治此見因滅生故見滅斷如草上露乃至廣說問曰爲有邪見能觀是無常行不若有者波伽羅邪經云何通如說云何邪見使使答曰諸謗無因無作是名邪見使此中何以不說若無者此文復云何通如說常見無常此是邪見見滅所斷答曰有此邪見常見無常問曰若然者波伽羅邪經何以不說耶答曰彼說邪見行相不盡自有諸結行相彼中不盡說復有說者雖有此見悉入彼所說中如謗言無因當知謗集如謗言無作當知謗於三諦復有說者謗言無因是說謗於三諦謗言無作是說謗

於滅諦復有說者無有邪見能謗常言無常問曰若然者此文復云何通答曰涅槃有常相若言無涅槃亦謗常相猶如有人謗人無指亦謗指所依色香味觸彼亦如是復有說者彼外道言五陰是常釋種言涅槃是常非陰彼作是說除陰之外更無有常以是義故豈非謗涅槃耶若作樂見者乃至廣說云何爲苦五受陰是實苦彼諸外道以何等故言苦是樂答曰以少時樂故言樂如人極時止息爲樂熱時涼爲樂寒時暖爲樂飢渴時得飲食爲樂以是事故言陰是樂如說以下法爲最名曰見取是其自性見苦斷是其對治問曰苦有樂見名曰見取以何等故無常見常不名見取答曰彼無常見常者勝不勝法同爲一體自有法雖言常不勝如計虛空非數緣滅苦有樂見以下法爲最名爲見取無常見常不名見取復有說者陰中有大苦故以小苦爲樂以此小樂同於涅槃故名見取無常見常陰中無有少常同於常者所以者何一刹那頃更無停住是散滅法如說云何

滅時法答曰現在法以是事故無常見常是名邊見不名見取有苦見者乃至廣說云何爲樂實義樂者滅盡涅槃彼諸外道以何等故以涅槃爲苦答曰如人壞一根時便以爲苦彼作是念若壞一根猶以爲苦況衆多根以是事故以樂法爲苦尊者和須蜜說曰若一根在猶爲苦因況多根在不爲苦因若諸根滅則爲解脫涅槃樂有苦見此名邪見是其體性見滅斷是其對治此見依滅生還見滅斷如草上露乃至廣說問曰以何等故見涅槃是苦名爲邪見非見道諦耶如說道諦亦是樂能至樂故答曰道有二分苦分樂分以道能至樂處故名爲樂分無常故苦名爲苦分涅槃無二分純樂謗者即是邪見道諦不爾復有說者如見揵度所說有二種樂一名數樂二實義樂上言能至樂處者是名數樂非實義樂復次以涅槃樂故道得稱樂問曰爲有邪見能緣涅槃是苦不耶若有者波伽羅那經云何通如說云何邪見使使答曰諸謗無因無作乃至廣說應如上常計無

常句中說不淨見淨者云何不淨答曰一切有漏法有二事故不淨一以煩惱二以境界彼諸外道以何事故不淨見淨答曰愚於所行以少時淨故如治爪齒髮膚形容摩身洗浴等以是事故彼見是淨若此法中有少淨性者彼計則非邪見以顛倒想故計屎尿腸胃等是淨故名爲見取復應以二事知有漏行是不淨法一從煩惱生二從婬欲生如說以下法爲最此名見取是其自性見苦所斷是其對治乃至廣說問曰現見屎尿涕唾流出彼云何言淨答曰彼作是說所流出者雖是不淨彼流出處是淨猶如緊首迦樹華其色似肉華盛之時野干見之便作是念如我今者定當食肉久住樹下或時樹華有墮地者即便齅之乃知非肉復作是念墮者雖非是肉樹上餘者必應是肉彼諸外道亦復如是所流出者雖非是淨所流出處必應是淨問曰如善說法中亦說有漏善行是淨而非邪見彼說即是邪見答曰有少淨相便見少淨問曰何等是淨相答曰不離煩惱復與煩

惱相違是故非是邪見彼惡說法中以不淨法同於實義清淨之法是名邪見復有說者如善說法中以善行爲淨故非邪見彼以善不善行不善根煩惱顛倒邪見是淨故名邪見問曰如有漏法雜煩惱故當知不淨云何說言三淨答曰如實義一切有漏法盡是不淨以假名故說淨云何假名從無貪無恚無癡善根生故亦能對治貪欲等法故名假名淨見不淨者此見有二種乃至廣說云何爲淨答曰道道果彼諸外道以何事故言滅道不淨答曰彼作是說如實義諸煩惱是不淨法道能斷之以道能斷諸煩惱故道亦不淨以涅槃從不淨道生故亦是不淨猶如以刀割不淨物刀則不淨以不淨刀更割餘物能令餘物不淨又如水洗不淨物水則不淨若以此水更洗餘物物則不淨如是以道斷諸煩惱道則不淨若以此道生於涅槃亦是不淨言道是不淨此見名邪見是其自性見道斷是其對治若言滅是不淨此見名邪見是其自性見滅斷是其對治見道斷邪見緣道

生故若道智道忍生時斷見滅斷邪見亦如是無我見我者乃至廣說云何無我答曰一切諸法無我彼諸外道以何事故見我答曰愚於來去威儀法故彼作是說若無我者誰來誰去誰住誰坐誰屈誰伸耶以有我故能來去住坐屈伸復次若無我者則無見聞齅香知味覺觸憶念以有此事必知有我彼無我見我此名身見是其自性見苦所斷是其對治此見緣苦生乃至廣說我有二種一假名我二計人我若計假名我則非邪見若計人我此則邪見問曰此中但說我見何以不說我所見答曰我見是顛倒性我所見非顛倒性復有說者我見是根本若說我見當知亦說我所見復有說者以有我見得有我所見若說我見當知亦說我所見已見已所見亦如是問曰以何等故不說我見無我名爲邪見答曰以無我故復有說者若我見無我是則正見不名邪見非因見因乃至廣說問曰彼云何非因見因答曰謬見因故如農夫種植秋大獲實彼作是言此皆尸利夜天思

陀夜天舍摩夜天恩之所與若生男女彼作是言此皆難陀天難陀婆羅天之所與若富貴者生男女彼作是言此皆是毗紐天摩醯首羅天之所與彼作如是謬見於因非因計因此名戒取是其自性見苦所斷是其對治此戒取緣苦生故還見苦斷問曰無因見因是亦名謗因云何非邪見答曰尊者和須蜜說若謗無因是名邪見彼不言無因非因計因故非邪見有因無因見乃至廣說彼諸外道以何事故言無因耶答曰見内外所有諸物有種種相故彼作是言誰鑿河誰積山誰纖刺誰彩畫禽獸故說是偈

誰能造刺纖　彩畫諸禽獸　此皆無因作
世無自在者

彼有因無因見此名邪見是其自性見集所斷是其對治此見緣集生還見集斷乃至廣說問曰以何等故此中說謗因邪見見集所斷見揵度中說謗因邪見當言見集見道斷答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者此中不說一切因義彼說一切因

義復有說者此中謗生果因彼中說者謗生
果不生果因若說涅槃無因此豈非正見耶
復有說者此中說謗苦因彼中說謗苦不苦
因復有說者此中無謗道因義是故不說是
謗道邪見惟有謗集因義是以說是謗集邪
見有作無見乃至廣說云何爲有答曰四諦
是也彼諸外道以何事故言無諦耶答曰以
有我見故言無諦彼作是說我無有苦是則
謗苦我無有因是則謗集我若無滅是則謗
滅若無有滅則無對治如善法中作如是言
此陰是苦無我生信苦心言有苦諦此苦有
因生信集心言有集諦若苦有滅生信滅心
言有滅諦若苦有對治生信道心言有道諦
彼有作無見此名邪見是其自性見苦集滅
道所斷是其對治此見緣四諦生還見四諦
斷乃至廣說問曰以何等故邪見不緣虛空
非數緣滅答曰或有說者若法是陰是陰因
是陰滅是陰對治邪見則緣虛空非數緣滅
非陰因滅對治是以邪見不緣復有說者若
法是苦是苦因是苦滅是苦對治邪見則緣

虛空非數緣滅與上相違是故邪見不緣復
有說者若法是煩惱是出要邪見則緣虛空
非數緣滅與上相違是故不緣復有說者若
法爲無漏正見所緣亦爲邪見所緣虛空非
數緣滅不爲正見所緣邪見亦不緣如邪見
正見明非明智非智決定疑信誹謗當知亦
如是問曰若言無虛空非數緣滅此心爲何
所緣答曰即緣虛空非數緣滅名所以者何
此無深重心如謗煩惱出要法問曰爲是何
智答曰此是思惟所斷不隱沒無記邪智有
作無見者有有三種一相待有二處所有三
實有相待有者因有故有無因無故有有處
所有者如此處有彼處無實有者此實有此
實無(如若實有我實無也)復有說者有有二種一物體
有二施設有物體有者謂五陰施設有者謂
男女等謗苦有二種一謗物體二謗果若謗
集者謗物體謗因若謗滅者謗物體不謗果
若謗道者謗物體不謗因或有說者亦謗因
無作有見乃至廣說問曰何以作此論答曰
或有說者應作是說若無作有見當言是身

見見苦所斷復有說者應作是說無作有慧
所以者何此非見性復有說者應作是說此
非是見所以者何五見不說故而不說者彼
有何意答曰欲作問答故如說無作有見此
是何見是名爲問答曰此非是見是名爲答
自有雖無是事而有問答如十問中未知欲
知根知根知已根無漏無爲法亦問幾使所
使此亦是問答曰不爲使所使此亦是答如
彼雖無是事而有問答此亦如是無有是事
而作問答無作有見此是何見答曰此非是
見是邪智問曰云何邪智答曰或有說者是
思惟所斷不隱沒無記法如行正路作非路
想如行非路作正路想如男作女想女作男
想如是等想是也復有說者此智亦有隱沒
無記所謂與慢相應者如彼梵天作如是說
我是大梵諸梵中尊我能造化此是邪智所
以者何無有住見諦所斷心能作是言者應
作是說如前說者好是思惟所斷不隱沒無
記法問曰若然者違智犍度如說云何邪智
謂染污慧答曰不與彼相違所以者何無知

有二種所謂實義假名實義者與無明使相應是諸阿羅漢已斷盡假名者如見杌謂是人等若阿羅漢辟支佛亦有唯有如來等正覺二事俱盡有四倒所謂常樂淨我爲相似法所覆故不知無常爲適意威儀法覆故不知苦爲皮膚所覆故不知不淨爲所作事覆故不知無我問曰此四倒性是何答曰是慧性問曰若是慧者此五見幾是倒幾非倒答曰二見半是倒二見半非倒二見半是倒者身見見取及邊見所攝常見二見半非倒者邪見戒取及邊見所攝斷見問曰以何等故二見半是倒二見半非耶答曰以三事故名倒一轉行二增益三性倒邪見斷見雖轉行性倒而非增益所以者何是壞物性故戒取雖轉行雖增益性非是倒所以者何有少相似法故亦說有色界道能離欲界欲有無色界道能離色界欲此是倒自體是我是物是相是分是性已說自體所以今當說以何等故名爲倒答曰倒有所增故名倒此四倒唯見苦斷所以者何緣苦生故還見苦斷復次此倒緣果生還以見果慧斷復次身見見苦所斷性是倒若身見斷亦斷復次苦麤若於麤苦有錯謬者賢聖所呵如人晝日錯謬人之所呵三諦微細若於微細有錯謬者不深呵責如於夜中有脫失者則世人不深呵責復次行者已見苦永無倒心若當行者見苦已不見集者無有是處爲分別故設見苦已更不見餘諦若問彼言此陰爲是常爲是無常彼定答曰是無常乃至無一刹那停住者若問爲是苦爲是樂彼定答曰是苦猶熱鐵丸若問爲淨爲不淨彼定答曰是不淨猶如糞聚若問爲有我無我耶彼定答言無我以無作者無彼作者無受者故如草木糞掃等

雜揵度智品第二之一

頗有一智知一切法耶如此章及解章義是中應廣說優婆提舍問曰何以作此論答曰爲止他義故如摩訶僧祇部作如是說自體能知自體如燈是照性能自照亦能照他彼智亦爾是智性能自知亦能知他曇摩掘部作是說智能知相應法彌沙塞部作是說智能知共有法彼作是說智有二種一時共生一與心相應一不與心相應心相應智知心不相應法心不相應智知心相應法犢子部作是說人能知非智爲止如是諸異義故而作此論頗有一智知一切法耶答曰無也若復有此智生一切諸法無我此智何所不知耶答曰不知自體是爲便止摩訶僧祇意不知相應便止曇摩掘部意不知共有便止彌沙塞部意以智知不以人知便止犢子部意此中作問作答作難作通如說頗有一智知一切法耶此則是問答曰無也此則是答若復有此智生一切諸法無我此知何所不知此則是難答曰不知自體不知相應不知共有此則是通問曰誰作此問誰作此答或有說者毗婆闍婆提問育多婆提答如毗婆闍婆提問育多婆提言頗有一智知一切法耶育多婆提答無也毗婆闍婆提復難若此智生一切法無我此智何所不知育多婆提作如是通不知自體不知相應不知共有復有說者弟子問師答復有說者無有問者無有

答者但作經者有如是意若有人問頗有一智知一切法耶我當答無也彼復作此難答此智生一切諸法無我此智何所不知我當答言不知自體不知相應不知共有此中說一智者是一剎那智是故說不知自體乃至廣說若作是說此十智中頗有一智知一切法耶可作是答有謂等智是也如是九八七六五四三亦如是若作是說此二智中頗有一智知一切法耶答曰有謂等智也頗即彼等智能知一切法不答曰知若一剎那頃等智除自體相應共有能知餘一切法次第二剎那生能知前剎那等智及相應共有是故等智二剎那頃一智能知一切法上言一智不知者言一剎那一智問曰以何等故自體不知自體答曰或有說者諸法除自體於他有緣生義自體於自體無長無損無害無利無育養無壞無增無減無因無緣無次第復有說者若自體知自體者則與世間現喻相違猶如指端不能自觸如眼瞳黑不自見黑如刀不自割是故自體不知自體復有說者

若自體知自體者則無二處法如世尊說眼緣色生眼識乃至意緣法生意識復有說者若自體知自體者則無三等觸如世尊說眼緣色生眼識是三等觸然有此觸生是以無有自體能知自體復有說者若自體知自體者則無邪見若邪見能自知我是邪見此則正見不名邪見復有說者若自體知自體者此智畢竟性能自知不能知他然能知他是故不知自體復有說者若自體知自體者則無取所取如取所取智所知亦如是復有說者若自體知自體者云何知耶爲知自體是自體爲知他體亦知自體耶爲知他體是他體爲知自體亦如知他體耶若知自體是自體是則爲正若知他體如知自體是則爲邪若知他體是他體是則爲正若知自體如知他體是則爲邪若此智生能知自體亦知他體者一智則有二作相有二作相則有二智有二智則有衆多自體問曰若自體不知自體者摩訶僧祇喻云何通答曰此喻不必須通所以者何此喻非修多羅毗尼阿毗曇

中說不可以世俗現喻難賢聖法賢聖所作法異世俗所作法若必欲通者當云何通答曰應說其喻過若喻有過所喻法亦有過云何喻有過答曰燈無根無心非衆生數彼智亦非根非心非衆生數耶復次燈衆微塵所成彼智亦衆微塵所成耶若不爾者則不相似復次如燈體性是照不若是照性復何所照若體性非照應當是闇則無明性爲破闇故取燈若燈體性是闇則有大不相似過以何等故不知相應答曰同緣一法生故是諸心心數法同緣一法生以同緣一法故不能展轉相緣如衆多人仰視虛空不能展轉自相見面彼亦如是復次若慧緣自相應受彼受爲自緣爲緣他若自緣者有上自緣之過若緣他者則不與慧共同一緣以何等故不知共有法答曰以逼近故如以銅籌盛安闍那藥著於眼中以逼近故眼不得見問曰云何名共有法答曰彼迴轉身口業生住無常是也西方沙門作如是說云何共有法慧生時所依陰身是共有法問曰如汝所說慧生

時所依身是共有法若然者眼識生時則不自見身衆色差別如眼識餘識亦爾彼作是說五識生時能各自緣所依意識不能問曰意能緣一切法汝先言不能是則不然復次若慧生時所依身是名共有法者則有大過何以知之如苦忍生時便於自身不得決定是名於苦得少決定彼作是言若苦法忍不盡決定苦法智生盡得決定如道法忍不盡決定道法智生盡得決定彼亦如是者彼不應作是說所以者何於道得決定時異於苦得決定時異問曰其事云何答曰如道諦所斷邪見總謗一切道欲令於道少分決定無有是處爲分別故設使於道少分決定便能斷謗道邪見何況盡決定唯餘一刹那相應共有法如身見或計色是我乃至計識是我若苦法忍生時於所依身不得正決定者所緣身我見則不應斷所以者何以苦忍不見我見所緣身故如身見於苦諦所斷煩惱爲首若其不斷則餘結不斷餘結不斷則無於苦究竟得正決定若於苦不得究竟正決定於集滅道亦不得究竟正決定以是事故苦法忍現在前於所依身亦見是苦得正決定何以知之如說苦法忍所緣世第一法亦緣彼世第一法緣欲界五陰盡無有餘

阿毗曇毗婆沙論卷第六

音釋

罽賓梵語也此云賤種罽居例切　數數並色角切頻也　戾失指切與屎同　尿奴弔切　涕他計切洟也　穫胡郭切刈禾也　毗紐梵語也亦云毘瑟笯此爲幻或云細義笯女又切夷切　摩醯首羅梵語也此云大自在

阿毗曇毗婆沙論卷第七　都七

迦旃延子造　北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度智品第二之二

頗有一識識一切法乃至廣說問曰以何等故智後次說識答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者此是經論舊法如經說長老摩訶拘絺羅往長老舍利弗所問言長老舍利弗所言智者云何爲智次作是問所言識者云何爲識乃至廣說如波伽羅那論中說云何智法次問云何識法如此等義先說智次說識如尊者曇摩難提說若以智以識有所觀察此事必定彼作經者亦隨順舊法是以先說智次說識復有說者識即智智即識唯長一字何者闍那秦言智毗闍那秦言識長一字者所謂毗也爲斷如是意欲說差別義故先說智次說識復有說者以此俱是根本法故增長法中識爲根本寂滅法中智爲根本復有說者俱是元首法故如說道品法中誰爲元首所謂智也生死法中誰爲元首所謂識也復有說者此俱是依法

故如說依智不依識亦說如行五根識盡依意識復有說者若說智則說數法所未說者唯是心是故先說智次說心復有說者十二入中二入能緣所謂意入法入若說智即說法入若說識即說意入復有說者此六識各別行境界如眼識識色耳識識聲鼻識識香舌識識味身識識觸意識惟識法爲止如是意欲說意識能緣一切法故次智說識復有說者智能緣一切法故次智說識復有說者智能緣總相別相識唯緣別相爲止彼人意欲說識能緣總相別相故次智說識復有說者智行相似不相似境界識唯行相似境界爲止彼人意欲說識行相似不相似境界故次智說識復有說者欲止犢子部意故彼說智是道支識是有支彼依佛經作如是說識緣名色故知是有支云何聖道所謂正見乃至正定是故說智是道支爲止如是意欲說智識俱是有支俱是道支故次智說識復有說者止譬喻者意譬喻者說智之與識是次第生法不一時生爲止彼人意故作如是說

若此智生一切法無我此智何所不知此智必有相應識便止彼人識智次第生意故如智能緣一切法無我識亦如是餘文如上說頗有一識識一切法此中亦有問有答有難有通應如智文說如說有緣一切法無我行問曰此何處經中說答曰如偈說

若能以智觀　一切行無我　能生厭苦心
是道行清淨

此偈當知說諸行無我問曰如說能生厭苦心此云何能緣一切法答曰有說者初半偈說一切法無我行後半偈說緣苦諦行復有說者初半偈是觀行時後半偈說見苦時復有說者此偈舉說緣苦時無我行所以者何無漏法非是可厭法問曰若然者云何是緣一切法無我行答曰一切有二種有少分一切有一切一切此中說少分一切非一切一切餘經亦說一切皆熾然無漏法不熾然當知說少分一切彼亦如是說少分一切復有說者餘經亦說一切行無常一切行無我涅槃寂靜此經即說一切法無我行評曰且置佛經說與不說如是說者好應有緣一切法無我行所以者何行者在初行地必有如是觀現在前是以說之問曰如空行亦能緣一切法此中何以不說答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應說而不說者當知此義是有餘之說復有說者如空行有所以空有所以不空有所以空者如自中無他有所以不空者以自故不空無我行無如此分別是以尊者和須蜜作如是說我不說一切諸法悉空問曰以何等故有漏無我行能緣一切法無漏無我行唯緣於苦答曰或有說者有漏無我行於觀行中勢用勝無漏無我行得正決定時自分中勝如初觀行時行者必觀一切法是無我是以有漏無我行勢用勝能緣一切法無漏無我行於自分中明了故勝是以不緣一切法復有說者無漏無我行能對治四倒如四倒所緣彼無漏無我行亦緣有漏無我行不能對治四倒是以能緣一切法復有說者無漏觀諦有分齊有漏觀諦無分齊復有說者無漏者對治煩

惱非一切法是煩惱性有漏者不對治煩惱是以能緣一切法問曰如有漏無我行不能盡緣一切法彼作是念一切諸法無我云何非是邪也答曰或有說者彼緣多分不緣少分緣多分者如大海水少分不緣者如海水一滴復有說者隨其所行隨其境界盡緣自體相應共有非其所行非其境界是以不緣問曰緣一切法無我行體性是何答曰慧是體是性乃至廣說已說體性今當說所以名無我行答曰此行無我法故名無我行界者在欲色界無色界中亦有緣一切法無我行而不能普緣一切法地者在七地謂欲界未至禪中間根本四禪空處亦有而不能緣一切法問曰爲能緣幾所法答曰緣四無色陰諸彼因諸彼滅諸彼比智分諸比智分非數緣滅諸無色非數緣滅及虛空虛空與衆生若言是一若言是異彼空處無我行盡能緣識處亦有無我行而不能緣一切法問曰能緣幾所法答曰緣三無色陰諸彼因諸彼滅諸彼比智分諸比智分非數緣滅三無色非數緣滅除一切虛空彼識處無我行盡能緣不用處緣二地非想非非想處緣一地餘如上說復有說者空處無我行能緣如上所說法復緣五地非數緣滅四無色等四禪如是識處緣四地不用處緣三地非想非非想處緣二地非數緣滅評曰不應作如是說如前說者好所依身者依欲色界身初生依欲界身後依色界所以者何初生依欲界身命終生色界依色界身重起現在前行者唯行無我行緣者緣一切法念處者唯緣法念處智者等智三昧相應者不與三昧相應根相應者三根相應謂喜樂捨第三禪與樂根相應初禪二禪喜根相應未至中間禪及第四禪捨根相應欲界二根相應謂喜捨問曰如喜憂根相應能緣一切法此中何以不說與相應答曰體性相違無我行體性欣尚憂相體性愁悴是以不與相應世者當言在過去未來現在緣世者緣過去未來現在及非世法善不善無記者當言善緣善不善無記者當言三種緣欲色無色界繫者當言欲色界繫亦無色界繫緣欲色無色界繫法者當言緣欲色無色界繫法亦緣非繫法是學無學非學非無學者當言非學非無學緣學無學非學非無學者當言三種緣見諦斷修道斷不斷者當言修道斷緣見道斷法修道斷法不斷法者當言三種緣緣名緣義者當言二俱緣緣已身緣他身者當言緣已身他身亦緣非已非他聞慧思慧修慧者當言是三種慧欲界是聞慧思慧色界是聞修慧無色界是修慧方便得生得者當言是方便得是生得如色界聞慧可言是方便得亦可言是生得云何言方便得答曰如於此間修總相別相生彼則得若不修習雖生彼不得云何亦可言生得答曰此雖修習不生彼間不名生得欲界命終生二禪中二禪命終生初禪中彼爲得不答曰或有說者不得所以者何以遠故若即二禪得修習生初禪中則得初禪命終生二禪中初禪地法盡捨二禪命終還生二禪彼爲得不答曰得欲界命終生無色界中無色界命終還生無色界中彼爲得不答

曰或有說者不得以遠故復有說者若即無色修習還生無色界則得問曰爲是聖人能生此法爲凡夫人能生此法答曰聖人亦能凡夫亦能凡夫有二種有内道凡夫有外道凡夫何道凡夫能生此法答曰内道亦能外道亦能内道凡夫亦方便得亦生處得外道凡夫唯生處得復有說者外道凡夫惟生處得不起現在前所以者何以計我故問曰云何起緣一切法無我行現在前答曰生欲界中起現在前時緣一切法生欲界中起色界者現在前亦緣一切法若生初禪不入定現在前時亦緣一切法若入定現在前時緣初禪乃至非想非非想處生初禪起二禪三禪四禪者現在前亦緣初禪乃至非想非非想處若生二禪不入定現在前時能緣一切法若入定現在前時緣二禪乃至非想非非想處若生二禪起三禪四禪者現在前亦緣二禪乃至非想非非想處生三禪四禪亦如是無色中緣一切法無我行若生欲界若生色界若生無色界現在前緣一切法如上說問

曰欲界者緣法多色界者緣法多答曰色界者若不入定所緣與欲界等若入定欲界者多非色界者所以者何不自緣定共色故應作是說不入定時無有不緣一切色身念處無有緣一切受受念處無有緣一切心心念處無有緣一切法法念處問曰一切法無我行爲是欣尚行爲是猒離行若是欣尚行者云何緣苦集若是猒離行者云何緣可欣尚法答曰應作是說是欣尚行非猒離行問曰若是欣尚行者云何能緣苦集答曰雖緣苦集故是欣尚行所以者何設使彼多緣有漏法少緣無漏法而於無漏法故是欣尚行如銅錢積上置一金錢銅錢雖多得一金錢猶生欣尚彼亦如是問曰此行爲斷結不答曰不斷問曰若不斷結何用起現在前答曰欲令心猛利故心若猛利能入聖道問曰空行無我行有何差別答曰對治我是無我行對治我所是空行復次對治五我見是無我行對治十五我所見是空行復次對治已見是無我行對治已所見是空行我愛我所愛亦

如是復次陰非是我是無我行我不入陰中是空行復次見眼無我生悅適是無我行見我不入眼中生悅適是空行乃至意入亦如是復次性空義是無我行行空義是空行頗有二心展轉相因耶問曰何以作此論答曰爲止外道意故外道作如是說後心是前心因所以者何如水流時後水能逼前水使流如是法生未來世法逼使現在現在逼使過去如是未來法是現在因現在法是過去法因爲斷如是意故明後心非前心因若當後是前因者則違内外因緣生法如世尊說無明緣行乃至生緣老死若後是前因應當行緣無明乃至老死緣生如說眼緣色生眼識若後爲前因應當緣眼識生色如父母是兒因若然者應兒是父母因違如是等内緣生法云何與外緣生法相違如種子爲芽因乃至華爲果因若然者應芽爲種子因乃至果爲華因若後爲前因復有大過何以故不作業而受果已作業而無果故云何不作業而受果答曰如先受善不善果然後作善不善

業先受律儀不律儀戒果然後受律儀戒元
受阿毗地獄果然後作五逆業先受轉輪聖
王果然後修轉輪聖王業先得阿耨多羅三
藐三菩提然後行諸波羅蜜若爾不作業而
受果已作業應無果作業而無果則無解脫
九 出要之道若後是前因則有如是大過復次
所以作此論者如摩訶僧祇部說二心俱生
為止如是意故作此論復次或有說者言因
緣無體性令欲分明因緣體性故作此論頗
有二心展轉相因耶答曰無也所以者何無
有一人前後二心俱生復有說者言前者諸
過去心無二俱生者言後者諸未來心無二
俱生者是故答言一人前後二心不俱生復
有說者言前者除過去世言後者除未來世
不俱者欲明現在一剎那無二心俱生若作
是說無有一人前後二心俱生此則止二心
俱生者意次作是說非未來心與前心因此
則止後與前作因者意復有說者若作是說
無有一人前後二心俱生此則止相應共有
因義次作是說非未來心與前心因此則止

相似因一切徧因報因義此中依五因作論
故答曰無若依六因作論者應答言有以有
所作因故如二心二受二想二思二觸二作
意二解脫二念二定二眼乃至二身二命根
二身種類如是等則無展轉因義頗有二心
展轉相緣乃至廣說問曰不應先作是論應
先作此論以何等故一人前後二心不俱生
然後應次作此問頗有二心前後展轉相緣
應作是說而不說者有何意耶答曰或有說
者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者論
有二種一是根本二是傍生諸作是問頗有
二心展轉相因頗有二心展轉相緣此是根
本論以何等故一人前後二心不俱生是傍
生論是以先論根本次問傍生復有說者阿
毗曇應以相求不以次第若前若後俱無有
十 過但莫違其相不應責次第頗有二心展轉
相緣問曰何以作此論答曰前說無有二心
展轉相因亦謂二心無展轉相緣義欲斷如
是疑故而作是論頗有二心展轉相緣耶復
有說者或有言境界緣無體性為止彼人如

是意欲分明境界緣有實體性故作此論問
曰頗有二心展轉相緣耶答曰有問曰若答
言有此言便足所以者何如說若法是彼境
界緣或時不作境界無有是事以何等故復
作是說若生無當來心耶答曰不應作是說
所以說者欲饒益弟子令受義時分明了了
故頗有二心展轉相緣耶答曰有若發意思
惟無有未來問曰其事云何答曰邪見生言
無未來次後復生邪見言無過去邪見亦言
無過去諸法是名二心展轉相緣邪見次生
身見身見復計過去邪見為我如身見邊見
計斷常亦如是見取計過去勝第一戒取計
淨能至解脫計是乘疑猶豫計二理想愛計
好妙適意恚計不好不妙不適意慢計自高
自舉無明於彼愚冥不知如是等名染污心
十一 展轉相緣善心云何答曰如正見計過去是
無常苦空無我因集有緣是有是性分是有
因是有緣如是等名善心邪見展轉相緣不
隱沒無記心云何答曰非是巧便非是不巧
便是名無記心邪見展轉相緣若發意思惟

有未來其事云何答曰如正見生言有未來次後生正見言有過去亦言有過去諸法是名二心展轉相緣身見計過去正見爲我乃至不隱沒無記緣過去正見亦如是若發意思惟無未來道問曰何以復作此論答曰先說有漏心相緣令欲說無漏心相緣問曰其事云何答曰若發意思惟無未來道此心與邪見相應緣無未來道後得正決定緣過去法作無常苦空無我因集有緣此中言後時者遮一念遮相續不限時不限身不限無始已來以何等故不限時答曰或有初夜謗道中夜得正決定中夜謗道後夜得正決定或有後夜謗道晝得正決定有晝謗道夜得正決定或有一日一夜謗道一日一夜得正決定如是半月一月一時一歲乃至一身當知亦如是若發意思惟有未來道此心與正見相應緣有未來道次後生無漏道緣過去正見是無常苦空無我因集有緣如是正見緣未來道未來道生還緣正見是名展轉相緣後時者如說總相觀後能入聖道者遮一刹

那頃不限相續不限時不限身乃至不限無始生死已來如說三種正觀後能入聖道不限一刹那頃乃至不限無始生死已來如二知他心智亦展轉相緣問曰何以復作此論答曰前說已身相緣法今欲說他身相緣法故如二知他心展轉相緣問曰此中爲說何等二知他心答曰此中說根同同利根同中根同下根同是初禪地他心智乃至第四禪地他心智同有漏同無漏同是法智分同是比智分問曰彼云何相緣答曰俱緣彼心不緣彼心所緣若緣心所緣是則自緣心不名緣他心問曰此中爲說何等知他心智答曰此中說得證他心智通者問曰亦更有餘能知他心智此中何以不說答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者此應說而不說者當知此義是有餘之說復有說者此中說名義俱好者復有說者若體性是通若體性是修若是離欲得若是四支五支禪果此中說之復有說者若智知他心如實無謬是中說之因此事故擾動智海如二心展

轉相緣諸數法亦如是亦應分別五識種界善染污不隱沒無記威儀工巧彼五識不能展轉相緣各行境界故意識能展轉相緣一切法故苦諦所斷心與集諦所斷心能展轉相緣苦諦所斷心與修道所斷心展轉相緣集諦所斷心與修道所斷心展轉相緣滅諦所斷有漏緣使展轉相緣亦能緣無漏緣使無漏緣使不能緣有漏緣使道諦所斷有漏緣使展轉相緣亦能緣無漏緣使無漏緣使不能緣有漏緣使無漏緣使於道展轉相緣修道所斷善不善隱沒無記能緣五行所斷心其餘修道所斷展轉相緣不斷心如苦忍苦智集忍集智能緣五行所斷心道緣道隨其所應展轉相緣界者欲界色界展轉相緣欲界不繫法展轉相緣欲界無色界無展轉相緣色界無色界及不繫心展轉相緣善者能緣三種善染污不隱沒無記染污能緣三種善染污不隱沒無記善報無記心緣三種善染污不隱沒無記不善報無記無展轉緣所以者何意地無不善報無記如說煩業

身受受報非心耶答曰有諸不善業威儀無記心展轉相緣其事云何答曰威儀有二種一是威儀二是威儀心威儀者謂色香味觸威儀心者能起威儀心是也四識是威儀方便非起威儀心意識是威儀方便亦是起威儀心彼四識能緣威儀不能緣起威儀心意識能緣威儀亦能緣起威儀心復有說者因威儀心更生意識能緣十二入是能展轉相緣工巧無記心展轉相緣其事云何答曰工巧有二種一是工巧二是工巧心工巧謂色聲香味觸工巧心者能起工巧心者是也五識是工巧方便非起工巧心意識是工巧方便亦是起工巧心五識能緣工巧不能緣起工巧心意識能緣工巧亦能緣起工巧心復有說者因工巧心更生意識能緣十二入是能展轉相緣邪見或以因謗果或以果謗因或不以果謗因或不以因謗果云何以因謗果如說此善惡業無果報云何以果謗因如說是人諸所受報無因無緣云何不以果謗因衆生煩惱無因無緣云何不以因謗果如說無過去未來現在是名不以因謗果此邪見苦諦所斷先說二心展轉相因展轉相緣者此中說二緣義所謂因緣境界緣問曰以何等故此中不說次第緣威勢緣耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應說而不說者當知此是有餘之說復有說者此義已入彼所說中其事云何若說因緣當知已說次第緣所以者何如說二心無展轉相因當知二心亦無次第緣若說境界緣當知亦說威勢緣所以者何如說二心展轉相緣當知二心亦展轉威勢緣是名已入彼所說中以何等故一人前後二心不俱生問曰何以作此論答曰此是傍生論所以者何前說二心不得展轉相因何以故無有一人前後二心俱生故雖有是說未說所以今欲說之故作此論以何等故一人前後二心不俱生者答曰無第二次第緣此說心心數法依次第緣生未來世法依現在世法和合則生不和合則不生現在若與未來次第則生不與次第則不生復有說者以何等故一人前後二心不俱生乃至廣說答曰衆生法爾一一心次第生不得有二所以者何無第二次第緣故復有說者此說前如兩鞅捐繫以何等故無第二次第緣答曰衆生一一心次第生不得有二以何等故衆生一一心次第生不得有二答曰無第二次第緣是名展轉更相答義如現在有一次第緣未來生一心是中應說如圈中閑衆多羊門狹小喻猶如羊圈狹小門中一一羊出彼心心法生亦復如是現在一剎那與未來一剎那開次設現在世有衆多剎那者則與未來衆多剎那開次以無故現在一剎那與未來一剎那開次作義若說曰以何等故二心不俱生答曰或有說者如命根是一剎那依命根心亦一剎那是故不俱復有說者如身根是一剎那依身根心亦一剎那是故不俱復有說者若二心俱生則心不可調伏如今一心猶剛強難伏何況二心復有說者若二心俱生者則一時有煩惱出要一心煩惱一心出要若爾者則無解無離無乘如是等過復有說者若

二心俱生何妨有三若有三者則三界身可一時受若三界一時受身則破界若界破一人亦是欲界亦是色界無色界若然則無解脫乃至廣說若三心俱生何妨有四若有四心則可一時受四生身若然者則壞四生一身亦是胎生亦是卵生亦是濕生亦是化生則無解脫乃至廣說復有說者若四俱生何妨有五若有五者則可一時受五道身若然者則五道壞若五道壞地獄身乃至即是天身乃至廣說若五俱生何妨有六若有者則可一時緣六根義乃至廣說若不妨六乃至百千未來世中一時俱生一剎那生一剎那滅若然則無未來以有未來則有現在以有現在則有過去若無未來則無現在若無現在則無過去若無過去則無有爲若無有爲則無無爲若無有爲無爲則無一切諸法有如是等過不得二心一時俱生問曰如衆多數法一時生無如上等諸過若當二心如數法一時生者復有何過答曰如一次第緣與未來一心和合以一心和合故衆生一一心生復有說者如作觀與未來一心和合以一心和合故衆生一一心生若有二心俱生應有二受俱生若有二受則破衆生身法若破衆生身法則有二種身若有二身則有十陰以有如是過故二心不得俱生

阿毗曇毗婆沙論卷第七

音釋

鞅倚兩切牛駕具也在腹曰鞅　狹胡夾切隘也　圈巨卷切畜閑也棬

阿毗曇毗婆沙論卷第八　都八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度智品第二之三

問曰次第緣體性是何答曰如波伽羅那說除過去現在阿羅漢最後心諸餘過去現在心心數法是也復有說者諸過去現在心心數法是次第緣體性問曰若然者阿羅漢最後心無次第緣義云何名次第緣耶答曰不以阿羅漢最後心過故餘心不生更有餘事故令後心不生若當生者能與次第緣問曰次第緣者有何相耶答曰所言體性即是其相所言相者即是體性一切諸法不可離體性別立其相尊者和須蜜說曰相避義是次第緣復有說者發跡相避義是次第緣復有說者能生心義是次第緣復有說者心相續義是次第緣復有說者能取義是次第緣復有說者心勢用義是次第緣尊者佛陀提婆說曰次第生心相是次第緣復有說者未生剎那令剎那生是次第緣阿毗曇人說曰異

相法令俱生是次第緣復有說者未生法似自己是次第緣已說次第緣體相未說所以以何等故名次第緣答曰等無間義是次第緣問曰若然者心與心作次第不與數法作次第耶數法與數法作次第不與心作次第耶答曰如說相似法沙門所說心與心作次第受與受作次第如是說者則有過所以者何貪欲心還與貪欲心作次第瞋恚還與瞋恚愚癡還與愚癡善還與善不善還與不善無記還與無記如是說者則無解脫涅槃如是說者好所謂心與心作次第亦與數法作次第數與數作次第亦與心作次第前心聚與後心聚作次第問曰若心與心作次第則相隨順非數法耶若數法與數法作次第則相隨順非心耶答曰若如說相似法沙門所說心隨順心數法隨順數法評曰不應作是說作如是說者好所謂心與數法作次第數法與心作次第前心聚與後心聚作次第等無差別猶如豆聚如波伽羅那所說若法與彼法作次第或時不作次第耶答曰有若彼

法未生問曰此說未生爲前者耶爲後者耶爲如前法未生後法不名次第若生是次第耶復如後法未生前法不名有次第若生是有次第耶如世第一法苦法忍作次第爲如世第一法未生苦法忍不名次第若生是次第耶復如苦法忍未生世第一法不名有次第若主是有次第耶若前法未生後法不名次第若生是次第者有心時可爾無心時云何可爾如入無想定滅盡定若一七若過一七出定心與入定心名爲次第彼第二刹那心必生所以者何若法與彼法能作次第緣果無有衆生無有法無有呪術無有藥草無有佛無有辟支佛無有聲聞能遮此法使第二刹那心令不生者若然者二定則無體若當後法未生前法不名有次第若生是有次第若然者則苦法忍未生世第一法不名有次第何故說未生耶或有說者應作是說前法未生不名次第問曰若然者有心時可爾無心時云何答曰有心時已爾無心時亦可爾其事云何如入無想定滅盡定彼入定心

定初刹那亦取果亦與果諸餘刹那及出定心但名取果彼入定心滅在過去定餘刹那及出定心其現在者與果彼不應作是說所以者何次第緣義無有異時取果異時與果即與果時取果問曰若與果時取果有心時可爾無心時云何答曰如入無想定滅盡定彼入定心與定初一刹那取果與果彼滅在過去定餘刹那及出定心若現在前取果與果若作是說則無異時取果異時與果問曰若然者過去法則有所作答曰雖過去有所作能取果與果而無有過過去世見色乃至知法無如是作事與果取果可有是事復有說者後法未生前法不名次第後法若生則前法名次第問曰若然者苦法忍未生世第一法不名次第耶答曰可名次第不名次第緣若苦法忍生是名次第亦名次第緣如次第次第緣次第有次第相續有相續依有依當知亦如是問曰未來世中有次第緣不耶若有者諸法應未來世中已次第住修正方便則無有用所以者何聖道於未來世中已

有次第時到則生修正方便復何所爲復有大過何以故無有制伏貪欲生不淨觀如是亦不能制伏一切煩惱生對治觀若爾則無解脫涅槃乃至廣說若無者八分經云何通如說是人十三劫不墮惡趣乃至二十劫云何知三業差別是現法報是生法報是後法報何以故一切時世第一法但生苦法忍何以不生乃至盡智等諸法何故金剛喻定但生盡智不生餘法答曰應作是說未來世中無次第緣問曰若無者則無前說諸過此八分經云何通答曰世尊觀過去現在以此相亦知未來世其事云何答曰世尊觀過去世見彼衆生修如此業爾所劫中不墮惡道見此衆生修如是業爾所劫中當不墮惡道見諸衆生於過去世修如是業於現世中受如此報見諸衆生於彼造業若受生報若受後報見諸衆生於此造業若受現報若受生報若受後報復有說者衆生有相是心不相應行住衆生身中世尊不因禪定神通能知衆生身中有此法者爾所劫中不墮惡道即見

此相知是衆生受現法報次受生報復受後報評曰不應作是說若作此說明如來唯有此相智無了達智應作是說佛世尊有了達智能知未來雖未來法亂無定次第如來以明淨智能知未來亂法無定次第知諸衆生造如此業經爾所劫不墮惡道受於現報次受生報復受後報悉實無謬如算數法知於穀聚明了無謬何況如來有自然智問曰以何等故世第一法次生苦法忍不生乃至盡智等諸法答曰此名數定事相不定所以者何苦法忍在於六地未知爲是何地苦法忍三根相應不知定與何根相應行於四行不知定行何行如住增上忍時地行根定刹那不定所以者何有多刹那故不知生者是何刹那次第緣亦不定住世第一法時有五事定地根行次第刹那是名數定事相不定復有說者若法依前法相續生不必次第緣猶如外物無次第緣依於前法相續而生如牙依前種相續得生乃至果依前華相續而生內法亦爾不因次第緣依於前法相續而生

苦法忍依世第一法故相續而生餘乃至盡智不依世第一法故是以不生金剛喻定亦應如是通然未來世法屬於現在若於現在和合則生若不和合不生世第一法後能生修道無有是處以分別故設當世第一法與修道和合爾時則生以不與和合故是則不生如是苦法忍屬世第一法故生餘乃至盡智不屬故不生復有說者未來世中有次第緣問曰若未來世有說次第緣諸法應次第住答曰未來世中有次第緣義無次第住未來世法應從何次第緣生者已定然不次第住後若生時從何緣生亦定次第住亦定猶如衆多比丘亂住一處臘數已定行列不定後次第住時臘數亦定行列亦定如是法未生時應屬何緣生者已定次第住不定後若生時從緣生亦定次第住亦定問曰若然者修正方便則無有用亦無解脫涅槃答曰一心次第略說有二種心當生所謂善與染污若修正方便善心便生染污不生若行邪方便染污心便生善心不生如一種子後二種

當生所謂牙與爛壞若遇生牙因緣則便生
牙若遇爛壞因緣則生爛壞一心次第生二
種心亦復如是評曰應作是說未來世中無
次第緣所以者何次第緣者是次第住法未
來世中無次第住次第緣者是不亂法未來
世亂復有說者若未來世有次第緣者修善
者常應修善不應作惡若修惡時常應作惡
不應修善今現見提婆達多本欲修善而後
作惡央掘魔羅氣噓惡人本欲作惡而後修
善以如是等因緣故知未來世無次第緣問
曰以何等故色法無次第緣答曰或有說者
若法定有所依定有所行定有所緣故有次
第緣色法無有所依無所行無所緣是故無
次第緣復有說者若法是相應有所依有所
行有勢用有所緣故有次第緣色法不相應
無依無行無勢用無緣故無次第緣復有說
者次第緣者是次第住法色非次第住法或
二萬劫或四萬劫或六萬劫或八萬劫斷絕
者復有說者次第緣現在前時不亂色法現
在前時亂如一時中起欲色界繫色現在前

欲界繫不繫色現在前色界繫不繫色現在
前是故尊者和須蜜說曰欲界增益色未滅
色界增益色生尊者佛陀提婆說曰少色無
間生多色多色無間生少色彼少色無間生
多色者如空中雲少便生多如小種子生於
大樹如小迦羅羅後成大人多色無間生少
色者如燒大草積後生少灰以少色無間生
多色多色無間生少色故無次第緣問曰如
心數法少無間生多多無間生少其事云何
答曰如無覺無觀地次生無覺有觀次生有
覺有觀如此名少無間生多如有覺有觀地
生無覺有觀次生無覺無觀如此名多無間
生少答曰不應以地定應以數法定若一受
次第生二受若二受次第生一受有如上過
以不生故無如上過問曰以何等故心不相
應行無次第緣答曰或有說者若法定有所
依定有所行定有所緣故有次第緣心不相
應行不爾色法二界繫心不相應行三界繫
餘如上色法說問曰以何等故說無想定滅
盡定是心次第不說無想天答曰或有說者

亦應說而不說者當知此是有餘之說復有
說者若用功難得者說不用功不難得者不
說復有說者若是善者說彼是無記故不說
問曰以何等故無想定滅盡定是心次第而
非次第緣耶答曰或有說者若法能生心能
增益心能取心是次第緣彼定生時住心礙
心使心不相續是以不作次第緣復有說者
此定斷心遮心行處是不相應無勢用法是
以不作次第緣問曰入無想定滅盡定心出
定心是其次第中間有爾許多相續定云何
是次第答曰此中更無餘心故得名次第猶
如有人一在前行一在後來他人問言彼後
來人與誰共來其人答言與某甲人次後而
來彼二中間雖有村落樹木畜生等物更無
餘人故言次第如是彼二心中間雖復曠遠
更無餘心故得名次第問曰諸法是心次第
亦是無間耶答曰或有是心次第非心無間
有是心無間非心次第有是心次第亦心無
間有非心次第非心無間是心次第非心無
間者除定初刹那及餘有心法諸餘定及出

定心是謂心次第非心無間是心無間非心次第者定初刹那及餘有心法生住無常是謂心無間非心次第是心次第亦心無間者定初刹那諸餘有心法是謂心次第亦心無間非心次第非心無間者除定初刹那及餘有心法生住無常諸餘定刹那及出定心生住無常是謂非心次第非心無間問曰諸是心次第亦是定無間耶答曰應作四句是心次第非定無間者謂定初刹那諸餘有心時是謂心次第非定無間是定無間非心次第者除定初刹那及餘有心法生住無常諸餘定及出定心生住無常是謂定無間非心次第是心次第亦定無間者除定初刹那及餘有心法諸餘定及出定心是謂心次第亦定無間非心次第非定無間者定初刹那生住無常及餘有心生住無常是謂非心次第非定無間觀有三種所謂別相觀總相觀虛想觀別相觀者觀色是色相乃至觀識是識相觀地是堅相乃至觀風是動相是名別相觀總相觀者十六聖行觀是名總相觀虛相觀者不淨安般無量除入解脫一切處是名虛相觀問曰此三種觀何觀次第能入聖道出聖道時何觀最初現在前答曰或有說者入聖道時三種能入出聖道時三種現在前復有說者總相觀能入聖道出聖道時三種現在前問曰若虛相觀不入聖道此經云何通如說不淨觀次修念覺意答曰此說展轉相因如子孫法其事云何答曰先以不淨觀善調伏心使心止息堪任質直柔軟心得自在然後總相觀現在前能入聖道復有說者總相觀現在前能入聖道出聖道時亦總相觀而現在前問曰若然者若依未至若依初禪若依中間得正決定出聖道時欲界總相觀現在前可爾若依二禪三禪四禪得正決定彼無欲界總相觀所以者何以大遠故復更不得總相觀除達分善根所以者何以聖道後不能復起現在前故出聖道時為起何等總相觀現在前答曰於暖頂忍中間修總相觀所謂諸行無常苦空無我涅槃寂靜出聖道時此觀現在前評曰不應作是說如前說者好欲界有三種觀所謂聞慧思慧生得慧色界有三種所謂聞慧修慧生得慧無色界有二種修慧生得慧問曰欲界有三種觀慧何等慧現在前能入聖道答曰欲界思慧觀現在前能入聖道出聖道時三種觀現在前色界修慧觀現在前能入聖道出聖道時二種聞修慧觀現在前非生得慧無色界修慧現在前能入聖道出聖道時亦修慧觀現在前非生得慧問曰以何等故出聖道時欲界生得慧現在前非色無色界答曰欲界生得慧猛利色無色界不猛利若依未至禪得阿羅漢出聖道時還起未至地及欲界心若依無所有處得阿羅漢出聖道時還起無所有處及非想非非想處心若依餘地得阿羅漢出聖道時即起彼地心初禪有三種味淨無漏乃至無所有處亦三種非想非非想處二種味淨味相應次第生味相應及淨不生無漏淨有三種無漏二種淨及無漏不生味淨初禪有四種有退分住分勝進分達分乃至非想非非想處亦有四種退分次第生退分

生住分不生勝進分不生達分住分次第生住分生退分生勝進分不生達分勝進分次第生勝進分生住分生達分不生退分達分次第生達分生勝進分不生住分退分復有說者退分次第生三種不生達分住分勝進分盡生四種達分次第生三種除退分問曰若生二禪三禪四禪地欲入初禪識現在前幾種觀現在前答曰隨所住地未離欲者三種觀現在前所謂善染污不隱沒無記出時亦三種現在前若離欲二種有十二種心欲界繫四種善不善隱沒無記不隱沒無記色界繫三種善隱沒無記不隱沒無記無色界繫亦三種學無學心問曰欲界繫善心次第生幾心復從幾心次第生乃至無學心次第生幾心復從幾心生答曰欲界繫善心次第生九心欲界繫四色界繫二善隱沒無記無色界繫一隱沒無記學無學亦從八心次第生欲界繫四色界二善隱沒無記學無學不善心次第生欲界四心亦從十心次第生欲界繫四色界繫三無色界繫三隱沒無記心亦如是欲界繫不隱沒無記心次第生七心欲界四色界二善隱沒無記無色界一隱沒無記亦從五心次第生欲界四色界一善心色界繫善心次第生十一心除無色界繫不隱沒無記心餘次第能生亦從九心生自地三欲界二善不隱沒無記無色界二善隱沒無記學無學心色界繫隱沒無記心次第生六心色界繫三欲界三除不隱沒無記心亦從八心次第生色界三欲界二善不隱沒無記無色界三色界繫不隱沒無記心次第生六心色界三欲界二不善隱沒無記無色界一隱沒無記亦從色界三心次第生無色界善心次第生九心無色界三欲界二不善隱沒無記色界繫二善隱沒無記學無學心亦從六心次第生無色界三色界一善心學無學心無色界繫隱沒無記心次第生七心無色界三欲界二不善隱沒無記色界二善隱沒無記亦從七心次第生無色界三欲界二善不隱沒無記色界二善不隱沒無記無色界繫不隱沒無記心次第生六心無色界三欲界二不善隱沒無記色界一隱沒無記亦從無色界三心次第生學心次第生五心欲界善色界善無色界善學無學心亦從四心次第生欲界善色界善無色界善學心無學心次第生四心欲界善色界善無色界善無學心亦從五心生欲界善色界善無色界善學無學心

九八四與十　七五當知欲　十一九六八
六三當知色　九六七亦七　六三知無色
五四亦四五　當知學無學

有二十種心欲界有八心方便善心生得善心不善心隱沒無記心威儀心工巧心報心通果心色界有六心方便善心生得善心隱沒無記心威儀心報心通果心無色界有四心方便善心生得善心隱沒無記心報心無漏有二心學心無學心問曰欲界方便善心次第生幾心亦從幾心次第生乃至無學心次第生幾心亦從幾心生答曰欲界方便善心次第生十心欲界七除通果心色界一方便善心學心無學心亦從八心次第生欲界

四方便善生得善不善隱没無記色界三方便善隱没無記學無學欲界生得善心次第生九心欲界七除通果心色界隱没無記心無色界隱没無記心亦從十一心次第生欲界七除通果心色界二方便善隱没無記學無學不善心次第生欲界七心除通果心亦從十四心次第生欲界七除通果心色界四生得善隱没無記威儀報無色界三除方便善隱没無記心亦如是欲界威儀心次第生八心欲界六除方便善通果心色界一隱没無記心無色界一隱没無記心亦從七心次第生欲界七除通果心報心亦如是工巧心次第生六心除方便善通果心亦從七心次第生欲界七除通果心欲界通果心次第生二心欲界通果色界方便善心亦從二心次第生欲界通果色界方便善心色界方便善心次第生十二心色界六欲界三方便善生得善通果心無色界一方便善學無學心亦從九心次第生色界四除威儀心報心欲界二方便善通果心無色界一方便善隱没無記學無學心色界生得善次第生八心色界五除通果心欲界二不善心隱没無記無色界一隱没無記心亦從色界五心次第生除通果心色界隱没無記心次第生九心色界五除通果心欲界四方便善生得善不善隱没無記心亦從十一心次第生色界五除通果心欲界三生得善威儀報心無色界三除方便善色界威儀心次第生七心色界四除方便善通果心欲界二不善隱没無記心無色界一隱没無記心亦從五心次第生色界三除通果心報心亦如是色界通果心次第生色界二方便善通果心亦從二心次第生色界方便善通果心無色界方便善心次第生七心無色界四色界一方便善學無學心亦從六心次第生無色界三除報心色界一方便善學無學心無色界生得善次第生七心無色界四欲界二不善隱没無記色界一隱没無記心亦從無色界四心次第生無色界隱没無記心次第生八心無色界四欲界二不善隱没無記心色界二方便善隱没無記心亦從十心次第生無色界四欲界三生得善威儀報心無色界三除方便善色界報心次第生六心無色界三除方便善欲界二不善隱没無記心色界一隱没無記心亦從無色界四心次第生學心次第生六心欲界二生得善方便善色界一方便善心無色界一方便善心學無學心亦從四心次第生欲界一方便善心色界一方便善心無色界一方便善心學心無學心次第生五心欲界二方便善心生得善心色界一方便善心無色界一方便善心無學心亦從五心次第生欲界一方便善心色界一方便善心無色界一方便善心學無學心

十八次生九　十一生於七　十四亦生八
七六及與七　二生二欲盡　十二十八五
九十一七五　二二當知色　七六七四八
十六四無色　六四亦五五　當知學無學

以何等故如人不可得乃至廣説問曰何故作此論答曰爲止他人意故或有説者有人以有人故憶本所作復有説者物性相入相

入論者作如是說一切有為法有二分若晝若夜夜時晝入夜中晝時夜入晝中所以者何如夜中所作晝則憶之以夜入晝中故如晝中所作夜則憶之以晝入夜中故是故憶本所作或有說者物性變物性變論者作如是說迦羅羅變作阿浮陀乃至中年變作老年是故憶本所作如婆吒樹葉青變為黃彼亦如是或有說者物性往來往來論者作如是說迦羅羅來至阿浮陀中住故乃至廣說以是事故憶本所作問曰物性變論往來論有何差別答曰物性變論言迦羅羅變作阿浮陀往來論言迦羅羅來至阿浮陀中住俱增長故或有說者覺是一性後所知覺即是前所作覺或有說者意界是常以意界常故憶本所作或有說者有根本陰有客陰客陰所作根本陰能知以是故能憶本所作或有說者前心往後心語後心我作如是事是故憶本所作恒河沙數諸佛及佛弟子不作此論言有人不言物性相入不言物性變不言物性往來不言覺性是一不言意界常不言有根本陰客陰不言前心往後心然能憶本所作如此事微細甚深難知為顯如此微細甚深難知法故而作此論問曰以何等故唯說如人不可得前心不往後心言我有所作而能憶本所作答曰應如是說以何等故人不可得物性不相入物性不變物性不往來覺性不一意界不常陰性無根本無客陰前心不往後心而能憶本所作而不說者欲現始終略其中間令經文易故若說如人不可得則止有人者意前心不往後心則止往來論者意前心後心則止其餘諸論者意答曰眾生之法得如是相似習智問曰前言無人今何以言眾生答曰欲令所說與法體相順故所以者何若不言眾生但言法法於義雖順於文不便若言眾生文義俱順以是故說於眾生復有說者前說實義今說假名眾生之法得如是相似習智習智者是決定是修習是自在義本所作者隨其本事本事者如其性如其體如其相如其物復有說者應言憶本共作云何共作如本所見曾所更復有說者應言憶本作事云何本作事隨本形色本所為欲明憶本所作義故而作此論喻如能書者乃至廣說如能書者不至彼能書者所問言汝作何字彼亦不答我作是字然能書者得如此所習智自所作字亦知他所作字亦知乃至海外書來亦能讀知如是前心不往後心然後心能憶本所作復欲重明此義故更作喻如二知他心展轉相緣此亦不問彼汝思何事彼亦不答我思此事乃至百由旬外二心而能相知如是前心不至後心後心而能憶本所念

阿毗曇毗婆沙論卷第八

音釋

央掘魔羅梵語也止云鴦窶利魔羅此云指鬘掘渠勿切　噓朽居切也

阿毗曇毗婆沙論卷第九 都九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第二之四

復次諸心心數法於所緣定問曰爲於何法定言定耶爲於眼入定爲於色定爲於刹那定答曰或有說者於眼入定不於色定刹那定也所以者何未生心心數法甚多云何於眼入定答曰如眼識於色定其餘諸識各於自境界定若眼與青色和合則生青識若與餘色和合則生餘識問曰若然者便有二心知青色心則異知黃色等心復違識身經文如說過去眼識爲緣過去法緣現在法緣未來法耶答曰緣過去法不緣現在未來法復有說者於眼入定色定於刹那不定所以者何未生心心數法甚多云何於色定答曰若緣青色則生青識餘則不生緣黃等色亦復如是問曰青色衆多有青莖青枝青葉青華青果若緣青莖識云何不即是緣青枝青葉青華青果識耶評曰應作是說於二法定問曰若然者未生心心數法則多答曰未生法多復有何過未來世寬無住處耶先已有住處故問曰若心心數法於緣定於所依亦定耶答曰於所依亦定其事云何如未來心心數法於所依則遠若生現在前與所依則俱若滅則遠所依復有說者未生心心數法於所依遠若現在前則俱若滅俱滅問曰若心心數法於所緣所依定者彼於何時能有所緣爲於生時爲於滅時若以生時生時是未來云何未來能有所作若以滅時滅是壞散衰退之法云何壞散衰退之時能有所緣評曰應作是說滅時能緣非是生時所以者何未生法是未來未來法不能有所作滅時名現在現在法能有所作問曰若然者云何以壞散衰退之法能有所作答曰一切有法皆爾體性羸劣屬衆因緣不得自在若心心數法於依所緣和合能有所緣未來世依及境界散亂如未來過去亦爾現在則衆緣和合若當現在不能緣境界者則畢竟無緣境界義問曰若心心數法於所緣所依定者此中何以但說所緣不說所依答曰此中說所念事故不說所依若有所念必依所緣不用所依如一境界則爲衆多心心數法所緣如前一心緣已後衆多心亦緣猶如一人而有百子若一子念父餘子亦念彼一境界爲多心所緣亦復如是問曰若所更事異所念事異云何不提婆達多所更延若達多能憶若延若達多所更提婆達多能憶答曰提婆達多身異延若達多身異憶本所作者身則不異復有說者如提婆達多延若達多心不得展轉爲因憶本所作前爲後因復有說者若心相續若身相續能憶本所作提婆達多延若達多心不相續身不相續問曰若心相續者何以先見一牛後見餘牛言是本牛答曰曾所更事要當相似爾乃識之先所見牛雖後曾更而與後牛不相似故是以不識若前牛與後牛相似爾乃可識前所更意必當有力後不失念而能憶本所作先生心聚以意名說後生心聚以念名說以前意有勢力故令後念憶本所作不失念者所謂不狂心不亂

不爲苦痛所逼是也有二種心一同行心二同緣心苦法忍苦比忍苦比智是名同行心不名同緣心集法忍集法智是名同緣心不名同行心苦法智亦名同行心亦名同緣心其餘心亦不同行亦不同緣同行心所更事同緣心能憶同緣心所更事同行心能憶有三種心善不善無記若善心所更事善不善無記心能憶不善無記心亦如是復有四種心善不善隱沒無記不隱沒無記如善心所更事四種心能憶乃至不隱沒無記心所更事四種心能憶復有四種心從因緣生心從次第緣生心從境界緣生心從威勢緣生心若一心曾所更事四心盡能憶復有五種心見苦所斷心乃至修道所斷心若見苦所斷心所更事五種心能憶見集所斷修道所斷亦如是見滅所斷心所更事四種心能憶除見道所斷心修道亦如是除見滅所斷心復有六種心所謂六識若六識所更事意識能憶復有十二種心欲界善心不善心隱沒無記心不隱沒無記心色界三種除不善無色界亦如是學心無學心如十二種心有相似十二法十二念如欲界善心所更法十二念盡能憶不善亦如是隱沒無記心所更法有八種念能憶欲界四色界善不隱沒無記學無學欲界不隱沒無記亦如是色界善心所更法十二種念能憶色界隱沒無記心所更法十種念能憶除欲界隱沒無記不隱沒無記色界不隱沒無記心所更法十種念能憶除無色界隱沒無記不隱沒無記無色界善心所更法十種念能憶除欲界隱沒無記不隱沒無記無色界隱沒無記心所更法九種念能憶欲界善不善色界善隱沒無記無色界三種學無學不隱沒無記亦如是學心所更法十二種念能憶無學心亦如是如經說尊者舍利弗作如是言諸長老若不壞意內入照了外入法能生正觀現在前則意識生彼云何壞意入答曰壞有三種所謂須臾壞命終壞究竟壞須臾壞者若入無想定滅盡定是名須臾壞命終壞者如斷善根壞善意如凡夫人離欲乃至命終時壞不善意究竟壞者如苦比智生苦諦所斷意究竟壞乃至道比智生見諦所斷意究竟壞住不退法斯陀舍見諦所斷意及欲界修道所斷六種意究竟壞住不退法阿那含一切見諦所斷意欲界修道所斷染污意究竟壞住不退法阿羅漢一切染污意究竟壞以何等故所念事忘而復憶答曰衆生之法心相似次第生知見者有三種相似所謂方便相似境界相似隨順相似云何方便相似如人讀修多羅而後忘失後勤方便還復通利毗尼阿毗曇勤方便亦如是先修不淨觀而後忘失後勤方便隨其境界還現在前安般觀界方便亦如是曾聞有婆羅門子讀違陀經而後忘失還欲通利盡其方便而猶不能往詣師所而問之言本所讀經今悉忘失還欲通利雖勤方便猶故不能今當云何其師問言汝本讀時云何而讀弟子答言初讀經時手則索繩口誦經文師告之言當如先法還讀誦之弟子如教後便通利是名相似方便云何境界相似如於此處見河池山林經行住處後至異

處若見如先事者還復憶念本所見事是名境界相似云何隨順相似如得隨順飲食方土住處說法同行之人則能憶本所作曾聞有一比丘讀誦阿含而後忘失雖勤方便猶故不能還得通利往詣大德阿難所作如是言本讀阿含而今忘失雖勤方便猶故不能還令通利今當云何阿難語言可求多油入浴室中以用塗身煖水洗浴加求隨順飲食方土住處說法同行之人彼如其言具諸方便即還通利是名隨順相似云何次第彼相續不斷是名次第復有說者次第者不相續心還令相續無能遮止不爲對治所壞亦所更意力強而不失念者前生心聚以意名說後生心聚以念名說前心有力故能令後心憶本所作不失念者不狂不心亂不爲苦痛所逼尊者和須蜜說曰以三事故所念事忘而復憶一者善取前相二者有相似方便三者不失念以何等故先所念事忘而不憶答曰衆生之法心不相似次第生心知見者有三種不相似所謂方便不相似境界不相似隨順不相似云何方便不相似如人讀修多羅而後忘失復讀毗尼阿毗曇亦復忘失先修不淨觀後復忘失復修安般觀界方便亦復忘失是名方便不相似云何境界不相似本曾見河池山林經行住處如是等事後至異處不見如是等事於前所見更不復憶是名境界不相似云何隨順不相似若不得隨順飲食方土住處同行之人於前所作永不復憶是名隨順不相似不次第者不相續斷絕是名不次第亦所更意力弱而失所念者彼前生心聚以意名說後生心聚以念名說前心弱故不能令後心憶本所作失念者若狂心亂爲苦所逼尊者和須蜜說曰以三事故前所念事忘而不憶一者不善取前相二者無相似方便三者失所念問曰色界修慧亦有忘而不憶耶答曰亦有以身羸弱故心亦羸弱心羸弱故所念事忘而不憶誰有此忘而不憶耶答曰聖人凡夫俱有聖人者須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛亦於所念事忘而不憶唯有如來憶而不忘何以知之如經說佛告舍利弗假使諸比丘衆於百年中若以坐牀臥牀舉我而行若當如來無上智辯而有退失無有是處如持四弓喻乃至廣說以是事故知如來無忘何故祭祀餓鬼則到乃至廣說問曰何故作此論答曰欲解佛經故如經說生聞婆羅門往至佛所問佛言沙門瞿曇我有親里命過欲施其摶食爲得食不佛告婆羅門此事不定所以者何有五道生處地獄乃至天道婆羅門若汝親里生地獄中即食地獄中食以自存活彼云何能受汝所施摶食生畜生人天中亦復如是婆羅門言沙門瞿曇若我親里不生餓鬼中者所施摶食誰當受之佛語婆羅門欲令餓鬼道中無汝親里者無有是處彼經雖說施與餓鬼則到未說所以今者欲說祭祀餓鬼則到非餘處故而作此論彼佛經是此論根本因緣諸經中未說者今盡說之以何等故祭祀餓鬼則到問曰爲以此道高勝故到爲以下賤故到若以此道是下賤者地獄畜生是則下賤若以此道是高勝者人天則勝

答曰應作是說不以勝到亦不以賊到云何能到答曰此道自爾乃至廣說有二事故祭祀餓鬼則到一者是業二者此道自爾先已說之猶鴻鴈孔雀鵝鵡舍利瞿翅羅共命等諸鳥而能飛行乃至廣說然神不勝人勢不勝人隨其所欲而能飛行於虛空中久住遊戲然人欲住虛空去地四指經須臾間猶無能者如彼衆鳥而能飛行生處自爾此餓鬼道祭祀則到生處亦爾亦如一地獄道中或有能自識宿命者如經說地獄衆生作如是念諸沙門婆羅門恒如是說貪欲見將來過患可畏之處是以當斷貪欲我等以不能斷貪欲因緣故今受極劇苦痛極惱問曰彼作如是念時爲初生時爲中時爲後時耶答曰初生時非中後時所以者何初生之時未受若痛若受若痛次前滅事尚不能憶況復久遠問曰爲住何心作如是念善耶不善無記耶答曰住三種心能作是念爲是意地爲五識身答曰意地非五識身爲是威儀爲是工巧爲是報心答曰是威儀非是工巧報心所以者何彼處無有工巧以報心是五識地故爲念幾世耶答曰一世於彼處死來生此間或有說者亦能憶念多世評曰不應作是說如先說者好亦能知他心者其事云何答曰若獄卒扭械種種殺害之器在前而立作如是念彼獄卒意今欲殺我評曰不應作是說若然者人亦能知可名他心智耶如是說者好彼有生處得智能知他此事爲初知爲中知爲後知耶答曰應如前廣說畜生中亦有能自識宿命者如經中說傷佉汝若是我父都提耶者可昇此座即便昇之復作是言汝若是我父都提耶者可食此秔米肉飯即便食之復作是言汝若是我父都提耶者可示我所藏寶物即便示之問曰作如是念時爲是初爲中後耶答曰三時俱能爲住何心答曰住善不善無記心中悉能威儀工巧報心亦能能知幾世耶答曰或有說者能知一世死彼生此處或有說者能知多世何以知之曾聞有一女人置其嬰兒在於一處有因緣故餘行不在時有一狼擔其兒去時人捕搦而語之言汝今何故擔他兒去狼答之言此小兒母是我怨家時人問言有何怨耶狼即答言此小兒母五百世中常食我兒我亦五百世中常殺其子若彼能捨舊怨之心我亦能捨時人語其兒母可捨怨心兒母答言我今已捨時狼觀兒母心雖口言捨而心不放即便害其兒命而去如此者能知他心亦識宿命何時知耶答曰初中後悉知住何心知答曰善不善無記悉知意地知非五識身威儀工巧報心亦能知彼經文雖不說而餓鬼道亦有此智何以知之曾聞有一女人爲餓鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放鬼即斷其命根捨之而去爲何時知耶答曰廣說如上諸天道亦有此生處得智而無現事可說爲何時知耶答曰廣說如上人道中無如此生得智問曰何以故無答曰非器非

田故復次人中有瞻𧙃智有覩言相智彼生得智爲如此智所覆蔽故復次人中雖無此生得智而有勝妙者所謂他心智願智問曰爲知幾心答曰或有說者地獄還知地獄心畜生還知畜生心餓鬼還知餓鬼心復有說者地獄還知地獄心畜生還知畜生心亦知地獄心餓鬼還知餓鬼心亦知地獄畜生心天盡知五道心問曰若畜生不知天心者施設世界經云何通如說善住龍王伊羅拔那龍王知帝釋心所念猶如猛健丈夫屈伸臂頃於自住處沒在帝釋前立答曰此是比智何以知之諸天若欲出軍鬪戰之時善住龍王脊背諸骨自然出聲彼作是念今我脊背聲出定知諸天必與阿修羅共戰諸天若欲遊戲之時伊羅拔那龍王背上自然有香手像現彼作是念我今背上有香手像現定知諸天欲遊戲園林餓鬼亦有生得智能識宿命如偈說

我本求財物　如法或非法　他人得其樂
今我受苦惱

問曰爲何時知答曰廣說如上諸天亦有生得智能自識宿命如偈說

今我祇洹林　恒住諸聖衆　法王亦在中
今我心歡喜

問曰爲何時知答曰廣說如上問曰以何等故人無生得智自識宿命答曰非其器廣說如上復次爲餘法所覆蔽如性自念前生智復次人中雖無生得智自識宿命通而有勝妙者所謂宿命通願智彼亦能雷電興風降雨者唯畜生能非餘畜生道中唯龍能作非餘彼畜生中能興風降雨近者是其功用果所住之處遠邊外出者是其威勢果問曰爲一龍能作如是等事不耶答曰能作問曰若然者經何以說異耶如說或有天能雨或有天能風乃至廣說答曰隨其所樂故或有樂爲雨者樂爲風者乃至廣說以所樂不同經說有異如此等自爾所欲便異彼餓鬼道自爾施其摶食則到復有說者五道生處各有自爾之法如地獄報色斷便還續生處自爾畜生中能飛虛空餓鬼施摶食則到人中有勇健念力梵行勇健者不見果而廣能修因念力者久遠所作久遠所說而能憶念梵行者能得解脫分達分善根得正決定天中有自然隨意所須之物如是等諸道各有生處自爾之法復有說者方土亦有生處自爾之法如罽賓土秋時牛胭繫鬱金華鬘餘方貴勝所不能得如那伽羅國凡夫飲蒲萄酒東方貴人所不能得如東方貴勝衣絹凡人衣氎如北方人貴勝衣氎凡人衣絹如諸道諸方各有生處自爾之法隨意能果彼餓鬼亦爾施其摶食隨意能果復次有人長夜有如是欲有如是念乃至廣說彼人長夜有如是欲如是念所念便果猶如邊僻聚落中人爲富名故守護家財多畜牛羊衣服穀米及諸生業之具爲名譽故不施與人以不施與人故身壞命終墮餓鬼中復有說者有人性親愛眷屬欲饒益之爲眷屬故如法或不如法求財及其得時以慳惜故於己眷屬尚無心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里

等生苦惱心作如是念彼積聚財物自不受用又不能施人以苦惱心故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜於福田所生信敬心即時增長捨相應思以如此業能得現報是故施其摶食則到復有說者過去世時作如是業施與則到其事云何尊者和須蜜答曰彼諸餓鬼以慳惜故有顛倒想有顛倒見以有顛倒想見故河見非河水見非水於好飲食見是不淨彼諸親里爲於此人修布施時能生信心則除顛倒見河是河見水是水見食是食復有說者餓鬼有二種一者樂淨二者樂不淨彼樂淨者以慳惜故於河等顛倒想如先說樂不淨者見河則乾於滿器飲食見其中空若諸親里爲其人故修布施時其鬼見已於所施物及福田所生歡喜心即能增長捨相應思以是業故除顛倒想樂淨者於河見河見水是水器中飲食見是淨食樂不淨者見水滿河於

空器中見食滿器以是事故作如是說施與餓鬼摶食則到復有說者彼餓鬼前世有少善行於諸飲食不生倒想以慳惜故身心怯弱以怯弱故不能往詣諸餓鬼中有威德者所或有因緣往詣其所心不喜樂所以者何以自身卑賤故彼威德餓鬼以福德因緣有種種飲食此鬼身心怯弱故不敢食之若諸親里爲其人故修布施時其鬼見已於所施物及福田所生歡喜心以此信樂心故便得勝身心以得勝身心故而能往詣諸餓鬼中有威德者所生喜心樂心所得飲食盡能食之以是事故施於餓鬼摶食則到尊者佛陀提婆說曰不應他作他受但以彼諸親里爲其鬼故修行布施其鬼若於福田財物生信敬心於此果報亦有其分以其事故施與餓鬼摶食則到非餘道也問曰爲餓鬼作福爲唯得飲食亦增益其身耶答曰亦得飲食亦增益身得飲食如先所說云何增益其身其身臭者得香惡色得好麤觸得細無威德身得威德身問曰餘道中亦能得此果報不耶

答曰若能生信心則得不得者則不得問曰若諸道中皆得如是等事此中何以獨說餓鬼道不說餘道答曰以諸餓鬼爲饑渴故常有希望飲食之心以自存活餘道不必有如是心是故不說復有說者以餓鬼道中常有求心期心是故施之則到有五趣所謂地獄畜生餓鬼人天問曰五趣體性爲是不隱沒無記爲是三種若是無記者波伽羅那說云何通如說趣性是一切使所使若有三種則壞諸趣體云何壞趣體答曰地獄衆生則應成就他化自在天煩惱業及善他化自在天亦成就地獄衆生煩惱業及不善應作此說趣體性是不隱沒無記問曰若然者波伽羅那說云何通答曰彼應作如是說地獄畜生餓鬼人趣體性是欲界一切徧使及思惟所斷諸使所使天趣體性是三界一切徧使及思惟所斷諸使所使應如是說而不說者有何意耶答曰彼誦者錯謬故作如是說復有說者和合諸趣心是五行所斷是以一切使所使復有說者趣體性有三種問曰若然

者云何不壞趣體性答曰若以成就言之則壞若以現在行言之則不壞云何現在行言之則不壞答曰如地獄畜生餓鬼成就他化自在天煩惱業及善而不現前行如他化自在天成就地獄餓鬼畜生煩惱業及不善而不現在行評曰應作是說地獄體性是不隱没無記何以知之如尊者舍利弗作如是言諸長老若地獄漏現在前造作地獄苦痛身口意業所謂身口意曲濁穢果報生地獄中生已受彼報色乃至識是名地獄趣諸長老除此五陰更無有法名地獄趣以是事故知趣體性是不隱没無記然以報故五趣差別此是趣性今當說趣所以者何故名爲趣答曰趣彼生處趣彼生相續是名爲趣已說諸趣總相一一相今當說云何名地獄趣答曰是地獄分與地獄衆生爲伴受地獄身處所得體性得諸入得生彼處得不隱没無記色受想行識是名地獄趣以何等故名泥犂迦所以者何彼中無有喜樂無氣味無歡喜無利無喜無樂無喜樂故言無有復有說者作增上身口意惡行故生彼處彼處生相續是名地獄趣復有說者地獄趣者是名施設是想施設不必如名悉有其義復有說者是趣卑下於五道中更無卑下如地獄趣故名卑下復有說者是趣墮落如偈說

諸墮地獄者 [鄣九] 其身盡倒懸 [十六] 坐誹謗賢聖
及諸淨行者 諸根皆毁壞 如彼燋爛魚

復有說者泥犂迦所以者何生彼衆生無有去處無有依處無有救處故名無去處復以何故名阿毗至阿毗至亦名淳受苦痛亦名百釘釘身亦名六苦觸復有說者衆生生彼者多無容受處故言無間不應作是說所以者何生餘地獄者多生阿毗至者少何以知之作增上身口意惡業生阿毗至中衆生少有作增上身口意惡業者如衆生少作增上善行生有頂中彼亦如是復有說者無有暫樂故名無間問曰若然者餘大地獄中有意樂爲樂受間耶答曰雖無意樂樂受有二種一者依二者報一切地獄無報樂受而有依樂受阿毗至中依樂受亦無何以知餘大地獄中有依樂受如施設世界經中說唱活地獄中有冷風來吹衆生身還生血肉或作是唱諸衆生活諸衆生活爾時衆生即便還活以是事故知餘地獄有依樂受阿毗至中無如是事故無依樂受復有說者生阿毗至中衆生其身雖 [鄣九] 大受苦痛時無有間 [十七] 處故名無間問曰地獄爲在何處答曰或有說者閻浮提下四萬由旬有阿毗至地獄問曰其餘諸獄爲在上下耶爲在傍邊耶答曰或有說者阿毗至獄在於中央其餘諸獄周迴四邊如今城在其中村落圍遶問曰此閻浮提縱廣七千由旬下諸地獄各各廣大如偈說

火炎遍滿多由旬 見者恐怖身毛竪
諸惡衆生常然之 其炎熾盛不可近

如是地獄一一廣大云何可受答曰此大地形下廣上狹其猶堆穀在地是故經說大海漸廣轉深復有說者阿毗至獄最在其下次上有大炙地獄次炙地獄次大叫喚地獄次叫喚地獄次壓地獄次黑繩地獄次唱活地獄彼阿毗至獄縱廣高下二萬由旬周帀八

萬由旬其餘諸獄縱廣萬九千由旬或有說者其餘諸獄縱廣萬由旬復有說者閻浮提下四萬由旬有阿毗至獄阿毗至獄縱廣高下二萬由旬周迴八萬由旬大炙地獄縱廣高下五千由旬乃至唱活地獄各各五千由旬如是七地獄合三萬五千由旬餘五千由旬千由旬青色地千由旬黃色地千由旬赤色地千由旬白色地有五百由旬是白墡五百由旬是泥一一地獄有十六眷屬云何十六答曰一一地獄各有四門一一門各有四眷屬一名熱沙上下沒膝地獄二名惡蟲沸屎地獄有刀道地獄有兩刀葉地獄有刀林地獄如是三種是第三眷屬第四名熱灰河地獄如是門門各有四種眷屬阿毗至獄通已身及眷屬合有十七餘七地獄亦爾都合有一百三十六諸眷屬地獄中以種種苦治罪人正地獄中以一種苦治罪人閻浮提下亦有正地獄閻浮提地上唯有邊地獄或在山上或在谷中或在曠野或在空中弗婆提瞿陀尼唯有邊地獄無正地獄欝單曰無正地獄亦有邊地獄所以者何彼是淨果報故問曰以何等故閻浮提下有正地獄餘處則無答曰閻浮提人修善猛利作不善業亦復猛利是故閻浮提有正地獄餘處則無問曰如餘方亦作五無間諸餘重業爲於何處受其報耶答曰於此閻浮提下受問曰諸地獄卒爲是衆生爲非衆生耶若是衆生者多作不善業當於何處復受此報若非衆生者曇摩須善提所說偈復云何通如說

剛強瞋恚人　常樂作諸惡　見他苦生喜
死作閻羅卒

答曰或有說者是衆生數問曰若然者多作不善業當於何處復受此報答曰即於彼處受報所以者何作無間業斷善根增上邪見者猶於彼受報況地獄卒復有說者非衆生數以諸衆生罪業因緣故實非衆生作衆生像而現其前以種種事治諸罪人問曰若然者曇摩須善提偈云何通答曰此造文頌不必須通所以者何造文頌有增有減有得有失若欲通者其事云何答曰諸以鐵鎖繫縛衆生詣閻羅王所是衆生數餘種種治諸罪人者非衆生數如是說者好地獄衆生其形云何答曰其形如人言語云何答曰初生未受苦痛時盡作聖語後受苦痛時雖出苦痛聲乃至無有一言可分別者但有打棒壞裂之聲云何名畜生趣答曰是畜生趣分與畜生爲伴乃至廣說以何等故名畜生趣答曰其形傍故行亦傍其行傍故形亦傍故名畜生趣復有說者作身口意過行生彼道中故名畜生趣復有說者畜生者名施設想施設不必如名盡有其義復有說者偏有故名畜生趣此偏五道中地獄中有無足者如能究陀等有二足者如烏鳩羅那等有四足者如狗等有多足者如百足等餓鬼中亦有無足者如蛇等有二足者如烏鳩羅那等有四足者有威德者則有象馬等無威德者唯有狗等有多足者如百足等人中亦有無足者如腹行蟲等有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有多足者如百足等天中四天王三十三天有二足者如鴈孔雀等有四足者如

象馬等自上有二足者如鴈孔雀鳥等問曰聞自上諸天亦乘象馬今言無者其事云何答曰彼衆生福業因緣故作非衆生數象馬形以自娛樂復有說者以盲冥故名爲畜生盲冥者謂無明也五道之中無明多者莫若畜生問曰畜生住處正在何所答曰根本住處在大海中諸渚亦有其形云何答曰其形傍側亦有形上向者如毗舍遮如伊盧薩迦如閣盧破翅羅緊那羅等言語云何答曰世界初成時一切衆生盡作聖語後以飲食過患時世轉惡諂曲心多便有種種語乃至有不能言者云何名餓鬼趣答曰是餓鬼分乃至廣說以何等故名畀帝梨或有衆生最初生彼道中名爲祖父後諸衆生生彼處生彼相續者亦名祖父是故此趣名爲祖父復有說者衆生長夜不修行廣布慳貪之心生彼趣中故名餓鬼復有說者此是名施設乃至廣說復有說者多飢渴故名曰餓鬼彼諸衆生其腹如山咽如針孔於百千歲不聞水聲亦不曾見何況得觸復有說者被驅使故名

曰餓鬼彼恒爲諸天處處驅使是故此趣名曰驅使復有說者常於他人有希望故名曰餓鬼以如是等緣故此趣名餓鬼問曰此趣住在何處答曰或有說者閻浮提下五百由旬有閻羅王住處是根本住處其餘諸渚亦有住閻浮提渚者有二種一有威德二無威德有威德者住華林果林種種樹上好山林中亦有宮殿在虛空中者無威德者住不淨糞穢屎尿之中弗婆提瞿陀尼亦有二種有威德者無威德者鬱單越唯有威德者所以者何彼地清淨果報處四天王三十三天唯有威德者復有說者閻浮提西有五百渚兩渚中間有五百餓鬼城其二百五十有威德者住其二百五十無威德者住是故尼彌轉輪聖王告御者摩多羅曰我欲昇天汝可從是道去使吾見諸衆生受惡報者受善報者爾時摩多羅御者即如王敎從諸城過爾時彼王罪福俱見有威德者如諸天子頭戴天冠身著天衣食甘美飲食各各遊戲而自娛樂無威德者倮形無衣以髮自覆手執瓦器

行乞自活其形云何答曰有上立者有傍側者或面似猪如壁上畫像言語云何答曰世界初成一切衆生盡作聖語餘如先說復有說者隨其死處往生彼間如彼本形隨彼本語評曰不應作是說所以者何若從無色界死來生此趣可無形無言耶應作是說隨彼生處形言亦爾人趣云何答曰是人分是人伴侶乃至廣說以何等故名摩㝹奢昔有王名頂生化四天下告諸衆生諸有所作意當善思當善籌量當善憶念時諸衆生即如王敎諸有所作思量憶念然後便自有工巧作業種種差別以人所作先意思故是故名人爲意如人先未有此名時展轉相呼多羅裳伽亦呼阿婆建荼復有說者以修下身口意善業生彼趣中故名人趣復有說者是名施設廣說如上復有說者慢偏多故五道之中慢心多者莫若於人是故此趣名爲人趣復有說者此趣能止息意故五道之中能止息意莫若人趣所以者何人能得解脫分善根達分善根能親近善知識等四法亦能修行

親近善知識等四法是故此趣名人問曰爲住何處答曰住四天下亦住八大渚上所謂一名拘羅婆二名喬羅婆三名毗地呵四名蘇毗地呵五名奢吒六名欝多羅曼提那七名婆羅八名遮摩羅彼拘羅婆喬羅婆二渚是欝單越眷屬毗地呵蘇毗地呵二渚是弗婆提眷屬奢吒欝多羅曼提那二渚是瞿陁尼眷屬婆羅遮摩羅二渚是閻浮提眷屬復有說者此二渚是閻浮提別名三天下二渚亦如是復有說者此諸渚上盡有人住但其形短小此一一渚有五百小渚以爲眷屬或有人住或無人住問曰人形云何答曰其形上立言語云何答曰世界初成時盡作聖語餘如上說云何天趣答曰天分天伴侶得天身乃至廣說以何等故名天趣答曰諸趣中勝故有何等勝所謂有勝樂勝吉善勝身勝形體勝有如是勝故名曰天趣復有說者行增上身口意善業生彼趣中故名天趣復有說者此名施設廣說如上復有說者諸天無晝夜常以光明自照故名天趣復有說者以善行因緣故生彼天趣中常自遊戲娛樂故名天趣爲住何處答曰住須彌山側四邊水上遶須彌山廣萬六千由旬有杵手天住處次上萬由旬遶須彌山廣八千由旬是持華鬘天所住之處次上萬由旬遶須彌山廣四千由旬是常放逸天所住之處次上二萬由旬遶須彌山廣二千由旬是四天王所住之處有七種金山四天王城天民村落悉在其中此處諸天於下最多次上四萬由旬須彌山頂有善見城縱廣萬由旬是三十三天所住之處須彌山頂縱廣幾何答曰周匝四萬由旬離須彌山頂四萬由旬中間如雲有餕摩諸天依地而住如是次第上至善見諸天皆依地住從善見天上至阿迦膩吒天亦依地住

阿毗曇毗婆沙論卷第九

音釋

瞿翅羅 梵語也此云好聲鳥瞿權俱切翅施智切
劇 奇逆切甚也
杻械 杻敕久切械胡懈切杻械桎梏也
秔 古行切稻之不黏者曰秔
捕搦 捕薄故切搦捉也搦楚鳩切手搦也
胭 於乾切胭喉也
蒲萄 蒲薄胡切萄徒刀切
廁溷 廁初吏切溷胡困切
泥犁迦 梵語也此云無有迦居牙切
墡 常演切白土也
麴 巨六切
卑帝梨 梵語也此云祖父卑班糜切
摩㝹奢 梵語也此云意㝹奴侯切奢詩遮切

阿毗曇毗婆沙論卷第十　都十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度智品第一之五

齋量云何如須彌山頂量上至他化自在天量亦如是如四天下齋量初禪地齋量亦如是如千世界齋量第二禪地齋量亦如是如二千世界齋量第三禪地齋量亦如是如三千大千世界齋量第四禪地齋量亦如是復有說者如須彌山頂齋量焰摩諸天齋量轉大一倍如是乃至他化自在天轉大一倍亦爾如千世界齋量初禪齋量亦爾如二千世界齋量第二禪齋量亦爾如三千大千世界齋量第三禪齋量亦爾第四禪地齋量則無量無邊是故於第四禪地起我見者是見難斷難捨復有說者第四禪地齋量不定若諸天子生彼禪中則有爾許宮殿處所若其命終處所便滅是故不定評曰如前說者好彼地無量無邊問曰彼第四禪地三災所不及云何非是常耶答曰非常墮諸剎那故諸天其形云何答曰其形上立言語云何答曰盡作聖語已說諸趣種種所以今當復說阿脩羅所以何故名阿脩羅答曰脩羅是天彼非天故名阿脩羅復有說者脩羅言端正彼非端正故名阿脩羅何以知之世界初成就時諸阿脩羅先住須彌山頂後光音諸天命終生須彌山頂上亦有宮殿自然而出諸阿脩羅興大瞋恚即便避之如是有第二天宮展轉乃至三十三天悉滿其上諸阿脩羅生大瞋恚捨須彌山頂退下而住以瞋恚故形不端正以是事故名不端正問曰爲住何處答曰或有說者須彌山中有空缺處猶覆寶器中有大城諸阿脩羅在中而住問曰若然者諸龍見阿脩羅軍著金銀瑠璃玻瓈鎧手執弓箭種種器仗從阿脩羅城出此言善通如說阿脩羅言我所住大海同一鹹味此說云何通答曰諸阿脩羅村落人民居在大海阿脩羅王住須彌山中復有說者阿脩羅居大海水以金爲地地上有金臺縱廣五百由旬其上有城諸阿脩羅在中而住問曰若然者此經善通如說諸阿脩羅言我住大海同一鹹味此言善通如說諸阿脩羅軍從城而出乃至廣說此云何通答曰諸天以龍在金山中用爲守邏是以見之阿脩羅城中有四種園觀一名歡喜二名喜樂三名大喜樂四名愛樂亦有質多羅婆吒梨樹問曰阿脩羅爲天趣所攝爲餓鬼趣攝若是天趣何以無有得正決定者若是餓鬼趣者何以乃與諸天交親何以復與諸天戰鬪此經復云何通如說帝釋作如是說毗摩質多羅王汝本是此處天答曰或有說者此是天趣所攝問曰若然者何以無有得正決定者答曰爲諂曲所覆故其事云何答曰彼阿脩羅作如是念佛偏爲諸天若佛爲說四念處彼作是念爲我等說四念處必爲諸天說五念處若佛爲說三十七助道法彼作是念佛爲我等說三十七助道法必爲諸天說三十八助道法以爲如是諂曲心所覆故不能得正決定復有說者是餓鬼趣所攝問曰若然者何以與諸天交親答曰諸天貪美色故不爲族姓如舍脂

阿脩羅女端正無雙是以帝釋納之爲妻亦如頭摩緊那羅王女名曰摩㝹訶利須陀那菩薩納之爲妻菩薩是天趣緊那羅是畜生趣如此皆爲美色不爲族姓以何等故復與諸天共戰鬪耶答曰亦有不如與勝者共鬪如奴僕亦與其主而共鬪諍狗亦與人諍彼亦如是此經復云何通如說毗摩質多羅王汝本是此處天答曰毗摩質多羅王是帝釋婦公以尊重恭敬故作如是言問曰如拔陀那神女旃陀迦神女旃陀利迦神女伊吒地婆神摩頭建陀神等爲是天趣所攝爲餓鬼趣所攝若是天趣所攝何以奪人精氣亦斷人命受人祠祀若是餓鬼趣所攝者此經云何通如偈說

欝多利莫闍　畢陵伽亦然　若我見真諦
汝等亦當得

答曰或有說者是天趣所攝問曰若然者何以奪人精氣亦斷人命受人祠祀答曰彼不奪人精氣亦不斷人命不受人祠祀彼所將眷屬或有奪人精氣者斷人命者受人祠祀者復有說者是餓鬼趣所攝問曰若然者如所說偈云何通耶答曰彼有信向諦心故實不見諦於諦中愚何由能見如摩頭建陀神所說云何通答曰此是自高之言於諸趣中愚何能見趣差別但自高故作如是說如今富者於奴僕邊亦自稱高彼亦如是四天王給使自言我是天生四天王天中諸依地住神彼盡餓鬼趣所攝諸毗舍遮神緊那羅神醯樓索迦神婆樓尼神奢羅破仇羅神盡畜生趣所攝彼雖其形上立猶有畜生相或有耳尖或有著甲諸夜叉羅刹竭吒富單那鳩槃茶等盡是餓鬼趣所攝如說是地獄分是地獄伴侶命根等心不相應行此說是地獄衆生或有說者不應作是說言是處所得體性得諸入得應言是地獄分地獄伴侶復有說者應說所以者何說處所得者諸界得體性得者諸陰得諸入得者說內外入得問曰若說界陰入得便足何以復作是說生地獄衆生得無記色乃至識答曰爲說報果故以報果故五道差別當言一眼見色乃至廣說問曰何以作此論答曰爲止併義者意故如尊者曇摩多羅說眼不見色識見色爲止如是意故言眼見非識見如犢子部說一眼見色非二眼一時見所以者何以相遠故以捷疾故人謂兩眼一時見色問曰若以相遠不得一時見者身根亦相遠如兩臂而能一時覺觸生於身識兩眼亦應爾是故爲止併義者意而作此論復次爲斷人疑意故而作此論衆生兩眼相去或半指一指二三四指半尺一尺一肘一尋半拘盧舍一拘盧舍半由旬一由旬二三四由旬乃至百由旬如大海中有衆生身或百由旬或百四十由旬或二百一十由旬如色界阿迦貳吒天身長萬六千由旬如是等衆生兩眼相去甚遠有如此事人生疑心爲二識一時生兩眼中爲一眼各有一識耶爲二識一眼中生已復生一眼中爲一識分爲二分在兩眼中生爲如橫木通兩眼中耶若當二識一時生兩眼中者云何不有二心過若當一眼中生已復生一眼中者云何不有前後剎那過若當一識分

爲二分在二眼中者云何一識非是分法若依身生是名身識若依眼生是名眼識若當如橫木通兩眼中者云何一識不亦是身識亦是眼識耶而此五識所依各異所得境界亦異一識二依事不應爾如是二識一時生兩眼中一識生一眼中已復生一眼中一識分爲二分在兩眼中如橫木通兩眼中皆不應爾非不依二眼生於一識而能分別極遠微細之色如此皆是甚深微妙難知之法欲說甚深微妙難知之法故而作此論問曰云

何一識依二眼生答曰是識所依法故兩眼相去雖遠能爲一識而作所依俱是眼識所依法故設有百眼而爲一識作依者亦無有過如百水精器一面往觀則有百面像現彼亦如是雖是二依生於一識行於境界當言一眼見色乃至廣說答曰當言兩眼見色應說所以令世人生信何以故當言兩眼見色不當言一眼見色如合一眼不生淨眼識則不能廣見境界於境界不明不了不淨若開兩眼則生淨眼識則能廣見境界於境界明了清淨設如合一眼不生淨眼識不廣見境界乃至廣說開兩眼亦不生淨識不廣見境界乃至廣說者不當言兩眼見色但一眼見色生不淨識不廣見境界乃至廣說若開兩眼生淨眼識能廣見境界乃至廣說是故當言兩眼見色不當言一眼見色合者若以手以衣以葉諸餘障眼具壞者若漂翳若赤膜若眼雲若生白膜覆者爲煙塵垢所覆滅者若爛敗若虫噉若墮若破若消凋若挑出若自脫如眼色耳聲鼻香亦如是如所依淨識則淨所依不淨識則不淨實義淨者善識是淨染污是不淨或有眼淨識不淨或有識淨眼不淨或有眼識俱淨或有眼識俱不淨眼淨識不淨者如眼無諸障翳生染污識識淨眼不淨者如眼有障翳生善識眼識俱淨者如眼無障翳生善識眼識俱不淨者如眼有障翳生染污識問曰何故眼耳鼻有二處所而舌身無兩處所耶答曰如此諸根以莊嚴身若有二舌是鄙陋事世所嫌笑云何此人而有二舌如似毒蛇若有二身亦是鄙陋爲世所笑云何一人而有二身如孿子併問曰以何等故但有二眼二鼻二耳而不多耶答曰如此諸根以莊嚴身若有多眼廣說如上復有說者若有多眼則無所益所以者何如二眼見色則淨多亦無益以無益故唯有二眼耳鼻亦應如是說問曰何故二眼二鼻二耳處所唯說一界一入一根答曰行一境界一識所依以作一事故說一界乃至廣說問曰爲眼見色爲識見爲識相應慧見爲和合見若眼見者無識時亦應見若與餘識合時

亦應見若識見者識即見性亦是識性若識相應慧見者耳識相應慧亦應見應聞若和合見者未嘗不和合答曰眼見色而必須識眼有二種一報眼二長養眼耳鼻舌身亦如是色入有三種有長養報依香味觸亦如是聲有二種有長養有依意入有三種報依剎那彼若法忍相應心名曰剎那法入有四種有報依剎那物體物體者以有無爲法故問曰頗有惟報眼無長養眼頗有唯長養眼非報眼答曰無有有報眼無長養眼者如人重

人如墻重墻報眼長養眼亦如是頗唯有長養眼無報眼耶答曰得天眼者是或時長養眼有勢力非報眼或時報眼有勢力非長養眼或時長養眼報眼有勢力或時長養眼有勢力非報眼者如少年時眼或時報眼有勢力非長養眼者如老病時彼長養力少或時長養眼報眼俱有勢力者如中年時或有衆生長養眼有勢力非報眼或有報眼有勢力非長養眼或有長養眼報眼俱有勢力或有長養眼報眼俱無勢力長養眼有勢力非報眼者如富貴人本眼性劣以種種所須令眼明淨或報眼有勢力非長養眼者如田作人無種種所須之具本眼自淨或有長養眼報眼俱有勢力者如富貴人有種種所須之具本眼明淨或長養眼報眼俱無勢力者如田作人無種種所須之具本眼不明淨問曰爲長養眼見色多爲報眼見色多答曰長養眼見多所以者何天眼是長養眼故或時長養眼見淨好非報眼或時報眼見淨好非長養眼或長養眼報眼俱見淨好或時長養眼報眼俱見非淨好問曰爲善行報眼見淨好爲不善行報眼見淨好答曰總而言之善行報眼見淨好所以者何善行報得人如佛辟支佛轉輪聖王皆是人故不善行報是畜生是故總而言之善行報眼見淨好以身言之或有象見勝人如人眼雖是善行報而有障翳畜生眼雖是不善行報而無障翳問曰眼微塵爲次第傍布爲前後重生若次第傍布云何不散壞若前後重生云何前者不障於後答曰或有說者次第傍布於黑瞳子上對諸境界猶如器中盛水以糠坌上亦如阿閦華子次第傍生眼微塵亦如是問曰若然者云何不散壞耶答曰薄膜覆故而不散壞復有說者前後重生於黑瞳子上問曰若然者前者云何不障於後答曰造色性不相障礙復有說者明淨色不相障礙猶如秋時潢水明淨不障細鍼墮底猶故可見明淨色不相障礙亦復如是耳微塵住耳孔內鼻微塵住鼻孔內此三根遶頭如著華鬘舌微塵依舌如半月像其中間空猶如毛許是身根分餘者悉是舌微塵身微塵次第而立復有說者眼微塵其形如銅杵頭耳微塵在耳孔內其形如燈器鼻微塵在鼻孔內其形如爪甲舌微塵其形如偃月刀身微塵其形如大刀男根微塵其形如指沓女根微塵其形如鼓佳以如是等因緣是佛經說相似喻眼微塵或時是分或時是彼分或時是一分或時是彼一分耳根鼻根舌根微塵亦如是身根微塵或時是彼分或時是一分或時是彼一分無有全是分時問曰若無全是分時者如入冷池水時如入熱鑊湯時如地獄中十三種猛炎遶身之時此豈非是耶答曰如此之時故是彼分所以者何若身根微塵盡能生身識者則散壞色入有二十一種所謂青黃赤白長短方圓適不適高下光影明闇煙雲塵霧虛空色問曰爲緣一色能生眼識爲緣多色能生眼識若緣一色能生眼識者此云何通如說眼能緣五色若緣多色能生眼識者云何不有二覺意有二覺意則有多體答曰緣一種色能生眼識問曰若然者能緣五色云何

通尊者和須蜜答曰於緣捷疾故佛說俱緣如旋火輪而實不帀以捷疾故而似輪像彼亦如是尊者佛陀提婆說曰於色不決了故言俱緣如觀樹林葉有種種諸色彼亦如是復有說者如五色能生一色見一色時名見五色復次若諸色集聚則見多色生一識若諸色別異則見一色生一識聲入有八種有內大因聲有外大因聲內大因聲有二種有適意不適意外大因聲亦如是有衆生數有非衆生數衆生數有二種適意不適意非衆

生數亦如是為緣一聲能生耳識為緣多聲能生耳識若但緣一聲能生耳識者如今一時能聞五樂聲亦聞多人誦聲若緣多聲生耳識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一聲生耳識問曰若然者不於一時聞五樂聲及多人誦聲耶答曰五樂聲多人誦聲同是一聲能生耳識復有說者若諸聲聚集則緣多聲能生一識若聲別異則緣一聲而生一識香入有四種有好有惡好有二種有等有增減惡香亦爾問曰為緣一香能

生鼻識為緣多香能生鼻識若緣一香生鼻識者如今一時能齅百種和香若緣多香生鼻識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一香能生鼻識問曰若然者不能一時齅百種香耶答曰或有說者百種香能生

一種香生於鼻識如是說者好如多香聚集則齅多香生於一識若香別異則齅一香能生一識味入有六種甜醋醎辛苦淡問曰為緣一味能生舌識為緣多味能生舌識若緣一味能生舌識者如今一時能嘗百味歡喜

丸等若緣多味能生舌識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣於一味能生舌識問曰若然者不能一時嘗百味歡喜丸耶答曰或有說者百味歡喜丸能生一種味生於舌識如是說者好如多味聚集則嘗多味生於一識若味別異則嘗一味生於一識觸入有十一種四大澁滑輕重冷煖飢渴問曰為緣一觸能生身識為緣多觸能生身識答曰十一種觸能生十一種身識復有說者五觸能生一身識如四大及滑生一身識如是

四大乃至及渴生一身識問曰若然者云何不名總緣境界答曰同一觸入故不名總緣境界評曰不應作是說如前說者好問曰為齅嘗覺身中香味觸不若齅嘗覺身中香味觸者云何檀越所施而有果報復云何不於一切時齅嘗覺耶若齅嘗覺外香味觸外香味觸與內香味觸無有因義答曰應作是說能緣內香味觸問曰若然者云何檀越所施而有果報云何不一切時齅嘗覺耶答曰外香味觸能發內香味觸以是事故名之為食

復有說者亦齅嘗覺觸內入外入若時覺內則不知外覺外則不知內問曰內香味觸體無增減云何齅嘗覺觸答曰彼法雖無增減亦為識所緣所知法入有七種無作假色受想行虛空數緣滅非數緣滅問曰為緣一法生意入為緣多法生意入答曰一法亦生二三乃至多法亦生唯除自體相應共有餘一切法能生意識曾聞菩薩六識猛利為知幾所法名為猛利答曰菩薩宮邊有阿泥盧頭合舍中次第行列然五百燈菩薩爾時於自

宮中不見彼燈及與燈炎但見其光知然五百燈若一燈滅時菩薩作是言彼五百燈中一燈已滅以是事故言眼識猛利阿泥盧頭舍中有五百妓女作樂歌舞菩薩聞聲知有五百妓女中或琴弦絕或時睡眠不彈琴時菩薩亦知是名耳識猛利菩薩宮中常燒百種和香菩薩嗅之便知是百種香彼合香者欲試菩薩於百種中或增或減若燒香時菩薩亦知本有百種今增爾所種減爾所種是名鼻識猛利菩薩食時常有百味歡喜丸彼諸使人於百味中或增或減菩薩即知以是事故名舌識猛利菩薩洗浴時侍者奉劫波育氎菩薩觸時即便知彼纖氎師身有熱病以是事故名身識猛利菩薩意根於一切法而無罣礙以是事故名意識猛利問曰此六根幾到境界能知答曰到有二種一者取境界二者於境界無間若以取境界言之六根盡到若以無間言之則三到三不到三到者謂鼻舌身根三不到者謂眼耳意根問曰若三是不到而能知者何故聞近聲而不見近色尊者和須蜜答曰彼境界法自爾復有說者眼能取遠境界以極近故不見問曰耳亦是遠境界何以聞近聲答曰如以銅箸著安闍那藥置黑瞳上以近故不見若聲到耳根微塵上亦復不聞尊者佛陀提婆說曰眼因明故能見近則冥奪於明是以不見如是耳因空故聞聲鼻因風故嗅香舌因水故知味身因地堅故覺觸意因所觀故能知法問曰頗有一微塵作所依一微塵為境界能生識不答曰無也所以者何此五識身依有對緣有對依積聚緣積聚依和合緣和合復有說者如眼識依自分緣自分彼分耳識亦如是意識依自分彼分緣自分彼分鼻舌身識依自分緣自分復有說者眼識依自界緣自界他界耳識亦如是意識依自界他界緣自界他界餘三識依自界緣自界（界者三界也）復有說者眼識依無記緣三種耳識亦如是意識依三種緣三種餘三識依無記緣無記復有說者眼識依近遠緣近遠耳識亦如是意識依近遠緣近遠餘三識依近緣近所以者何若三塵與三依合時三識則生不合時則不生復有說者眼識或所依小所緣大或所依大所緣小或所依所緣等所依大所緣小者如見毛端所依小所緣大者如見大山所依所緣等者如見蒲萄珠耳識亦如是意識所依雖無大小而所緣有大小餘三識所依所緣等隨香與所依等生鼻識乃至舌身識亦如是或有色雖遠而是境界或有色雖不遠而非境界有色亦遠亦非境界有色亦不遠亦非不境界云何有色雖遠而是境界如四天王所居宮遠人眼所不見此非不是境界以遠故人眼不見不遠亦非境界者如梵天在此人眼不見亦遠亦非境界者如梵天自住宮亦不遠亦非不境界者除上爾所事尊者和須蜜說曰色有四事故不見極近極遠極細障色迦毗羅弟子作是說色有八事故不見極遠極近根壞意不住微細障為勝所翳同故不見問曰眼根為有筋骨皮肉不耶答曰無也是淨四大言有骨等者是眼根處所筋骨皮肉是四入謂色香味觸諸過去者盡

不現耶乃至廣說問曰何以作此論答曰優陀耶經是此論本緣世尊共優陀耶東方遊行爾時世尊著一重衣而自洗浴時優陀耶給事世尊摩拭身體優陀耶是菩薩少小親友常爲菩薩案摩調身今見世尊光明照耀勝菩薩時生於尊敬歡喜之心白佛言世尊我今欲以龍喻之偈讚歎世尊世尊告言隨意說之時優陀耶便說此偈

一切結過去　於林離林來　出欲生喜樂
猶如山頂金

一切結過去者過去有二種一世過去二巧便過去世尊於諸結得解脱是名結過去於林離林來者林名居家離林來者所謂出家於家來出家故名於林離林來出欲生喜樂者欲有二種一煩惱欲二境界欲出者出欲煩亂生喜樂者身心寂靜是名出欲生喜樂猶如山頂金者山者日出處山也金者日也如日在山頂出時其光明淨世尊於諸煩惱使垢山頂出時其光明淨亦復如是復有說者山者黑沙山也金者金沙山也若除黑沙山則金沙山其光明淨世尊亦爾除去一切煩惱使垢黑沙之山則力無畏念處大悲金沙之山其光明淨是故說猶如山頂金是名過去非不現所以者何如來身猶現在故或有不現非過去者猶如有一若以神足若以呪術乃至廣說若以神足者爾時世尊入如是三昧於梵世中放大光明普令周徧出大音聲令梵天王及諸梵衆普使聞知而無見者如尊者目連入如是三昧能令提婆達多不見其身問曰此神足於誰不現答曰佛於一切衆生邊不現辟支佛除佛餘一切衆生邊不現舍利弗除佛辟支佛餘一切衆生邊不現目揵連除佛辟支佛舍利弗餘一切衆生邊不現乃至利根於鈍根邊能令不現呪術者諸仙人結如是呪有能誦者令身不現彼神足者於呪術邊令身不現呪術不能於神足邊令身不現問曰呪術還於呪術能令身不現耶答曰能如善呪術若於不善呪術邊能令身不現藥草者有如是藥草人若執之令身不現如毗舍遮鳩槃茶等呪術者能於持藥草者邊令身不現持藥草者於呪術者邊不能令身不現何以故呪術力能取藥草故生得處者如地獄生得處不能令身不現若當能令身不現者乃至須臾不住地獄中受苦復有說者雖於地獄卒邊不能令身不現能於餘處令身不現畜生餓鬼天亦能令身不現問曰如是各各能於誰令身不現答曰或有說者地獄還於地獄令身不現畜生於畜生地獄能令身不現餓鬼能於餓鬼畜生地獄令身不現天於五道能令身不現

評曰應作是說地獄能於五道令身不現乃至天能於五道令身不現所謂障隔也是謂不現非過去云何過去亦不現耶諸法生始生乃至過去過去世攝如此盡明生法是謂過去亦不現云何非過去非不現答曰除上爾所事諸法第一第二第三句已稱已說已行已立名字者除諸餘法未稱未說未行未作名字者作第四句彼已說者是何等耶答曰所謂一切過去法現在世中取如來身及障隔不現者其餘現在法一切未來世法無

為法在在者作第四句是謂非過去非不現
問曰以何等故此中不說結不現耶答曰處
處有說結是盡是滅無有處說結不現如此
四句亦依世俗法亦依佛經亦依世諦亦依
第一義諦諸過去者彼盡耶乃至廣說過去
不盡者如長老優陀耶所說廣說如上盡不
過去者如世尊言此比丘盡地獄趣乃至廣
說問曰地獄畜生餓鬼即說地獄畜生餓鬼
盡何以復言不墮惡道惡趣耶答曰更無未
曾有事言不墮惡道者即是盡地獄畜生餓
鬼但前廣說後是略說文雖有異義無異也
復有說者前是廣說後是略說前說是解後
說不解復而說者盡是地獄畜生餓鬼如前
說不墮惡道惡趣者是黃門般吒無形二形
所以者何此亦是人中惡道惡趣故復有說
者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者是不
斷善根所以者何若斷善根即是惡道惡趣
故如說身壞命終如擲真珠頂墮惡道中復
有說者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者
說十二非律儀家所以者何此亦是惡趣故

復有說者盡地獄等如前說所墮惡道惡趣
者說惡道惡趣因以因說果故如世尊言汝
等比丘若見有人作身口意惡業當知是地
獄趣復有說者盡地獄等如前說不墮者說
地獄趣所以者何不能成熟善果故惡道者
是餓鬼趣所以者何於一切時常乏少所須
故惡趣者是畜生趣所以者何有衆生生彼
趣中世界成時受身乃至世界壞時命終復
有說者不墮者盡說三惡道如畜生餓鬼中
雖有成就善果者少惡道者盡說三惡道以
人天言之盡是惡道惡趣者亦盡說三惡趣
以身心生其中故盡地獄趣乃至廣說問曰
如今地獄鑊湯獄卒等猶在何以言盡答曰
或有說者不往不生故言盡不往者不復往
彼處不生者不復生地獄陰界入復有說者
彼聖人不生故言盡彼諸陰界入住不生法
故復有說者得非數緣滅故言盡問曰彼亦
盡天趣亦盡人趣盡天趣者不生無想天盡
人趣者不生欝單越何以但言盡地獄等趣
答曰以都盡故說盡不都盡故說不盡過去

亦盡者諸行始生廣說如上亦不過去不盡
者除上爾所事如前廣說已說者一切過去
現世有如來身未來世中聖人墮惡趣陰界
入住不生者餘未來現在法無為法在在者
作第四句此說世盡四句今當說結盡四句
復次今當說結結有過去不盡乃至廣說結
過去不盡者諸過去結不斷不知不滅不吐
不斷者不以聖道斷諸結得不知者不證解
脫得復有說者不斷者是斷知不知者是智
知不滅者不得數緣滅不吐者不斷諸結得
不證無為得復有說者不吐者不捨棄彼不
斷等復是何耶答曰具縛人見道修道所斷
結是也聖人若住苦法忍時亦爾苦比智生
餘有四種結如是次第乃至道比智生餘有
一種見諦具足修道所斷隨相而說盡不過
去者諸未來結已斷已知已滅已吐斷者以
聖道斷諸結得已知者諸解脫得復有說者
已斷者所謂斷知乃至廣說斷等復是何耶
答曰阿羅漢三界結使斷乃至廣說斷等復
是何耶答曰阿羅漢三界結使斷乃至欲界

凡夫結使斷應隨相說過去亦盡者諸過去結已斷乃至廣說斷者以聖道斷乃至廣說不過去亦不盡者諸未來結不斷乃至廣說諸過去盡滅耶乃至廣說作四句過去不滅者如長老優陀耶言乃至廣說是謂過去不滅滅不過去者當說小事小舍言舍滅乃至廣說此是世所傳如東方人小舍言舍滅乃至小眼見色言眼滅故作是說頗有滅眼能見色耶答曰有如此者是也是名滅不過去過去亦滅者諸行生始生廣說如上不過去亦不滅者除上爾所事廣說如上已說者是何一切過去法現在有佛身及小滅餘現在法未來世及無爲法在在者作第四句復次今當說結乃至廣說前四句明世滅今四句明數緣滅結或過去不滅乃至作四句廣說如上問曰以何等故但說結不說結法答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者若說結當知亦說結法所以者何同一對治斷故復有說者若緣結法皆爲結故復有說者結一向染污故說結法染污不染污故

不說復有說者若與聖道相妨者說善有漏不隱沒無記法不與聖道相妨所以者何善有漏法於道有出有入於定亦有出有入不隱沒無記與聖道作所依煩惱與聖道相妨所以應斷若斷煩惱彼法亦斷以同對治斷故譬如燈明不與炷油器相妨唯與闇相妨欲壞闇故燒炷盡油熱器如是有漏善法不與無漏道相妨猶如燈炷油不隱沒無記法不與無漏道相妨如器是以說結不說結法譬如王不與自國自軍相妨與他國他軍相妨爲壞他軍故亦少自損國少自壞軍如有漏善法不與無漏道相妨猶如自軍不隱沒無記法猶如自國如是若說斷結當知結法亦斷復有說者若斷害煩惱亦斷害生死以是故說結不說結法如結結法受受法使使法垢垢法纏纏法亦如是若苦生疑乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛結如經說有事論婆羅門往詣佛所作如是問沙門瞿曇甚爲希有是疑難度非是易度佛語婆羅門如是如是甚爲希有是疑難度非是易度

婆羅門於意云何古昔諸婆羅門作韋陀者造呪術者一名阿吒駒二名傍摩駒三名傍摩提婆四名毗婆蜜哆五名閻婆阿尼六名阿祈羅七名婆羅池殊八名婆私吒九名迦葉十名毗浮如是等皆不斷疑心而便命終婆羅門以是因緣故當知疑心難斷難度佛經說疑不廣分別佛經是此論根本因緣彼中未說者今當盡說故作此論若苦生疑乃至廣說此是甚深微細難可顯現若緣此苦如是之間多心已過以是事故尊者迦旃延子說苦法忍生乃至道比智生於其中間有六十剎那現其性速疾有苦耶是一意無苦耶是二意彼耶字者以成疑義所以者何若無耶字者有苦是正見無苦是邪見如是以耶字成於苦疑亦應以耶字乃至成於道疑如此八心是最少者若緣諦生疑亦有多心頗有一意是疑非疑乃至廣說問曰何以作此論爲以自體爲以境界若以自體者疑心相應法猶豫是疑慧是非疑若以境界者一切凡夫於如來身疑一切聖於如來身不疑

若作是說頗有一意是疑非疑何以答言無答曰所問者頗有一意是疑非疑是疑者一意猶豫亦是決定耶非疑者一意決定亦是猶豫耶是故答曰無也是苦耶此心是疑是苦此心非疑是正見無苦耶此心是疑無苦此心非疑是邪見如是有四正見有四邪見有八疑問曰此八疑心幾能生正決定幾能生邪決定答曰四能生正決定四能生邪決定問曰何等人疑能生正決定何等人疑能生邪決定答曰有人喜親近善知識樂聽聞法有人不喜親近善知識不樂聞法若人喜親近善知識樂聽聞法者如此人疑能生正決定有人不喜親近善知識不樂聞法者如此人疑能生邪決定復有說者有人多與內道人共住有人多與外道人共住若多與內道人共住者如此人疑能生正決定若多與外道人共住者如此人疑能生邪決定復有說者有人多好習內道經有人多好習外書若好習內道經者如是人疑能生正決定若好習外書者如是人疑能生邪決定有三種

冥身所謂於過去世疑猶豫現在未來亦如是問曰如疑性非是無明何以說是冥身答曰與無明相似故無有法非無明而與無明相似如疑者是故說疑是冥身復有說者冥是無明彼疑是其處所是其舍宅復有說者疑是住處故所以者何若身中有疑必有無明如世人言以親他故言汝即是我身復有說者同是一法所以者何俱是不決定故問曰以何等故世尊說緣世生疑是冥身不說緣無爲是冥身耶答曰或有說者世是麤法現可了知若於世脫失諸聖說是冥身無爲法微細不可現得了知是故諸聖不說是冥身如人晝行脫失爲世人所呵笑如人夜行脫失則不爲世人所呵笑彼亦如是復有說者爲諸外道故緣世生疑說是冥身諸外道偏愚於世我曾在過去世不乃至廣說是故說疑世是冥身復有說者疑心多緣世生少緣無爲生復有說者世乃至小兒猶於中愚所謂去來今事以如是等現事故世尊說疑世心是冥身涅槃是非根法甚深微細覺性

乃能了知是故疑此法者不說冥身如經說佛告比丘以五事故令心弊惡云何爲五所謂有人於如來所而生疑心不解不觀不信是名於如來所不斷心弊惡於法於戒於教亦如是佛所讚歎智人所識修梵行者常以麤言譏刺毀呰觸惱無恭敬心是名於梵行者不斷心弊惡問曰此心弊惡體性是何答曰此心弊惡有二分所謂疑與瞋恚四是疑分一是瞋恚問曰瞋恚是弊惡是事可爾所以者何如說云何瞋恚結答曰若心生害心生弊惡心生瞋恚是名瞋恚結如疑心性非瞋恚何以說是弊惡答曰或有說者無有法性非瞋恚而與瞋恚相似如疑心者如所說疑隱弊心令心堅硬弊惡猶如良田不種植時堅硬弊惡彼亦如是復有說者疑隱弊心時尚不能生邪決定況正決定如田弊惡猶不生草何況苗稼復有說者如瞋恚令自身弊惡疑心能令自身弊惡亦復如是如田弊惡人所棄捨所生稗莠猶不任用何況秔粮如是疑結令衆生生心弊惡猶不能生於邪

決定況正決定復有說者同行相對故同行者俱行慼感行相對者同與欣踊行相對問曰以何等故於佛生疑說是弊惡於僧非耶答曰佛無過失之行若於佛生疑此疑無過而起僧少有過失之行可見若於僧生疑此疑因過而起以是事故因佛生疑名爲弊惡因僧生疑不名弊惡復有說者一向無過故佛世尊乃至無有少過若於佛生疑此疑無過而起衆僧有少不隨順事可見故若於僧生疑因過而起以是事故因佛生疑名爲弊惡因僧生疑不名弊惡如佛生疑法戒敎亦如是問曰以何等故於僧生恚名爲弊惡於佛非耶答曰若佛生恚此心偏重以偏重故更立重名名爲橫惡

阿毗曇毗婆沙論卷第十

音釋

拘盧舍梵語也此云五里拘恭于切　膜莫各切髆膜也　孿所患切一生兩子也　坌蒲悶切塵埔也　潢胡光切積水池也　捷疾葉切疾也　澁滑澁所立切滑胡八切　拭式職切揩也　鑊胡郭切鍋也　譏刺譏居依切譏請也刺七自切諷刺也　硬五孟切堅也　稗莠稗蒲懈切莠與久切似苗草也

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第二之六

云何名身云何句身云何味身乃至廣說問曰何以故作此論答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者彼尊者迦旃延子於此經中現種種事善於義相或有人疑彼但善於義不善於文爲斷如是等疑欲現於文義中俱得自在故作此論復有說者如聲論家欲令字是色法字體是聲聲是色陰所攝爲斷如是意故作如是說字是心不相應行行陰所攝復有說者此名身句身味身能照煩惱出要法所以者何若稱煩惱名當知此法是煩惱若稱出要名當知此法是出要以名身句身味身能顯照煩惱出要法故而作此論復有說者以覺知名句味等法故有三種菩提差別其事云何答曰若增上慧覺知名等法是名爲佛若以中慧名辟支佛若以下慧名曰聲聞復有說者以覺知名等法故名佛

一人為無量說法者復有說者若不能觀察名句味身生大過患若能觀察生大善利其事云何若不能觀察名句味身則煩惱惡行之河常流不絕如罵瑠璃太子言婢子何以昇釋種堂彼以不能觀察四五字故與百千眾生墮惡道中彼若能觀察四五字者如山等惡行亦能堪忍以不觀察故有如是損減問曰行者得他罵時云何觀察名身等令恚心不生答曰或有說者阿拘盧奢柰言是罵拘盧奢柰言喚聲行者作如是念我今不應念是阿字所以者何若有阿字是名為罵若無阿字名曰喚聲若我不念是阿字者使他人終日竟夜常作喚聲於我何為生瞋恚心復有說者行者作如是念君以如是等字罵我於此方是卑陋語於他方是歎美語我若於此方卑陋語中生於憂苦於異方語生喜樂者我則常憂常苦常喜常樂誰有苦人與我等者以是事故不生恚心復有說者罵我者以是等字行者作是念讚歎我者為以是字更有異字諦觀察之更無異字但此諸字次第顛倒言是罵是讚我今何為於是字中而生瞋恚復有說者行者作如是念若人罵我以一界少入一入少入一陰少入餘不罵我者十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入如是不罵我者多罵我者少而我何為生瞋恚心復有說者行者作是念此罵名誰所成就為是罵者為是受罵者推之應是罵者成就若然者便是自罵於我何為而生瞋恚復有說者行者作是念若以一字則不成罵二字則成無有能一時稱二字者若稱後字時前字已滅不至後字如是但以意分別故言是罵者是受罵者以是事故不生瞋恚心復有說者行者作是念罵者及我一時同一剎那滅後生諸陰亦無罵者及受罵者罵法不可得故是以不生恚心復有說者行者作是念罵者受罵者皆悉是空所以者何無我無人無眾生無壽命無作無作者無受無受者但有諸陰空聚是故不生瞋心行者應以如是等法觀名身句身味身問曰何以復依名句味身作論耶答曰欲現此經文義具足故而作此論復有說者以依此文能顯明陰界入中眾多之義亦能讚歎佛法僧寶以是事故而作此論

云何名身（名身梵音有三種一語名名二語名名身三語以上名多名身一語名名者一法一名二語名名身者二法二名三語以上名多名身者三法三名以上名多名身句身味身亦如是此所問名身者問多語名身也）

問曰何以問多語名身不問名不問名身耶答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應問而不問者當知此是有餘之說復有說者名與名身悉入多語名身中是故問多語名身不問名與名身答曰名者稱語種種增語想數施設世所傳說是謂名如是等語盡說是名問曰何故問多名身而答名耶答曰以名成滿多名身故多名身還成滿多名身復次名能生多名身多名身還生多名身是故問多名身答名問曰名多名身體性是何答曰是心不相應行已說體性所以今當說何故名名答曰名者亦名隨亦名求亦名合（天竺名音中含此三義也）隨者隨其所作有如是名求者以是名求有此物應復次求者四陰名求

以四陰能取諸界能取諸趣能取諸生是故名求合者於義於造相應故名合問曰何故名多名身答曰衆多名合聚故名多名身如一鳥不名多鳥身衆多鳥名多鳥身馬等亦如是如是一名不名多名身衆多名合集名多名身句身味身當知亦如是如是有名有名身有多名身名者有一字名二字名多字名一字名者名曰名二字名者名曰名身多字名身者或說三字或說四字名多名身二字名者亦名名四字名名身或六字或八字名多名身三字名者亦名名六字名名身或九字或十二字名多名身四字名者亦名名八字名名身或十二字或十六字名多名身如是乃至多字立門亦爾如名身味身當知亦如是云何句身（此問多句身也）答曰隨句義滿現如是事是名句身所以引偈者爲作證故如說

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教

彼諸惡莫作是初句乃至廣說隨句義滿者滿偈義也現如是事者顯明如是事也是名句身此偈有說有解如說諸惡是說莫作是解下諸句亦如是說如說諸惡於說是足於解不足於句是足於偈不足莫作於說於解於句足於偈不足乃至是諸於說足於解於句足於偈不足佛教於說於解於句於偈足此偈是中不長不短八字爲一句三十二字爲一偈此結偈法名阿㕮吒闡提是經論數法亦是計書寫數法六字爲句者名初偈二十六字爲句者是後偈或有減六字爲句者此偈名周利荼若過二十六字爲句者此偈名摩羅云何味身答曰字說是味身所以引偈者爲作證故如說

欲是偈本　字即是味　偈依於名　造是偈體

欲是偈本者云何爲欲答曰欲者欲造偈欲作偈是名爲欲本者是所起是所因是名爲本字即是味者諸字即是味偈依於名者偈依名有造是偈體者造者是作偈者偈從作偈者生如泉出水如乳房出乳偈從造者生故以爲體

有名有名身有多名身有句有句身有多句身有味有味身有多味身彼一字名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味不名味身不名多味身二字名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身不名多味身彼二字名一字爲名者名曰名二字名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身四字名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身不名多味身彼四字名一字爲名者名曰名二字名名身餘二字名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身名多味身以二字爲名者名曰名名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身名多味身八字名者名曰名不名名身不名多名身是名句不名句身不名多句身是名味名味身名多味身彼八字名以一字爲名者名曰名名名身名多名身名句不名句身不名多句身名多句身名味名味身名多味身以二字爲

名亦如是四字爲名者名曰名名名身不名多名身名句不名句身不名多句身名味名味身名多味身十六字爲名者名曰名不名名身不名多名身名句名句身不名多句身名味名味身名多味身彼十六字一字爲名者名曰名名名身名多名身名句名句身不名多句身名味名味身名多味身二字四字爲名亦如是八字爲名者名曰名名名身不名多名身名句名句身不名多句身名味名味身名多味身三十二字爲名者名曰名不名名身不名多名身名句名句身名多句身名味名味身名多味身彼三十二字一字爲名者二字爲名者四字爲名者八字爲名者如前說十六字爲名者名曰名名名身不名多名身名句名句身名多句身名味名味身名多味身一字一名如上廣說一字二名者名曰名名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身名味名味身不名多味身一字四名者名曰名名名身名多名身不名句不名句身不名多句身名味名味身名多味

身一字八名者名曰名名名身名多名身名句不名句身不名多句身名味名味身名多味身一字十六名者是名句名句身不名多句身餘如上說一字三十二名者說皆具足二字一名如前說二字二名者名曰名名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身名味名味身名多味身二字二名一字爲名者如前說四字一名者如前說四字二名者名曰名名名身不名多名身名句不名句身不名多句身名味名味身名多味身彼四字二名一字二字爲名者如前說八字一名者如前說八字二名者名曰名名名身不名多名身名句名句身不名多句身名味名味身名多味身彼八字二名一字二字四字爲名者如前說十六字爲一名者如前說十六字二名者名曰名名名身不名多名身名句名句身名多句身名味名味身名多味身彼十六字二名一字二字四字八字爲名者如前說問曰名爲隨身處所爲隨語處所答曰或有說者名隨語處所諸作是說名隨語處

所者生欲界中作欲界語語是欲界名是欲界人是欲界所說義或三界繫或不繫生欲界作初禪地語語是初禪地名是初禪地人是欲界所說義或三界繫或不繫生初禪中作初禪地語語是初禪地名是初禪地人是初禪地所說義或三界繫或不繫生初禪中作欲界語語是欲界名是欲界人是初禪所說義如前說生二禪三禪四禪中作初禪地語語是初禪名是初禪人是二禪三禪四禪所說義如前說生二禪三禪四禪中作欲界語語是欲界名是欲界人是二禪三禪四禪所說義如前說問曰諸作是說名隨語處所者名是欲界初禪餘三禪地爲有名不答曰或有說者無復有說者有而不可說評曰不應作是說如前說者好復有說者名隨人處若作是說名隨人處者生欲界中作欲界語語是欲界名是欲界人是欲界所說義如前說生欲界中作初禪地語語是初禪地名是欲界人是欲界所說義如前說生初禪中作初禪地語語是初禪名是初禪人是初禪所

說義如前說生初禪中作欲界語語是欲界名是初禪人是初禪所說義如前說生二禪三禪四禪中作初禪地語語是初禪名之與人即是彼地所說義如前說生二禪三禪四禪中作欲界語語是欲界名之與人即是彼地所說義如前說問曰若作是說名隨人處者二禪三禪四禪地有名無色界爲有名不答曰或有說者無復有說者有而不可說評曰不應作是說如前說者好問曰名爲是衆生數爲非衆生數耶答曰名是衆生數問曰名者爲是長養爲是報爲是依答曰一切名是依非長養非報問曰若名非報者此經云何通如佛告阿難我亦說名從業生答曰此中說業威勢果言從業生如作如業亦生好名問曰名當言善不善無記耶答曰名當言無記問曰誰成就此名爲是說者爲是所說法耶若是說者斷善根人亦說善法可成就善耶離欲人亦說不善可成就不善耶若是所說法者非衆生數法及無爲法亦是所說法可成就名耶答曰應作是說名是說者成就問曰若然者斷善根人亦說善法離欲人亦說不善法可成就善不善耶答曰不也所以者何彼雖成就善不善法名然名體是無記法

聲聞一心能起一語一語不能說一字問曰如說何此非一字耶答曰爾所時已經多剎那世尊一心起一語一語說一字惟佛世尊其言輕疾言聲無過辭辯第一

問曰諸法過去有過去現在未來名耶答曰有過去法有過去名者如毗婆尸佛以如是名說過去法過去法有未來名者如彌勒佛以如是名說過去法過去法有現在名者如今現在以如是名說過去法頗未來法有未來現在過去名耶答曰有未來法有未來名者如彌勒佛以如是名說未來法未來法有過去名者如毗婆尸佛以如是名說未來法未來法有現在名者如今現在以如是名說未來法頗現在法有現在過去未來名耶答曰有現在法有現在名者如今以今如是名說現在法現在法有過去名者如毗婆尸佛以如是名說現在法現在法有未來名者如彌勒佛以是名說現在法如語能說名名能顯義問曰一切名盡能顯義不耶答曰一切名盡能顯義問曰若然者以如是名顯斷常見第二頭第三手第六陰第十三入第十九界如是等名爲顯何義答曰顯衆生常想斷想第二頭想第三手想第六陰想第十三入想第十九界想顯如是等義問曰若以名顯一切法無我此何所不顯答曰或有說者不顯自體相應共有餘法悉顯復有說者唯除自體餘法悉顯復有說者唯除四字所謂諸法無我餘法悉顯復有說者一切法悉顯所以者何如婆字顯婆字娑字顯娑字問曰爲名多耶爲義多耶答曰或有說者義多何以故義攝十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入名攝一界一入一陰少入復有說者名多非義多何以故一義有多名故如尼揵荼書分別諸名一義有千名評曰如是說者好義多非名多所以者何不須更以餘事但以攝界等多故義攝十七界一界少

入十一入一入少入四陰一陰少入名攝一界一入一陰少入彼名亦是義若然者應全攝陰界入復有說者若以說法故則名多於義所以者何世尊說法一義以多名說故若以陰界入則義多於名問曰義爲可說不耶若可說者說火則應燒舌說刀則割舌說不淨則汚舌若不可說云何不顛倒耶如索象則馬來如索馬則象來此經復云何通如佛告比丘我所說法文亦善義亦善答曰應作是論義不可說問曰若然者云何所索非顛倒耶答曰古時人立於象名有如是想索象則象來非馬索馬則馬來非象復有說者語能生名名能顯義如是語生象名象名能顯象義馬等亦如是此經云何通者尊者和須蜜答曰說顯義文故言說義復有說者爲破外道所說法故外道所說或無義或有少義世尊所說有義有多義是故言說義復有說者外道所說文與義相違義與文相違世尊說法文不違義義不違文問曰文義有何差別答曰文者味義者所味問曰彼味亦爲餘味所味彼味亦是所味耶答曰彼味亦是所味問曰若然者味與所味有何差別答曰所味是十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入所攝味是一界一入一陰少入所攝復有說者義是色非色文是非色如色非色相應不相應有依無依有勢用無勢用有行無行有緣無緣文是不相應乃至是無緣復有說者義是可見不可見文是不可見義是有對無對文是無對義是有漏無漏文是有漏義是有爲無爲文是有爲義是善不善無記文是無記義是隨世不隨世文是墮世義是三界繫不繫文是欲色界繫義是學無學非學非無學文是非學非無學義是見道斷修道斷不斷文是修道斷義是染汚不染汚文是不染汚如染汚不染汚有過無過黑白隱沒不隱沒退不退有報無報文是不染汚乃至是無報文義是謂差別

如經說云何爲名四陰爲名問曰如名是心不相應行陰所攝以何等故世尊說四陰非色陰爲名耶答曰佛說色法非色法爲二分諸色法爲色陰諸非色法爲四陰諸顯義名是心不相應行陰所攝名有六種所謂功德生處時隨欲作事相功德爲名者如誦修多羅故名修多羅者誦毗尼故名持律者誦阿毗曇故名阿毗曇者以得須陀洹果故名須陀洹乃至得阿羅漢果者名阿羅漢生處爲名者城中生者名城中人如是隨何國生名彼國人時爲名者如小兒時名爲小兒如老時名爲老人隨欲名者如生時父母爲作名亦沙門婆羅門爲作名作事名者如能畫故故名爲畫師能銅鐵作故名銅鐵師相爲名者如揚杖執蓋故名爲揚杖執蓋者復有說者有四種名所謂一想二枳氏三呾地多四三摩娑想爲名者如世貴人以奴爲名如貧賤人以貴爲名枳氏爲名者能腹行故名腹行蟲呾地多爲名者如事毗紐天名事毗紐天者如從婆修提婆天生名婆修提婆子三摩娑爲名者如牛駁色名爲駁牛如人屬王名爲王人復有說者名有二種所謂生作生爲名者如婆羅門剎利毗舍首陀作爲名者

如生時父母爲作名若沙門婆羅門爲作名復有說者生爲名者如生時父母爲作名亦沙門婆羅門爲作名作爲名者後時親友知識更爲作名名第二名復有說者有二種名所謂有相無相有相爲名者如無常苦空無我陰入等名無相爲名者如衆生人那羅禪頭等名若佛出世作有相名若佛不出世唯無相名復有說者有二種名所謂共不共不共爲名者如三寶等名共爲名者諸餘名復有說者一切名盡是共無不共名所以者何一義可立一切名一切義可立一名復有說者有二種名所謂決定不決定決定爲名者如須彌山四天下大海此世界始成時是決定名不決定爲名者諸餘等名復有說者無決定名所以者何諸餘邊方亦爲須彌山等更作餘名評曰如是說者好世界初成時名須彌山四天下大海名亦如是問曰如劫盡時一切散壞誰復作此名答曰或有說者是仙人入定力復傳此名復有說者衆生有因力能說此名問曰諸名爲先有共傳爲更有新作者答曰世界初成須彌山等諸名先有共傳餘名不定復有說者名有二種所謂物作物爲名者如提婆達多延若達多若作爲名者如作者刈者衮者讀者等名問曰爲有知名邊際者不答曰有唯佛能餘無知者所以者何以佛能知一切名邊際故名一切智如經說如來出世便有名身等出現世間問曰若佛出世若不出世常有名身等現於世間何以言如來出世便有名身等出現世間答曰言名身等出世者所謂陰界入名隨順無我隨順解脫隨順空斷人見乇覺意背煩惱向出要止愚癡生智慧斷猶豫生決定猒生死樂寂靜斷外道意歎內道意爲說如是等名身言出現世問

問曰如火名火此名爲是有相名爲是無相名耶答曰是有相名如向所說一切顯義名此名是有相問曰若然者火有何相答曰凡義有二種有相無相如火外無火相言是無相如燄是火相言有火相

佛經有三種名說法謂去來今問曰此三種名說法體性是何答曰如彼伽羅那說三種名說法體性攝十八界十二入五陰問曰如彼伽羅那說三種說法體性攝十八界十二入五陰所說是語所顯是名應是一界一入一陰少入云何說攝十八界十二入五陰答曰或有說者取三種名說法及眷屬故其事云何答曰語能生名名能顯義故說及其眷屬復有說者爲三義說法故言三名說法所以者何說者聽者皆爲於義以是事故盡攝陰界入問曰何故有爲法說是三名說法不說無爲法耶尊者和須蜜答曰此經爲說有爲法有爲法不得作第四第五名說法復有說者此經爲說一切法無爲法隨現在世中所以者何以現在法能證得無爲法故以是故無爲法亦在三種名說法中復有說者若有三性者說是三名說法三性者所謂語名義無爲法雖言有義無語無名是故說不在三名說法中問曰何故世尊說世是三名說法答曰或有說者爲止外道意故外道於世中愚故復有說者爲壞未來世中說無過去

未來者意故是故說世是三種名說法復有說者外道作如是說若無我者是人說法終無所爲爲壞如是意而作是說雖無有我爲世故說問曰若爲過去說法解未來現在事若爲未來說法解過去現在事若爲現在說法解未來過去事於三種名說法中爲是何名說法答曰或有說者如是說者於三種名說法中是異說復有說者若爲過去說法解未來現在事者爲過去即過去世解未來現在事即未來現在世攝乃至爲現在說過去未來亦如是復有說者若作是說是說三世義若爲過去是說過去義解未來現在是說未來現在義未來現在亦如是如經說有三種名說法無第四第五問曰若說三種名說法有說有解於義已足何以復言無第四第五答曰無第四者遮有第四世無第五者決定此義無第五世復有說者無第四者遮第四世無第五者遮無爲法復有說者應說四種名說法所謂四聖諦無第五者無第五諦無第六者遮虛空非數滅復有說者應有五種名說法所謂五陰無第六者無第六陰無第七者遮無爲法此爲三世名說法故無第四第五應有一種名說法所謂作觀無第二第三無第二者無第二作觀無第三者遮作觀所不攝法復有說者應有二種名說法所謂定慧無第三者無第二定若第二慧無第四者遮定慧所不攝法此說三世名說法故無第四第五無第四者遮第四世無第五者遮三世所不攝法以如是數法應說三解脫門說四諦五陰六聖明分想七覺分八道分九次第定十種無學法如來十力應有十種名說法無第十一第十二無第十一者無第十一力無第十二者遮十力所不攝法

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

音釋

揵度（梵語也此云法聚揵其偃切也）　搊（初尤切手搊也）　駁（比角切色不純）　刈（魚制切割也）

阿毗曇毗婆沙論卷第十二　邑三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度智品第二之七

即彼經說應以四事察人是長老爲可與語爲不可與語云何爲四一不住是處非處二不住智論三不住分別四不住道跡問曰如此四事有何差別答曰或有說者不住是處非處者不如實知是處非處不住智論者不如實知智與知不住分別者不如實知世諦第一義諦不住道跡者不如實知此身集道跡不如實知此身滅道跡復有說者不住是處非處者如眼色能生眼識乃至意法能生意識名爲是處不如實知者名爲不住不住智論者不如實知十智不住分別者不如實知了義不了義經不住道跡者不如實知四種道跡復有說者不住是處非處者不能自定所說是處非處不住智論者不能堪忍分別前後問答不住分別者不如實知詭誑眞實不住道跡者他如法問心不悅可復有說

者不住是處非處者不別有無不住智論者不解智人論不住分別者不知假設無有是處之言不住道跡者無有隨應覺意復有說者不住是處非處者於所言論不別自義他義不住智論者於先所聞執著不捨後所聞義不能觀察不住分別者他說正義心生疑慮如人見蘇謂是米飯不住道跡者不識他人所說次第以前爲中以中爲後復有說者不住是處非處者不知現前可了不可了事不住智論者不能以比想籌量所論不住分別者不知前後所說次第不住道跡者不解他人所問意尊者婆摩勒說曰不住是處非處者不能定所說不住智論者不知詭誑及與眞實不住分別者不堪忍分別前後問答不住道跡者他人如法論心不悅可尊者僧伽婆秀說曰不住是處非處者不知多界經所說是處非處義不住智論者不知四十四智七十七智體分不住分別者不知煩惱出要不住道跡者不如實知色滅道法復應以四事察人是長老應以決定答論作決定答

是可與語乃至廣說云何決定答論如問佛是等正覺耶應決定答言是此佛法是善好耶應決定答言是此聲聞是善隨順衆耶應決定答言是一切行無常一切行無我涅槃是寂靜耶應決定答言是是名決定答論問曰何故如是問者作決定答答曰此問於義利益能增長善亦進梵行通達覺意能得涅槃是故如是問者作決定答論云何分別答論答曰若作是問爲我說法彼應作是答法亦衆多過去未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫不繫學無學非學非無學見道斷修道斷無斷如是等法爲說何法如是隨所問應分別答是名分別答論云何反問答論答曰如說爲我說法應作是答法亦衆多有過去乃至無斷法於此法中爲說何法是名反問答論問曰分別答反問答有何差別答曰若以答而言無有差別若以所問應有差別所以者何問有二種有欲知義故問爲觸惱故問若爲知義故問爲我說法者應作是答法亦衆多有法過去乃至不斷於

此法中爲說何法若言爲我說過去法應作是答過去法亦衆多有善不善無記若作是言爲我說善法應作是答善法亦衆多有色乃至識若作是言爲我說色法應作是答色亦衆多有不殺生乃至不綺語若作是言爲我說不殺生法應作是答不殺有三種從不貪不恚不癡生爲說何等若作是言爲我說從不貪生者應作是答從不貪生有二種作無作若爲知義故問應次第分別顯說若爲觸惱故問者應答言法亦衆多爲說何法不應語言有過去未來乃至不斷若作是言爲我說過去法應作是答過去法亦衆多不應說善不善無記若作是言爲我說善法應作是答善法亦衆多不應說色乃至識若作是言爲我說色應作是答色亦衆多不應說不殺生乃至不綺語若作是言爲我說不殺生應作是答不殺生亦衆多不應說從無貪無恚無癡生若作是言爲我說從不貪生者應作是答從無貪生亦衆多不應說作無作如是爲觸惱問者應作如是答乃至問盡或時

自答如是有求善義故問有試他覺意深淺故問或有求義故問或有輕他故問或有質直故問或有諂曲故問或有情性耎弱故問或有自恃智故問如耎弱問者應分別答若自恃智問者應反問答乃至問盡或時自答

云何置答論答曰如諸外道詣世尊所作如是問沙門瞿曇世界是常無常佛言是不應答問曰何故問世界常無常佛不答耶答曰諸外道以人是常往詣佛所作如是問人爲是常是無常耶佛作是念畢竟無人若答言

無人彼當作是言我不問有無若答言斷常畢竟無人有何斷常如人問他言善男子石女兒爲恭敬孝順不彼作是念石女無兒若我答言石女無兒彼當作是語我不問有無若當答言恭敬孝順者石女無兒有何恭敬孝順彼亦如是此問論非是眞實以是非有非實故佛不答如是有常無常亦常無常非有常非無常世界有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊當知亦如是復作是問沙門瞿曇神即身耶佛言是不應答問曰何故佛不答此問答曰諸外道以身是神往詣佛所作如是問沙門瞿曇是身即神乃至廣說佛作是念有身無神若我答言有身無神彼當作是言我不問有無若當答言神異於身畢竟無神云何是身是異如人問他言善男子兔

角牛角爲等相似耶彼人作如是念兔無角牛有角若我答言兔無角牛有角彼當作是言我不問有無若言等相似兔無有角云何言等相似彼亦如是是問論是有是無是虛是實以是問論是有是無是虛是實故佛不

答身異神異亦復如是復作是問沙門瞿曇如來死後爲斷爲常乃至廣作四句佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道以神本無今有往詣佛所作如是問沙門瞿曇神本無今有已有爲是常爲是斷佛作

如此神本無今有已有爲是常爲是斷佛作是念畢竟無神云何本無今有已有若斷若常是問是論非有非實以是問論非有非實故佛不答復作是問沙門瞿曇自作自受耶佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道以我作我受世尊常說無我復作是問沙門瞿曇他作他受耶佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道作如是說自在天作我受世尊常說自行果報復作是問沙門瞿曇無作無受耶佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道作如是說苦樂不

從因生佛常說有因有緣問曰如前三答與答法相應此云何名答論乃至不說一句答曰雖無所說此是根本答論所以者何與答理相應乃至不說一句於理善通或有默然於理得勝況有所說而不勝耶曾聞有大論

師名奢提羅至罽賓國于時佛跡林中有阿羅漢名婆秀羅具足三明離三界欲通達三藏於內外經論無不究暢時奢提羅聞彼林中有大論師即詣其所到已與尊者婆秀羅共相問訊種種慰勞在一面坐時奢提羅語

尊者婆秀羅言誰當先立論門婆秀羅答曰我是舊住應先立論門然汝遠來聽汝隨意先立論門時奢提羅作如是言一切論有報論時婆秀羅聞是語已默然而坐時奢提羅諸弟子輩唱如是言沙門釋子今墮負處從

坐欲起而去時尊者婆秀羅作如是言善去汝師若是奢提羅者自知此事從彼林中展轉前行其師作是思惟沙門釋子何故作是言汝師若是奢提羅者自知此事即便自憶我作是言一切論有報彼沙門釋子默然不言便爲我論無報沙門釋子已爲勝我即如所念告諸弟子今我當往還歸謝之諸弟子言於大衆中今已得勝何須復往時師復言我寧於智者邊負不於愚者邊勝即時還詣婆秀羅所作如是言汝是勝者我墮負處汝今是師我是弟子如是默然而能得勝何況所說

如佛世尊責諸弟子言是癡人乃至廣說問曰何以作此論答曰佛世尊無相似愛無相似恚無相似慢無相似無明世尊愛恚已斷離於憎愛斷一切諍訟根本如諸弟子有煩惱習如畢陵伽婆蹉有瞋恚習彼長老罵恒河神言小住弊婢長老阿難則有愛習以憐諸釋子故尊者舍利弗有憍慢習捨隨病藥等如是等習佛世尊永無所以者何已離一切諸無巧便煩惱習故然佛有巧便相似言愛相似言者如說善來比丘快能出家瞋恚相似言者汝是釋種婢子諸釋是汝大家慢相似言者如說我成就十力四無所畏無明相似言者如說大王從何處來如告阿難園林外何以有高聲大聲問曰如來以拔習氣根本何以有如是相似言答曰爲守護受化田故其事云何此中應廣說破僧因緣所以者何即是此經根本因緣故諸比丘爲提婆達多所壞尊者舍利弗代使還來彼諸比丘生大慚愧兼有疑心我等親近提婆達多所受禁戒將不失耶以慚愧心往詣佛所爾時世尊以親愛耎語而告之言善來比丘快能出家說是語時彼諸比丘皆得除去慚愧及其疑心所以罵菴婆吒言婢子者欲破其憍慢心以破憍慢心故次第二身得生天上見於聖諦所以說我成就十力四無所畏者不知佛功德者欲令知故所以言大王從何處來者欲生談論次第法故所以問園林外有高聲大聲者欲令阿難生閑靜親近心故以如是等衆因緣故而作此論何故世尊責諸弟子言是癡人此有二義一是呵責二言是癡人令斷癡人義故作是說云何名癡人答曰於佛法中坐於愚癡佛法者所謂道也問曰云何於道坐愚癡耶答曰不能令道愚癡但於自身增長愚癡復有說者亦能令道愚癡所以者何以道遠離故道不得自在故復有說者佛說斷愚癡法是人於此法不斷愚癡反增愚癡故作是說於佛法中生於愚癡無生分別者令佛功用方便無有果實其事云何如婦人不産名無産分如是聞佛所說不受聖道胎者是人於佛法中名無産分無果者無依果解脫果無得者於佛法中無所得故無味者不得出離味閑靜味道品味寂滅味故言無味無利者無善果利故譬如良醫四方勤求種種草藥以與病人爲除病故而彼病人反以藥草棄糞掃中生二過患一自病不愈二唐捐醫功如是諸佛世尊作百千萬種種苦行勤求無漏聖道之藥爲受化者而解說之而聞法者不能修行生二過患

一不能自愈諸煩惱病二唐捐諸佛所行功
報復次生愚癡者能令自身爲非器故名生
愚癡復有說者斷佛期心故名生愚癡佛期
心者欲令衆生解脫諸苦彼不能修離苦方
便故言斷佛期心復有說者斷於佛法令不
相續若彼人身修正行亦令他人修於正行
如是轉轉令多衆生修於正行若自身不能
修於正行亦令他人不修正行如是轉轉令
多衆生不修正行如是之人不能利益一身
何況多人復有說者本出家所爲而不能得
名生愚癡復次於佛法中不如義次行言是
癡人此中以佛語爲佛法行者應如義次行
然復不能行故言癡人復有說者如所應行
名如義次行彼於佛法中不如所應行名不
如義次行不隨順者於佛法中不如法隨順
不次第行者於佛法中不作相續行犯衆過
惡者犯於佛法不如法行者不行次法謂聖
道也復有說者不如義語次行者不於一切
時能行如婆他利比丘於三月後乃受不非
時食法復有說者不如義次行者此答前說

於佛法中生於愚癡云何生愚癡答曰於佛
教戒不如義次行乃至不如法修行次法亦
如是以何等故佛責諸弟子此答先所說義
答曰是佛世尊常訓誨語如令和尚阿闍梨
向諸弟子以憐愍意言是癡人佛亦如是以
憐愍饒益故言是癡人諸佛世尊常以四事
教化一以歎美二以呵責三以因他四以放
捨歎美者如歎美億耳等善哉善哉比丘能
以清妙之音聲唄誦經法呵責者如呵責優
陀耶等因他者如轉法輪時爲五比丘說法
令八萬諸天得道如頻婆娑羅王迎佛令八
萬人天得道如帝釋問佛亦有八萬諸天得
道放捨者如犢子性梵志等諸應以呵責教
化者若不呵責則不受化以是故佛世尊呵
責弟子如阿闍梨向近住弟子和尚向同住
弟子以苦切語而呵責之而彼和尚阿闍梨
非是惡心但以不順法故而呵責之如父母
見子爲非法事欲擁護故以苦切言而呵責
之而彼父母無有惡心若當諸子爲非法事
而彼父母生苦惱心欲制諸子爲非法事以

苦切語而呵責之佛亦如是不以惡心若當
應以呵責受化而不呵責彼人畢竟無有調
伏是故世尊而呵責之復有說者佛大悲心
重於一切時常作是念以何方便饒益衆生
若如來不呵責提婆達多者諸餘比丘隨從
者衆復當數數觸嬈世尊若當向無比女不
言如是盛屎尿器破女欲心無由得息若當
不罵菴婆羅吒言是婢子者彼人無由能破
憍慢若不罵其師弗迦羅婆羅者亦無由能
破憍慢如是等爲增益功德故亦呵責餘人
復次以二事故呵責餘人一善根不熟者以
呵責故令善根熟二善根雖熟不作方便以
呵責故令生方便得於道果問曰以何義故
言癡人耶爲以從癡生故言是癡人爲以現
行癡故言是癡人若從癡生者阿羅漢亦是
癡人何以故阿羅漢身從癡生故若以現行
故言癡人者唯阿羅漢得言不癡所以者何
阿羅漢不現行癡故若然者此經云何通如
說癡人遠去莫我前住評曰應作是論現前
行癡名曰癡人問曰若然者惟阿羅漢是不

癡人此經云何通乃至廣說答曰此經應如是說遠去比丘莫我前住曾聞佛般涅槃時長壽諸天嫌如是事此大德神力比丘今者何以在我前立障我等前使不得見世尊身此是我等最後見世尊身所以者何世尊不久當般涅槃爾時世尊知諸天心所念告比丘言遠去莫我前住復有說者先說應以呵責得度者而呵責之若呵責阿羅漢得勝進者佛亦呵責言是癡人問曰人有愛有恚有慢有見有癡何以言是癡人不言是愛等人耶答曰以癡徧一切處故若行彼地癡即是彼地癡人

有六因乃至廣說說曰此六因非佛經說四緣是佛經說令欲以因解緣其事云何相應因乃至報因是因緣所作因者是次第緣境界緣威勢緣問曰因攝緣緣攝因答曰隨體性相攝或有說者應有差別云何差別如相應因乃至報因是因緣所作因是威勢緣次第緣境界緣是緣非因爲因攝緣爲緣攝因緣攝因非因攝緣不攝何等次第緣境界緣

復有說者六因亦是佛經說如增一阿含六法中說經久遠故而有亡失彼尊者迦旃延子以願智力觀佛經中說六因處於此阿毗曇中依六因而作論曾聞增一阿含從一法增乃至百法今惟有一法增乃至十法在餘悉亡失又於一法中亡失者多乃至十法亡失亦多曾聞有大德阿羅漢名奢那婆藪是尊者瞿婆迦和尚彼尊者般涅槃時即日有七萬七千本生因緣有一萬阿毗曇論滅不復現從是以後更不復行一論師滅有爾所經論更不復行何況若百若千諸論師滅復有說者雖無有經一處全說六因處處經中別說六因中一一因問曰若然者何經中說相應因答曰如說是名見道根本信名不壞智相應此經說相應因何處說共生因者如說眼緣色生眼識亦生共生受想等此經說共生因何處說相似因者如說此人成就善法亦成就不善法此人不善法滅善法更生此經說相似因何處說徧因者如說比丘若有所思有所分別是名起使何處說報因者如說修行廣布殺生身壞命終生地獄中受不善報此經說報因何處說所作因者如說以二因二緣生於正見乃至廣說此經說所作因如是等經皆說六因此揵度分別因不分別緣見揵度分別緣不分別因問曰何故彼尊者依六因作論答曰以此六因斷無因惡因者意故復有說者彼尊者所以依六因作論者欲顯現四種果如觀掌中阿摩勒故若說相應共生因即顯現功用果若說相似因徧因即顯現依果若說報因即顯現報果若說所作因即顯現威勢果以是事故依六因作論云何相應因答曰受於受相應法相應因中因受相應法於受相應因中因問曰何故此法展轉爲因答有爲法性羸劣故義言問受法不用想能所覺不受當答言不能如是餘法相離不能有所作是故心心數法展轉相長養展轉相增益展轉相依而能召重如二葦東相依而住衆多亦然如以一繩不能挽大材多繩則能彼亦如是問曰何故不說心耶答曰或有說者彼作經者意欲爾

乃至廣說復有說者應說心心數法相應因中因乃至廣說而不說者當知此義是有餘說復有說者此文說諸因義不盡若盡說者應作是說云何相應因心心數法相應因中因云何共生因一切有爲法云何相似因過去現在法云何一切徧因過去現在一切徧使及使相應共有法云何報因不善及善有漏法云何所作因一切諸法應如是說諸因若不說者當知說諸因義不盡復有說者已說在先所說受相應法中其義云何如說受相應法相應因中因乃至廣說問曰若然者何以不即心名說耶答曰等義是相應義此心是宗主如偈說心是第六增上王復有說者以心故名相應不相應法如說是名心相應法是名心不相應法如是想思觸作觀欲解脫念定慧慧相應法相應因中因乃至廣說問曰何以但說十大地數法不說餘數法耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應說而不說者當知此義是有餘說復有說者諸界諸地諸心諸種中可

得者說餘數法與上相違故不說問曰云何是相應義答曰等義是相應義問曰若等義是相應義者此數法於心或多或少於善心多於染污心少於染污多於不隱沒無記少於欲界繫多於色界繫少於色界繫多於無色界繫少於有漏多於無漏少如是者云何等義是相應義答曰以體等故言等義是相應義若當一心中有二受一想如是不名爲等非相應義一心一心受餘數法亦爾以是故等義是相應義復有說者等不相離義是相應義復有說者等不別異義是相應義復有說者等同受義是相應義如車載時諸分皆載無不載者如是心車受緣時諸大地於緣等受無不受者復有說者等同受義是相應義非前後故如秋時羣鴿一時詣場一時食一時起如是心心數法於緣一時造一時所作一時滅復有說者合義是相應義如水乳不相妨故共合如是此法與彼法不相妨故相應復有說者等相愛義是相應義如人更相隨順言是相愛如是此法與彼法更相

隨順言是相應尊者婆已說曰有四事等故是相應義所謂時所依行境界時者同一剎那所依者同一所依行者同於一行境界者同行一境界以是事故是相應義復有說者葦束義是相應義如葦二束多束相依而住如是心心數法性羸劣故一一不能生不能取緣心與十大地合能行世能取果能知境界能有所作復有說者繫材義是相應義如一片麻不能繫材若多合爲索則能繫材如是心大地法廣說如上復有說者相牽渡河義是相應義相牽者展轉相牽手如山谷中駛河一人則不能度若與多人更相牽手然後能度如是心與大地廣說如上復有說者同伴義是相應義如曠野道多諸盜賊惡獸一人則不能過若集多人展轉相因然後能過如是心與大地廣說如上尊者和須蜜說曰云何是相應義相生義是相應義問曰若然者眼識能生意識彼是相應耶答曰所依異若同所依能相生者是相應義復次不別異義是相應義問曰若然者四大亦不別異

是相應耶答曰四大無有所依若有所依不別異者是相應義復次有所緣義是相應義問曰若然者五識亦有所緣是相應耶答曰所依各異若同所依同所緣是相應義復次同一緣義是相應義問曰若然者眼識意識同於一緣是相應耶今現見多人俱共生心同觀初月是相應耶答曰所依各異若同所依同於一緣是相應義復次合義是相應義問曰若然者壽命暖氣識合在一處是相應耶答曰彼二無所依若有所依亦有合相是相應義復次一時生義是相應義問曰若然者四大一時生是相應耶答曰四大無所依若有所依一時俱生是相應義復次俱生俱住俱滅是相應義問曰若然者心迴轉色心不相應行俱生俱住俱滅則相應耶答曰無有所依若有所依俱生俱住俱滅是相應義復次同一所依同一行同一所緣是相應義問曰何以知同一所依同一行同一所緣是相應耶答曰復何以知同一所依同一行同一所緣非是相應義耶復次同作一事義是相應義問曰若然者忍智同作一事是相應耶答曰彼不同時生若同時生同作一事是相應義尊者佛陀提婆說曰同伴義是相應義如識隨所緣事為諸數名離於俱生是相應義尊者瞿沙說曰同一依同一行同一緣是相應義所以者何有為法性羸劣展轉相因力生不見有一大地獨行世者是故說名相應此相應因於三世中決定能生功用果云何共生因乃至廣說問曰相應因共生因有何差別答曰或有說者若有相應因則有共生因頗有共生因非相應因耶答曰有諸不相應共生因也問曰此事可爾所問差別者於一剎那中受與想有二因所謂相應因共生因有何差別答曰不相離義是相應因義同一果義是共生因義復有說者同一所依同一行同一緣是相應因義同一生一住一滅是共生因義復有說者牽手度河義是相應因義自勤力度義是共生因義復有說者共財義是相應因義能起義是共生因義復有說者等義是相應因義不相離義是共生因義云何共生因答曰心與數法是共生因中因乃至廣說先不說心今則說之心與數法是共生因中因數法轉還與心是共生因中因心與心迴轉身口業是共生因中因身口業者謂禪無漏戒問曰何以不說心迴轉身口業與心是共生因中因答曰應說而不說者當知此義是有餘說復有說者前後廣說中說則略如所作因前後廣說中說則略此亦復爾復有說者心於身口業與因不隨其事身口業於心隨其事不與其因如王於其眷屬與其飲食饒益不隨其事眷屬於王隨其事不與飲食饒益如是心身口業乃至廣說復有說者身口業從心起屬於心從心生故是共生因身口業不能起心心不屬業亦不從生故非共生因評曰不應作是說如是說者好心與心迴轉身口業共生因當知心迴轉身口業與心共生因中因所以者何同一果同一所作故問曰若然者何以不說答曰上已廣說故心不相應行共生因中因問曰何等是心不相應行答曰或有說者

心自體生生與心共生因中因復有說者心與自體生老住滅共生因中因生與心共生因中因非老住滅所以者何增長義是因義彼是散壞義復有說者心與生等生等與心共生因中因復有說者心與心數法生等共生因中因心生等與心共生因中因評曰不應作是說如是說者好心與心數法生等共生因中因心數法生等與心共生因中因問曰若然者此說云何通如說除身見生老住滅諸餘苦諦於身見非共生因答曰應作是說除身見相應法生老住滅諸餘苦諦於身見非共生因而不說者當知此義是有餘說復次共生四大共生因中因諸作是說四大勢無偏者地大水火風大共生因中因三大於地大共生因中因諸作是說四大勢有偏者地大於三大共生因中因三大於地大共生因中因所以者何地大則有多體一體與多體是共生因多體於一體是共生因乃至風大亦如是評曰如是說者好四大若有偏勢若無偏勢地大於三大三大於地大作共生因所以者何地大不因地大生於造色問曰爲生已是因爲未生是因答曰生亦是因未生亦是因所以者何生已未生盡墮因義中如波伽羅那說云何從因生法一切有爲法如彼所說生與未生悉是從因生法此亦如是問曰造色爲有共生因不耶答曰有所以者何以一切有爲法盡有共生因故問曰造色與造色有共生因不耶答曰無所以者何自體不與自體作共生因復有說者造色與造色作共生因其事云何如眼根共生微塵展轉共生因評曰不應作是說所以者何有對造色不得還與有對造色作共生因一切心盡有俱共迴轉所謂數法及生等非一切心盡有心迴轉色有十事故名迴轉云何爲十一共生二共住三共滅四共一果五共一依六共一報七善共善八不善共不善九無記共無記十共墮一世中共一果者謂解脫果共一依者謂依果共一報者謂報果總而言之有十事如世俗斷結道迴轉有八事除不善無記除世俗斷結道迴轉諸餘善有漏迴轉有七事除解脫果不善無記無漏斷結道迴轉有七事除報果不善無記除無漏斷結道迴轉諸餘無漏迴轉有六事除解脫果報果不善無記不善心迴轉有七事除解脫果善無記無記心迴轉有六事除解脫果報果善不善是故總而言之有十事心於數法迴轉有五事一共所依二共所行三共所緣四共果五共報數法迴轉於心亦同有五事心與心迴轉色心不相應行有二事一果二報心迴轉色心不相應行與心迴轉有二事一果二報問曰何者是迴轉體性答曰是四陰五陰如色界是五陰欲界無色界是四陰所以者何欲界無色界無心迴轉戒此是迴轉體性是我是物是相是分是性已說體性所以今當說問曰迴轉是何義答曰隨順義是迴轉義取一果義是迴轉義同作一事義是迴轉義如義言如汝等所作我等亦作是迴轉義

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

音釋

罽賓（梵語也此云賤種罽居例切）耎（乳兗切柔弱也）憍慢（憍居袄切憍恣也慢莫晏切倨慢也）挽（無遠切引也牽挽也）駛（疎士切疾也）

邑二　二十一

阿毗曇毗婆沙論卷第十三　邑三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度智品第二之八

問曰何故欲界戒不與心迴轉答曰非其田非其器非其地以非田非器非地故復有說者以欲界非是定地非修地非離欲地此中戒亦不與心迴轉色界是定地修地離欲地彼中戒與心迴轉復次義言欲界戒語欲界心汝能為我若破戒若起破戒心煩惱作擁護不欲界心答言不能戒言汝若不能我何為隨順汝耶猶如有人怖畏怨家語他人言汝能為我作覆護不我當隨順汝他人答言不能其人語言汝若不能者我何為隨順汝耶彼亦如是色界心能為破戒及起破戒煩惱而作擁護是故彼戒隨順於心問曰一切色界善心盡有迴轉戒色不答曰不盡有也初禪中有六善心無迴轉戒色三善識身聞慧死時善心起作善心二禪三禪四禪中有二善心無迴轉戒色聞慧死時善心無色界無戒問曰何故無色界無戒答曰非其田故乃至廣說戒與色俱無色界無色故無戒復有說者戒是四大造無色界無四大故無戒問曰無漏四大亦無無漏戒耶答曰無漏戒不以四大故是無漏以心故是無漏戒復次戒對治破戒及起破戒煩惱無色界無破戒及起破戒煩惱是故無戒問曰何故無色界無破戒及起破戒煩惱對治耶答曰破戒及起破戒煩惱是欲界法無色界於欲界有四事極遠謂所依（所依者是次第緣也）所行所緣對治極遠問曰若然者二禪三禪四禪無犯戒及起犯戒煩惱對治彼亦無迴轉戒色耶答曰對治有二種一斷對治二過患對治二禪三禪四禪雖無斷對治有過患對治如世尊說不動法心解脫聖弟子入三昧斷不善法修善法爾時彼身中無不善法以過患對治故作如是說無色界無過患對治亦無斷對治有二種戒一道俱生二定俱生道俱生戒是無漏定俱生戒是有漏若是道俱生戒非定俱生戒若是定俱生戒非道俱生戒復有說

者道俱生戒是無漏定俱生戒是有漏無漏
是故道作初句若有道俱生戒彼有定俱生
戒耶答曰彼若有道俱生戒亦有定俱生戒
頗有定俱生戒非道俱生戒耶答曰有謂有
漏戒復有說者道俱生戒是無漏定俱生戒
是根本禪是故應作四句若有道俱生戒彼
亦有定俱生戒耶若有定俱生戒彼亦有道
俱生戒耶答曰或有道俱生戒非定俱生戒
乃至廣作四句道俱生戒非定俱生戒者謂
未至中間禪無漏定俱生戒非道俱生戒者
根本禪中有漏戒道俱生戒亦定俱生戒者
根本禪中無漏非道俱生戒非定俱生戒者
未至中間禪有漏戒一切欲界戒若得道俱
生戒彼亦得定俱生戒耶若得定俱生戒彼
亦得道俱生戒耶應作四句得道俱生戒非
定俱生戒者未離欲得正決定見道中十五
心道比智離欲者依未至禪得正決定見道
十五心聖人離欲界欲方便道九無礙道八
解脫道未離欲信解脫人轉根作見到方便
無礙解脫道未離欲聖人起無量心起不淨

安般念處如是等時得道俱生戒非定俱生
戒得定俱生戒非道俱生戒者凡夫人離欲
界欲最後解脫道離初禪欲即以初禪為方
便方便道最後解脫道若依二禪邊為方便
方便道最後解脫道乃至第三禪亦如是離
第四禪欲若以第四禪為方便方便道起神
通時五無礙道三解脫道離欲凡夫起無量
心起初第二第三解脫起勝處起八一切處
起不淨安般念處依禪起達分善根無色界
死生色界時色界中上地死生下地時如是
等時得定俱生戒非道俱生戒得道俱生戒
定俱生戒者離欲人依未至禪得正決定道
比智依上地得正決定見道十五心道比智
聖人離欲界欲最後解脫道離初禪欲方便
道九無礙道九解脫道如是乃至離非想非
非想處欲離欲信解脫人轉根得見到方便
無礙解脫道時解脫阿羅漢轉根得不動時
方便道九無礙九解脫道勳禪時三心起神
通時五無礙道三解脫道離欲聖人起無量
心解脫勝處一切處不淨安般念處辟無諍

願智半多俱提迦空空無相無願空無相無
願滅空微細相如是等等得道俱生戒得定
俱生戒不得道俱生戒定俱生戒者除上爾
所事若捨道俱生戒亦捨定俱生戒耶乃至
應作四句捨道俱生戒非定俱生戒者得須
陀洹果得斯陀含順次得阿那含未離欲信
解脫轉根得見到斯陀含果於勝進道退須
陀洹果勝進道退是時捨道俱生戒不捨定
俱生戒捨定俱生戒不捨道俱生戒者凡夫
人離欲色界欲退時凡夫人聖人欲色界命
終生無色界色界命終生欲界中是時捨定
俱生戒不捨道俱生戒捨道俱生戒亦捨定
俱生戒者依禪得阿那含果阿羅漢果離欲
信解脫轉根得見到時解脫轉根得不動退
阿羅漢果阿那含勝進道退阿那含果是時
捨道俱生戒亦捨定俱生戒不捨道俱生戒
不捨定俱生戒者除上爾所事若成就道俱
生戒亦成就定俱生戒耶乃至廣作四句成
就道俱生戒非定俱生戒者生欲界中未離
欲聖人是名成就道俱生戒非定俱生戒成

就定俱生戒非道俱生戒者生欲界中離欲凡夫人亦生色界中是名成就定俱生戒非道俱生戒俱成就者生欲界中聖人離欲界欲亦生色界中是名俱成就俱不成就者生欲界凡夫人不離欲生無色界凡夫人是名俱不成就若不成就道俱生戒亦不成就定俱生戒耶乃至廣說作四句前成就初句作第二句第二句作第一句第三句作第四句第四句作第三句

有四種戒一遠解脫戒二禪戒三無漏戒四斷戒遠解脫戒者欲界戒禪戒者色界戒無漏戒者道俱生戒斷戒者禪戒無漏戒其事云何離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色是名禪戒斷戒離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色是名無漏戒斷戒問曰何故離欲界欲九無礙道中迴轉色名斷戒耶答曰以離欲界欲九無礙道中迴轉色是犯戒及起犯戒煩惱對治以是事故應作四句若是禪戒彼亦是斷戒耶若是斷戒亦是禪戒耶乃至廣作四句是禪戒非斷戒者除離欲界欲九無礙道中迴轉色諸餘世俗迴轉色是名禪戒非斷戒是斷戒非禪戒者離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色是名斷戒非禪戒俱是者離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色是名俱是俱非者除離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色諸餘無漏道迴轉色是名俱非若是無漏戒彼亦是斷戒耶乃至廣作四句是無漏戒非斷戒者除離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色諸餘無漏迴轉色是名無漏非斷戒是斷戒非無漏戒者離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色是名斷戒非無漏戒俱是者離欲界欲九無礙道中無漏迴轉色是名俱是俱非者除離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色諸餘世俗迴轉色是名俱非問曰此四種戒若成就者成就幾種耶答曰或有但成就遠解脫戒或有但成就禪戒或有但成就無漏戒無有但說成就斷戒者或有成就遠解脫戒禪戒者無有但成就遠解脫戒無漏戒者無有但成就遠解脫戒斷戒者或有但成就無漏戒禪戒者或有但成就禪戒斷戒者無有但成就無漏戒斷戒者或有成就遠解脫戒禪戒無漏戒非成就斷戒者或有成就遠解脫戒禪戒斷戒非成就無漏戒者無有成就遠解脫戒無漏戒斷戒非禪戒者或有成就禪戒無漏戒斷戒非成就遠解脫戒者或有成就四種者成就遠解脫戒非餘者生欲界中受戒不得色界善心者也但成就禪戒非餘者生欲界中不受戒具縛凡夫人得色界善心生第二第三第四禪凡夫人也但成就無漏戒非餘者聖人生無色界者也但成就遠解脫戒禪戒非餘者生欲界中受戒具縛凡夫人得色界善心者也但成就禪戒無漏戒者生欲界聖人不受戒欲界修道所斷具縛聖人生二禪三禪四禪者也成就禪戒斷戒非餘者生欲界中凡夫人不受戒離欲界欲一種乃至九種凡夫人生初禪中者也成就遠解脫戒禪戒無漏戒非斷戒者生欲界中受戒聖人欲界修道所斷具縛者也成就遠解脫戒禪戒斷戒非無漏戒者生欲界中凡夫人受戒離一種欲乃至九種欲是

也成就禪無漏斷戒非違解脫者生欲界中不受戒聖人離一種欲乃至九種生初禪中聖人者也成就四種者生欲界中受戒聖人離一種欲乃至九種問曰此四種戒幾與心迴轉幾不與心迴轉答曰三與心迴轉所謂禪無漏斷戒一不與心迴轉所謂違解脫戒問曰何故違解脫戒不與心迴轉答曰非其田乃至廣說復次違解脫戒麤心迴轉戒細復次違解脫戒重心迴轉戒輕復次違解脫戒從有作生心迴轉戒從心生復次違解脫戒從他生心迴轉戒從自生復次違解脫戒從衆聚和合生心迴轉戒不爾復次違解脫戒假施設受得心迴轉戒從法而得復次違解脫戒行不及心心迴轉戒行則及心復次違解脫戒爲破戒所弊心迴轉戒不爲破戒所弊復次違解脫戒爲惡心劫殺意所弊心迴轉戒不爲所弊復次心迴轉戒與心俱生住滅違解脫戒不爾復次心迴轉戒與心同一果一依一報違解脫戒與上相違復次法應如是心若善心迴轉法亦善心若不善無記心迴轉法亦不善無記違解脫戒是善若與心迴轉者惟與善心迴轉不善無記心應斷復次法應如是欲界繫心欲界繫迴轉色界繫心色界繫迴轉無色界繫心無色界繫迴轉不繫心不繫迴轉違解脫戒是欲界繫若與欲界繫心迴轉色無色界繫心及不繫心現在前時應斷復次法應如是學心學迴轉無學心無學迴轉非學非無學心非學非無學迴轉違解脫戒是非學非無學若與非學非無學心迴轉學無學心現在前時應斷復次法應如是見道所斷心見道所斷迴轉修道所斷心修道所斷迴轉無斷心無斷迴轉違解脫戒是修道所斷若與修道所斷心迴轉見道所斷心無斷心現在前時應斷復次違解脫戒若與心迴轉者應未來世修若未來世修亦無有過應未來世成就然無未來世成就復次違解脫戒與心迴轉者界地還生時應得若從色無色界命終生欲界中相續心時應得有如是過則無三種人差別謂住戒住非戒住非戒住非非戒復次違解脫戒以四事故捨一捨戒時二變成二形時三死時四斷善根時若當違解脫戒與心迴轉者不以此四事亦應捨復次違解脫戒從受以後一切時生謂眠狂迷悶等時若違解脫戒與心迴轉者有心時則有無心時應斷復次違解脫戒與心迴轉者則受戒人無有上下然有上下欲令無如是等過故違解脫戒不與心迴轉暖法迴轉戒是破戒捨對治頂法忍法世第一法見道修道中道比智迴轉戒是時於破戒作二種對治遠分對治持對治離欲界欲方便道迴轉戒與破戒作捨對治離欲界欲初無礙道迴轉戒與破戒作遠分對治持對治與起破戒煩惱作斷對治捨對治七無礙道迴轉戒與破戒作遠分對治持對治與起破戒煩惱作捨對治斷對治遠分對治持對治第九無礙道與破戒作斷對治遠分對治持對治與起破戒煩惱作斷對治捨對治遠分對治持對治除上所說迴轉戒諸餘迴轉戒與破戒及起破戒煩惱作遠分對治持對治問曰如法智迴轉戒能捨

破戒及起破戒煩惱非比智何以言比智有迴轉戒耶尊者和須蜜答曰彼是因故復次屬彼故復次與彼相續故復次從彼生故復次此巳住對治法故所以者何若當法智不捨破戒及起破戒煩惱者比智當捨復次對治法多比智與破戒及起破戒煩惱雖不作捨對治斷對治而作遠分對治持對治尊者佛陀提婆說曰若當法智有迴轉戒比智無迴轉戒者則雖有能對治戒然世尊說有能對治戒有不能對治戒

問曰爲欲界戒多爲色界戒多答曰或有說者欲界多所以者何以根本業前業後業可得故又以從正性罪遮罪可得故色界雖有根本業性業非餘處可得評曰應作是說色界戒多但未至禪所可攝戒與欲界戒等餘者則多問曰有漏戒多無漏戒多答曰或有說者有漏戒多有漏戒有二種一種少入無漏戒少無漏戒有一種一種少入評曰應作是說無漏戒多但苦法忍迴轉戒則與有漏戒等餘則是多問曰苦法忍迴轉戒多盡智無生智迴轉戒多答曰或有說者苦法智迴轉戒於苦法忍迴轉戒一倍勝如是次第轉倍勝乃至盡智無生智於施設經說善通所謂苦法智勝苦法忍乃至道比智勝道比忍離欲界欲方便道一無礙一解脫則勝如是轉轉勝乃至第九解脫所以者何如漸漸捨破戒及破戒煩惱彼戒亦漸漸增益如是次第轉轉一倍勝乃至盡智無生智評曰如是說者好如苦法忍戒乃至盡智無生智戒等無有異所以者何因從身口七善生故問曰若然者施設經說云何通答曰從因生增益故作如是說如苦法智從苦法忍因生而得增益乃至盡智無生智亦如是如是等戒盡是七善

問曰佛戒多聲聞戒多答曰或有說者聲聞戒多非佛所以者何佛唯有一界身戒聲聞有二界身戒評曰應作是說佛戒多所以者何力無畏大悲三不共念處如是等戒聲聞辟支佛所無

問曰生欲界中得阿羅漢道得幾地身迴轉戒答曰如西方沙門作如是說得二十六地身迴轉戒所以者何初禪地有三種所謂梵迦夷梵富樓大梵如罽賓沙門說曰得二十五地身迴轉戒所以者何初禪有二處所所謂梵迦夷梵富樓大梵天即梵富樓攝故猶如村落與阿練若處得彼地身迴轉戒未來世中修不得起現在前所以者何即彼地報身能起彼地身迴轉戒現在前諸餘地身迴轉戒成就不起現在前生無色界成就不起現在前所以者何此戒是六地所攝未至禪乃至第四禪無色界自地無戒下地所攝不能起現在前問曰諸生下地盡能起現在前耶答曰不盡起也所以者何一切功德不必盡起現在前故過惡猶不盡起現在前何況諸功德諸功德皆從方便生如先所說依彼地報身起彼地身迴轉戒無有一時起二地報身現在前者何況多也是故得二十五地身迴轉戒不盡起現在前

問曰何故世尊弟子生無色界成就道俱生戒不成就定俱生戒何以故無色界阿羅漢

成就道俱生戒不成就定俱生戒答曰或有說者世俗戒縛是繫法是以不成就無漏戒不縛不是繫法是以成就復有說者世俗戒墮在界中墮在地中是故不成就無漏戒雖在地中不墮界中是故成就問曰諸佛世尊有百年時身戒乃至八萬歲時身戒若百年時身得阿耨多羅三藐三菩提爲得八萬歲時身戒不耶若得者云何此身得異身中戒若不得者施設經說云何通如說諸佛世尊皆等應作是說得問曰若然者云何此身得異身中戒答曰若以此身得異身戒復有何過復次百年時得阿耨多羅三藐三菩提於百年時身所得戒名得在身中成就現在前異身中戒名得不在身中名成就不現在前八萬歲時身得阿耨多羅三藐三菩提於八萬歲時身所得戒名得在身中成就現在前於餘異身名得不在身中名成就不現在前復有說者不得問曰若然者施設經說云何通如說諸佛皆等答曰即彼經說以三事故等過去世積行皆等所得法身皆等利世間皆等過去世積行皆等者如一佛於三阿僧祇劫行四波羅蜜然後得阿耨多羅三藐三菩提諸佛皆爾所得法身皆等者如一佛成就力無畏大悲三不共念處諸佛亦爾利世間等者如一佛度百千萬那由他衆生令入涅槃諸佛亦爾復次根等故言等所以者何皆住增上根故戒亦等皆得增上戒故地亦等皆依第四禪得阿耨多羅三藐三菩提故

云何相似因乃至廣說問曰何以作此論答曰爲止無過去未來法現在是無爲法以如此文止無過去未來者意故復以爲止謂相似法沙門意故彼作是說心唯與心作因受唯與受作因乃至慧唯與慧作因爲止如是意故作如是說心與心數法心數法與心作相似因以是事故而作此論問曰以何等故作如是說前生善根與後生善根及善根相應法作相似因而不作是說過去善根與現在善根及善根相應法作相似因答曰欲現過去有前後義故過去法衆多應有前後若作是說過去法與現在作相似因者則不明過去於過去有相似因若作是說則明過去於過去有相似因問曰以何等故前生善根不說相應法後生善根說相應法答曰應作是說前生善根善根相應法與後生善根及善根相應法自界中作相似因中因而不說者當知此是有餘說如先所說此文說因處不盡復有說者爲止說相似法沙門意故彼作是說善根與善根作相似因非善根相應法善根相應法與善根相應法作相似因非善根不善無記根亦如是爲止如是意故作如是說善根與善根相應法善根相應法與善根作相似因自界中者欲界還與欲界色界還與無色界無色界還與色界如說自界自地亦如是初禪地還與初禪地乃至非想非非想處還與非想非非想處過去善根與未來現在過去現在與未來善根作相似因中因問曰何以復作此論答曰若别世說於文不亂乃至廣說自界無記根亦如是前生不善根乃至廣說問曰以何等故此不善根中不說自界耶答曰以不善根唯在欲界故

復有說者應說自種見苦所斷種還與見苦所斷種乃至修道所斷種還與修道所斷種復有說者應作是說說善根已不善無記根亦如是問曰若然者不善根唯在欲界云何言自界耶答曰以自種故言是自界問曰以

何等故不作是說前生不善根與後無記根前生無記根與後生不善根作相似因耶答曰或有說者應作是說而不說者當知此義是有餘說復有說者若作是說則明不善根在三界中無記根唯在欲界少因則有多果

多因則有少果故問曰未來世有相似因不若有者此中何以不說如說云何相似因答曰前生善根與後生善根善根相應法自界相似因中因如是過去與未來現在過去現在與未來作相似因中因而不說未來與未來作相似因中因若有者云何不二心展轉為因若無者此說云何通如說若法能與彼法作因或時而不與彼法作因耶答曰不也問曰此法與彼法或時作因或時不作因若法生者則作因若不生者則不作因何以言不耶若無者波伽羅那說云何通如說非心因法云何答曰得正決定人初無漏心是也諸餘凡夫必當得正決定者初無漏心問曰如未得正決定者一切無漏心是非心因法何以但說初無漏心耶若無者復與此經餘

所說相違如說苦諦或以身見為因不與身見作因乃至廣說身見為因不與身見作因者除過去現在見苦所斷使及使相應法苦諦除過去現在見集所斷一切徧使及使相應法苦諦除未來世身見及身見相應法諸

餘染污苦諦是謂以身見為因不與身見作因問曰如未來身見不能與未來身見作因何以故除未來身見及身見相應法若無者識身經說云何通如說過去染污眼識諸使所使亦是因耶若是因亦使所使耶應廣作四句是因不為使所使者諸使在彼心前是自界一切徧不緣若緣已斷相應使解脫為使所使非因者諸使在心後彼是自界一切徧緣而不斷亦因亦使者諸使在彼心前是自界一切徧緣而不斷相應使不解脫非因非使者諸使在彼心後是自界一切徧非緣緣者已斷他界一切徧使如過去未來現在亦應如是廣作四句問曰過去現在四句可爾未來云何通若無者施設經說云何通如說諸法以四事故決定一因二果三所依四所緣若無者云何不無因而有因無果而有果答曰應作是說未來世無相似因以無故所以不說亦無二心展轉相因過問曰若然者如所說若法能與彼法作因或時不作因乃至廣說此云何通答曰或有說者此中以

二因故作論所謂相應因共生因復有說者以四因故作論所謂相應因共生因報因所作因復有說者以五因故作論除所作因所以者何一切處不遮故應作是說以六因故而作論問曰有法或與彼法作因或時不作因何故作如是說若法能與彼法作因或時不與彼法作因答言不也答曰此說最後生時能作一切徧相似因義從是已後生者無不以此法為因問曰若然者此說云何通如說若法能與彼作次第或時不作次第答曰

若彼法未生問曰次第緣最後生時亦能作次第緣義從是已後生者無不以此爲次第緣何以答言未生不說最後生時耶答曰應說而不說者當知此義是有餘說復次現異說異文若以異文莊嚴於義義則易解復次現二門義故現二種略義故現二種入法性故現二種炬故現二事故現二種文影故現俱生俱通故如說最後生因義亦應說最後生緣義如說次第緣未生義亦應說因未生義說現二門義乃至廣說如波伽羅那說非心因法乃至廣說云何通答曰此說究竟非心因法如未得正決定者一切無漏心未生盡是非心因法若得正決定時初無漏心是非心因法諸餘無漏心是心因法是故彼經說初無漏心是非心因法復有說者此中不說相似因此說二種凡夫所謂能得涅槃者不能得涅槃者此中說不能得涅槃者言是非心因何以知有不得涅槃者答曰如此所說必得正決定者當知亦有不必得正決定者如是則所說善通如此波伽羅那第二所

說除未來身見及身見相應法此云何通答曰應作是說除未來身見相應法諸餘染污苦諦如是者此亦善通如識身經說復云何通答曰如過去作四句現在亦應作四句未來世應作三句或有是因非使所使或是因爲使所使或非是因非使所使是因非使所使若諸使與彼心相應已斷是因爲使所使者諸使與彼心相應不斷非是因非使所使者如餘緣他使所使他界一切徧使應作如是說而不說者有何意答曰欲現未來世有前後義故如施設經說一切有爲法有四事決定此義云何通答曰因者說四因相應因共生因報因所作因果者說三果功用果報果威勢果所依者說六種所謂眼識及相應法依眼乃至意識意識相應法依意緣者眼識眼識相應法緣色乃至意識意識相應法緣法云何不無因而有因無果而有果者答曰如我義亦無因而有因無果而有果言因者以時故說非謂無法而有復有說者未來世中有相似因問曰若然者諸所難者善通

經文何以不說答曰應說而不說者當知此義是有餘說復有說者此說相似因不盡此中唯說因有力能與果取果者未來世相似因不能與果取果若有者云何不二心展轉相因答曰未來世中有四行相隨從以通此事如無常行有四行相隨從苦空無我亦有四行相隨從如無常行先生爲因後生三行不能與無常行作因餘三行亦如是若作是說依第四禪得阿羅漢彼第四禪相隨從有九地無漏未來世修若出彼禪欲起無漏初禪現在前時則無有因何以故以無相隨從故若然者過去現在無漏道則有作相似因者有不能作者復違此經文前生善法與後生善法乃至廣說欲令無如是等過者未來世中無相似因問曰色法爲有相似因不答曰譬喻者作如是說色法無相似因以緣力故生其事云何如鑿地深百肘出泥天雨日曝風吹而便生草如此泥未曾生物如屋上生草樹此處亦未曾生物誰與彼作相似因問曰若然者彼文云何通如說過去四大與

未來四大因威勢緣彼作是答我無如是經欲去如是文故作如是說以是事故不必須通若欲必通者當云何通彼威勢緣有二種有近有遠有在此身有在餘身諸近在此身者說名爲因若遠在餘身者說名爲緣阿毗曇人作如是說色法有相似因問曰若有者譬喻者說云何通答曰以有種子在彼法中住但未得生芽因緣故不生若得便生屋上生草樹者若鳥銜種來若風吹來然後乃生以是事故色法有相似因復有說者色法有相似因亦與相似法作因亦與不相似法作因與相似法作因者與此身相似作因不與餘身相似作因與此身相似作因者如此身歌羅羅時與歌羅羅作相似因作不相似因者如歌羅羅與老作因如此身阿浮陀時與阿浮陀作因乃至老時亦作因與歌羅羅作緣如是此身老時與老時作因與餘時作緣非因若作如是說者初歌羅羅則無因最後色則無果復有說者色法有相似因與相似法作因不與不相似法作因亦與此身相似法作因亦與餘身相似法作因餘身相似法與此身相似法作因此身相似法亦與餘身相似法作因於餘時作緣非因如是餘身老時與此身老時作因此身老時復與餘身老時作因於餘時作緣非因復有說者色法有相似因與相似法作因亦與不相似法作因與此身作因亦與餘身作因如餘身歌羅羅與此身歌羅羅作因此身歌羅羅乃至身老時作因此身歌羅羅與餘身歌羅羅作因乃至與餘身老時作因餘身阿浮陀與此身阿浮陀作因乃至老時作因此身阿浮陀與餘身阿浮陀作因乃至老時作因於歌羅羅時作緣非因餘身老時與此身老時作因此身老時與餘身老時作因於餘作緣非因評曰應作是說餘身十時與此身十時作因此身十時與餘身十時作因外法當知隨所應亦如是說

善五陰展轉爲因染污亦如是展轉爲因不隱沒無記五陰或有說者展轉爲因復有說者不隱沒無記四陰與不隱沒無記色陰爲因色陰不能與不隱沒無記四陰作因何以故性羸劣故復有說者不隱沒無記色陰與不隱沒無記四陰作因不隱沒無記四陰不與不隱沒無記色陰作因所以者何四陰是勝法色陰是下法勝法不爲下法作因復有說者不隱沒無記四陰不與色陰作因不隱沒無記色陰不與四陰作因不隱沒無記四陰展轉爲因不隱沒無記四陰有三種謂威儀工巧報彼三種展轉爲因不答曰或有說者展轉爲因復有說者報與報作因亦與威儀工巧作因威儀與威儀作因亦與工巧作因不與報作因勝法不與下法作因故工巧與工巧作因非報非威儀勝法不與下法作因故復有說者此三法展轉爲因所以者何同在一界同一繫故評曰不應作如是說前所說者好

染污法有九種下下下中下上中下中中中上上下上中上上問曰彼爲展轉作因不答曰展轉爲因問曰若然者云何有九種答曰對治有九種故此法亦有九種其事云何如

下下修道對治上上煩惱乃至上上修道對治下下煩惱以對治有九種故此法亦有九種復有說者以現前行有九種故善法亦有九種從下下乃至上上問曰此法爲展轉爲因不答曰善法有二種有生得善方便善彼生得善九種相於展轉爲因問曰若然者云何有九種答曰以報有九種故此法有九種如最勝善能生最勝報乃至下下善生下下報復有說者以此法現前行有九種故方便善亦有九種下下乃至上上問曰此法展轉爲因不答曰不也下下與下下作因乃至與上上作因生得善與方便善作因以方便善勝故方便善不與生得善作因以生得善劣故方便善有三種聞慧思慧修慧問曰此展轉作因不答曰不也聞慧與聞慧作因亦與

已三　二十二

思慧修慧作因思慧與思慧作因不與修慧作因以不同界故不與聞慧作因以聞慧下故修慧與修慧作因不與聞慧思慧作因以異界故以下下故修慧有四種有暖頂忍世第一法暖法與暖法作因乃至與世第一法作因頂法與頂法作因乃至與世第一法作因忍法與忍法作因亦與世第一法作因

欲界變化心有四種初禪果乃至第四禪果問曰此四種心爲展轉作因不答曰初禪果爲初禪果作因乃至第四禪果爲第四禪果作因所以者何如禪不展轉作因彼果亦如是復有說者初禪果與初禪果作因乃至與第四禪果作因二禪果與二禪果作因乃至與第四禪果作因三禪果與三禪果作因亦與第四禪果作因第四禪果與第四禪果作因復有說者盡展轉爲因所以者何俱墮一界同一縛故評曰如第二說者好問曰如初禪地有識身有變化心爲展轉作因不答曰識身與變化心作因非變化心爲識身作因所以者何勝法不爲下法作因故

已三　二十三

問曰若相似因能取果者亦能與果耶答曰若能與果亦能取果頗有能取果不能與果耶答曰有阿羅漢最後陰如此是總說今當分別說善不善無記問曰若善相似因能取果者亦能與果耶若能與果者復能取果耶乃至廣作四句取果不與果者斷善根時最後捨善根得與果不取果者善根得最初現在前取果與果者如不斷善根餘時不取果不與果者除上爾所事若不善相似因能取果亦能與果耶乃至廣作四句能取果不能與果者如離欲界欲最後捨不善得能與果不取果者離欲退不善得最初生能取果能與果者如不離欲者餘時不取果不與果者除上爾所事若隱沒無記法相似因能取果亦能與果耶能與果亦能取果耶乃至廣作四句能取果不能與果者如離非想非非想處欲最後捨隱沒無記得與果不取果者退阿羅漢果時隱沒無記得最初生取果與果者不離非想非非想處欲餘時不取果不與果者除上爾所事若不隱沒無記相似因取果者亦能與果耶答曰若能與果彼亦能取果若不取果云何與頗有取果不與果耶答曰有阿羅漢最後心已說善不善無記相今當說能緣相若善相似因能取果亦能與果耶若與果亦能取果耶乃至廣作四句

能取果不與果者善心次第生不善無記心
現在前與果不取果者若不善心無記心次
第善心現在前取果與果者如善心次第善
心現在前不取果不與果者除上爾所事若
不善心相似因能取果者亦能與果耶若與
果者亦能取果耶巳三乃至廣作四句二十四取果不與
果者如不善心次第若善善心無記心現在前
與果不取果者如善心無記心次第不善心
現在前取果與果者如不善心次第不善心
現在前不取果不與果者除上爾所事若隱
沒無記心相似因能取果亦能與果耶若能
與果亦能取果耶乃至廣作四句能取果不
與果者隱沒無記心次第善不善不隱沒無
記心現在前與果不取果者善不善不隱沒
無記心次第隱沒無記心現在前取果與果
者隱沒無記心次第隱沒無記心現在前不
取果不與果者除上爾所事若不隱沒無記
心相似因能取果亦能與果耶若能與果亦
能取果耶乃至廣作四句取果不與果者不
隱沒無記心次第善不善隱沒無記心現在

前與果不取果者善不善隱沒無記心次第
不隱沒無記心現在前取果與果者不隱沒
無記心次第不隱沒無記心現在前不取果
不與果者除上爾所事已說相似因有緣相
相似因相續相今當說若相似因取果亦能
與果耶巳三若能與果亦能取果耶二十五乃至廣作四
句善心後相續生二十善心取果不與果者
除第二心餘十八心與果不取果者初心滅
在過去十八心若生現在前取果與果者第
二心是也不取果不與果者除上爾所事不
善隱沒無記不隱沒無記亦如是
頗一剎那頃若得相似因亦得相似因因耶
若得相似因因亦得相似因耶乃至廣作四
句得相似因因不得相似因因者從上沙門
果退住須陀洹果勝進道本得須陀洹初果
現在前是時不成就見道得相似因因不得
相似因者如本住須陀洹果勝進道能與後
生沙門果作相似因得相似因亦得相似因
因者除須陀洹初心諸餘須陀洹果曾起現
在前不得相似因亦不得相似因因者除上

爾所事頗一剎那頃知相似因不知相似因
所緣耶知相似因所緣不知相似因耶乃至
廣作四句知相似因不知相似因所緣者見
道中道法智緣前生苦集滅智分知相似因
所緣不知相似因者緣未生法智分知相似
因亦知相似因所緣者道法忍是也不知相
似因不知所緣者除上爾所事
問曰相似因有增減不答曰有其事云何或
有前身煩惱作增上相似因非今身曾聞阿
難入舍衛城乞食時摩登伽女見已隨逐而
行所以者何以五百世中曾為阿難妻令見
阿難欲覺熾盛無心能離斷長老彌祇迦在
菴羅林中坐是時三惡覺意增上所以者何
曾聞此長老本昔曾於此林處作王若本五
樂自娛樂處則欲覺增上心生猒患復至餘
處恚覺增上巳三所以者何本為王時二十六恒於此處
割截人民手足頭耳故恚覺增上心生猒患
復至餘處害覺增上所以者何曾於此處繫
縛鞭打人民奪其財物故害覺增上如是等
過去身煩惱作增上相似因非此身也或有

欲心與恚心作增上相似因令恚心增上或有恚心與欲心作相似因令欲心增上如說不善說善無記亦如是以是事故當知相似因因有增減是相似因定在過去現在世果是依果

阿毗曇毗婆沙論卷第十三

音釋

鑿（疾各切穿也）肘（陟柳切一肘二尺也又一尺五寸為一肘）曝（步木切日乾也）

阿毗曇毗婆沙論卷第十四　邑四

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度智品第二之九

云何一切偏因前生見苦所斷一切偏使乃至廣說問曰何以作此論答曰或有說者一切結使盡是徧使為止如是意故亦明結使是一切徧非一切徧而作此論復有說者此五種所斷結有一切徧非一切徧為止如是意明苦集所斷使有一切徧非一切徧故而作此論復有說者苦集所斷使盡是一切徧滅道所斷使盡是無漏緣為止如是意明苦集所斷使有一切徧有非一切徧滅道所斷使有有漏緣有無漏緣故而作此論復有說者諸使通三界者是一切徧如諸見疑愛慢無明為止如是意明通三界使亦是一切徧非一切徧而作此論復有說者無明有愛是一切徧使如譬喻者說彼何故作是說耶答曰以是根本使故其事云何無明是前生緣起因有愛是後生緣起因為止如是意亦明徧不徧使故而作此論復有說者五結是一切徧使所謂諸見愛慢無明心此是毗婆闍婆提所說如說偈

一切處五法　能廣生於苦　諸見愛無明
慢心是為五

為止如是意亦明一切徧不徧使故而作此論如是為止他義欲顯已義亦現法性相應義故而作此論云何一切徧因答曰前生見苦所斷一切徧使乃至廣說問曰何故不先說過去答曰欲現過去世中有一切徧因故過去法衆多亦有前後若先說過去則不明過去世一切徧因若先作是說則明過去世有一切徧因其事云何若作是說過去於未來現在現在於未來是一切徧因則不明過去於過去有一切徧因若作是說則明過去世有一切徧因前生見苦所斷一切徧使後生見集滅道修道所斷使乃至廣說問曰自種一切徧使與自種一切不徧使作徧因不若作者此中何以不說若不作者何以他種作自種不作答曰應作是說作問曰若然者

何以不說答曰應作如是問前生見苦所斷一切徧使後生見苦集滅道修道所斷乃至廣說而不說者爲有何意答曰欲明不成義自種使不說義已成是故欲明不成義故是以不說復次自種於自種有二種因所謂一切徧因相似因他種唯有一切徧因無相似因故是以不說復次自種於自種有二種增長所謂一切徧因門相似因門他種唯有一切徧因門增長故是以不說問曰何故前生見苦所斷一切徧使不說相應法後生使說相應法耶答曰應作是文前生見苦所斷一切徧使及相應法與後生見集滅道修道所斷使及相應法乃至廣說而不作者當知此義是有餘說復次爲止說相似法沙門意故彼作是說使還與使作因不與使相應法作因使相應法與使相應法作因不與使作因爲止如是說者意故作如是文使與使作因亦與使相應法作因使相應法與使相應法作因亦與使作因自界者欲界還與欲界作因色界還與色界作因無色界還與無色界作因如說自界自地亦爾初禪地還與初禪地作因乃至非想非非想處還與非想非非想處作因過去見苦所斷乃至廣說問曰何以復作此論答曰爲止言無過去未來以現在世是無爲徧於世故而作此論一切徧因未分別爲分別故如說見苦所斷相似略說故言見集所斷亦如是問曰一切徧因體性是何答曰欲界有十一徧使見苦所斷七五見疑無明見集所斷四二見疑無明如是色無色界亦十一以是事故波伽羅那作如是說此九十八使幾是一切徧幾非一切徧答曰三十三是一切徧六十五非一切徧問曰如見苦所斷無明使非一切徧何以故言三十三是一切徧六十五非一切徧答曰如西方沙門此文作如是說二十七是一切徧六十五非一切徧六當分別見苦所斷無明使或是一切徧或非一切徧云何一切徧見苦所斷非一切徧使不相應無明使如是說者好見苦所斷非一切徧使不相應無明使若作是說一切徧使相應無明則不攝不共無明所以者何彼不與使相應故云何非一切徧見苦所斷非一切徧使相應無明見集所斷亦如是西方沙門作如是說罽賓沙門何以不作如是說答曰是文應如是說如西方沙門若不說當知義則如是復次分多故其事云何見苦所斷無明使有十種七種是一切徧三種非一切徧見集所斷無明使有七種四種是一切徧三種非一切徧以分多故說在一切徧使分中復次彼見苦所斷不共無明使一向是徧以自功用力生以是事故三十三是一切徧六十五非一切徧若說身見是一切徧當知相應無明亦一切徧其義已成邊見見取戒取邪見疑若說如是等是徧當知相應無明亦是徧若說愛恚慢是非一切徧當知相應無明亦非一切徧餘所不說者是何惟有不共無明一向是一切徧以自功用力生以是事故作如是說三十三是一切徧六十五非一切徧皆是一切徧體性乃至廣說已說體性所以今當說何故言一切徧一切徧有何義一切緣義是一切徧義

於緣中有力義是一切徧義緣中有力義若能廣緣義是緣中有力義復次有三種一切本曾起故是一切徧義初一切者是九品使中一切者是一切衆生後一切者是一切有漏法處問曰何以知初一切後一切本曾起耶答曰如施設經說一切皆是苦於是苦法中無有一法凡夫人於中不起我我所見無有不起斷常亦謗無因無作亦起見最勝第一亦起見淨見解脫見是乘凡夫人無有不曾起疑心無知愚闇者如是等衆生無有不曾起者以曾起三種一切故名一切徧復次若於一剎那起現在前能爲五種所斷作因能緣五種所斷能令五種所斷生愚問曰云何能令緣無漏緣使於緣生愚答曰若計於我則謗於對治及我寂滅先於中愚然後生謗復次若於一剎那起現在前則爲五種所斷作因亦能緣使是一切徧義彼相應法雖能作因亦能緣而不能使非使性故彼共俱生等雖能作因而不能緣亦不能使非緣非使性故問曰徧使相應共有法爲是一切徧

爲非一切徧若是者何以但說三十三使是徧若非者何以相應共有法或是一切徧或非一切徧答曰應作是說非一切徧問曰若然者何以相應共有法或是一切徧或非一切徧答曰如相應共有法或是使或非使如是相應共有法或是一切徧或非一切徧評曰應作是說是一切徧問曰若然者何以但說三十三是一切徧答曰爲使故說所爲有二種一爲法二爲使若爲使故說有三十三若爲法故說是一切徧復有說者此文以章故說一切徧一以因故二以緣故三以使故彼徧使相應法以因以緣故名一切徧不以使故一切徧使共有法以因故不以緣不以使使則以三事故而以爲文以是事故使共俱生等是一切徧問曰一切徧得爲是一切徧不尊者僧伽婆修說曰是一切徧若一切徧得非一切徧者非一切徧是一切徧耶此難非難所以者何若作是說色法得非色色是色耶如是說者好非是一切徧問曰何故一切徧生老住無常是一切徧得非一切

徧耶答曰生老住無常與一切徧使同一果常相隨不相離前後不相遠得不同一果不相隨相離前後相遠於彼聚便爲非聚如樹皮離樹彼亦如是問曰以何等故見苦見集所斷立一切徧使見滅見道所斷不立一切徧耶舊阿毗曇人作如是說此處是一切徧使族姓生地故復有說者見苦集所斷使同一意同一住以同意同住故所爲牢固以牢固故立一切徧使彼見滅道所斷使意不同所作亦不同以不同故羸劣羸劣故不立一切徧使猶如城邑村落人民若意同所作同者村主怨敵不能降伏若彼諸人意不同所作不同者則爲村主怨敵之所降伏彼亦如是復有說者見苦集所斷使有二種作相應使亦作緣使是故立一切徧見滅道所斷使或作相應使緣使或唯作相應使是故不立一切徧使復有說者見苦集所斷使安立二足安立二足者即上二種使義見滅道所斷使不安立二足不安立二足者即上一種使義復有說者見苦集所斷使於緣得增長云

何於緣增長答曰此緣有漏法以緣有漏法故能自增長如人觀月眼得增益無有損減彼亦如是見滅道所斷使於緣不得增長云何不得增長以緣無漏法若緣無漏法不得增長如人觀日眼無增長唯有損減彼亦如是復有說者一切見諦所斷結分為二分見苦集所斷作一切偏分非一切偏分見滅道所斷作有漏緣分作無漏緣分復有說者此諸結皆是隨相云何隨相答曰隨在苦集中為苦集諦所攝故復有說者以苦集所斷使能偏緣一切有漏因果故復有說者以我見可得故問曰見集所斷有何我見可得耶答曰雖無我見可得而有增長我見法可得復有說者若知見苦所斷果若知見集所斷因則見滅道所斷根本羸劣以羸劣故不立一切偏使如樹斷根故羸劣彼亦如是以如是等緣故不立一切偏問曰何故見苦集所斷使立一切偏使立不偏使不一切偏者愛恚慢答曰或有說者此無一切偏相故復有說者此是別相使若是總相使立一切偏云何別相使答曰於髮爪齒各各別起愛等諸使云何總相使答曰於一切界於一切地一切生處能取我見乃至能取無知愚闇復有說者難可熾然是非一切偏易可熾然是一切偏云何難可熾然答曰為欲故求瓔珞衣服塗香園林樓閣遊戲之處亦求妻妾侍女為恚故求種種鎧杖鬪戰之具為慢故見他莊嚴治身亦莊嚴治身以是難熾然故不立一切偏云何易熾然答曰諸結若現在前猶如河流諸惡行煩惱不用功流行亦復如是復有說者此七使能緣四諦故立一切偏能緣者見疑無明問曰何故滅道所斷愛恚慢見取戒取非無漏緣答曰彼滅道無怨害故無愛恚彼體無可慢故不生慢見取見第一戒取見清淨若於滅道見第一清淨者云何是使以是事故愛等諸結非無漏緣

欲界有十一偏使九是他界緣二是自界緣自界緣者身見邊見問曰以何等故身見邊見不緣他界答曰唯有爾所勢力故復有說者身見邊見從麤法生亦從現見生於麤現見陰而取於我生欲界中色無色界陰非是麤非現見問曰生色界中欲界陰是麤是現見何以色界身見不於欲界陰取我答曰若是現見不離欲能於中取我生色界中欲界陰雖是現見以離欲故不於中取我復有說者生色界中欲界陰雖是現見法無有結使能緣下地問曰如是則因論生論以何等故無有結使能緣下地答曰若離下地欲上地煩惱現在前以離下地欲故上地煩惱不緣下地問曰何以知離下地欲上地煩惱現在前答曰如施設經說有六種非戒欲界繫有二種有心相應心不相應色無色界繫亦有二種有心相應不相應若欲界繫心相應法非戒現在前則四種非戒現在前一欲界心相應二心不相應三色界心不相應四無色界心不相應色界繫心相應非戒現在前則三種非戒現在前一色界心相應二色界心不相應三無色界心不相應無色界繫心相應非戒現在前則二種非戒現在前一無色界心相應二心不相應此中諸煩惱以非戒

名說以是事故知離下地欲上地煩惱現在前不緣下地問曰以何等故欲界諸使能緣色無色界色無色界諸使不能緣欲界答曰欲界是不定界非離欲地非修地不能善攝伏諸使故能緣色無色界色無色界是定地離欲地修地能善攝伏諸煩惱故彼諸使不能緣下地如人不攝伏已妻得與他人作非法事若善攝伏乃至不能以眼視他況作非法彼亦如是復有說者生欲界中於色無色界陰生疑惟心彼為是常耶非常耶為第一耶非第一耶為淨耶為非淨耶以有如是疑惟故能緣生色無色界中於欲界陰不生如是疑惟心故不緣欲界復有說者若色無色界使能緣欲界者則能緣使欲界若使欲界者則界壞問曰如欲界諸使緣色無色界而不使如是色無色界諸使緣欲界而不使者有何等過答曰色無色界是尊勝界欲界諸使緣而不使欲界是卑賤界若色無色界諸使緣則能使如下賤人於尊勝者不能作不愛事如尊勝人於下賤者隨意能作彼亦如是問曰如欲界有九種他界緣使色界亦有九種他界緣使無色界亦有他界緣使不答曰或有說者無所以者何以上更無界故復有說者有以能緣故不以現在前故有評曰不應作是說更無有界彼何所緣初禪地有九種他地緣一切徧使乃至無所有處亦有九種非想非非想處為有他地緣一切徧使不答曰或有說者無所以者何更無上地又不緣下地復有說者有以能緣故有不以現在前故有評曰不應作如是說更無上地彼何所緣欲界邪見能緣三界苦集非一剎那頃能謗先謗欲界若苦若集異剎那頃謗色無色界問曰以何等故不於一剎那頃謗三界若苦若集答曰欲界邪見緣欲界亦使緣色無色界不使問曰以何等故緣欲界使緣色無色界不使耶答曰欲界是緣處使處緣而則使色無色界是緣處非是使處雖緣不使復有說者欲界是緣聚使聚緣而則使色無色界是緣聚非使聚緣而不使復次欲界有五種一切徧果色無色界無故緣而不使

復次欲界若見苦若見集所斷邪見緣三界若苦若集者云何而緣為如欲界緣而則使色無色界亦緣而則使耶為如色無色界緣而不使欲界亦緣而不使耶若如色無色界緣而不使欲界亦緣而不使者無有自界使緣有漏法而不作二種使緣使相應使者若一時能緣三界苦集或有使或不使彼相應法亦應或有所使或無所使彼若然者有如是過則體無自相使性亦壞相應法欲令無如是過故別緣欲界若苦若集別緣色無色界若苦若集如是初禪地邪見能緣八地若苦若集非一剎那頃能謗八地若苦若集先謗初禪地若苦若集異剎那頃謗餘七地若苦若集如是乃至無所有處邪見緣二地若苦若集非一剎那頃能謗二地若苦若集先謗無所有處若苦若集後異剎那頃謗非想非非想處若苦若集欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見滅所斷邪見能緣欲界諸行滅問曰以何等故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集見道所斷邪見唯緣欲

界斷諸行對治尊者婆已說曰若爲欲愛所
愛起我我所見此法斷對治爲欲界見道斷
邪見所緣彼我見法不能他界緣故復次欲
界見苦集所斷邪見所緣異對治異欲界見
道所斷邪見所緣即是其對治初禪地見苦
見集所斷邪見能緣八地若苦若集初禪地
見滅所斷邪見緣初禪地諸行滅廣說如上
初禪地見苦集所斷邪見能緣八地若苦若
集初禪地見道所斷邪見或有說緣斷初禪
地諸行對治或有說緣九地皆智分斷對治

九地者從未至禪乃至無所有處評曰說緣
一切比智分此是實義問曰以何等故初禪
見滅所斷邪見緣初禪地諸行滅見道所斷
邪見緣九地比智分答曰滅不展轉作因道
展轉作因如是乃至非想非非想處見苦集
所斷邪見緣非想非非想處苦集非想非非
想處見滅所斷邪見緣非想非非想處諸行
滅見道所斷邪見緣九地比智分餘問答如
初禪說

問曰如一使不能使一切云何名徧使答曰
總而言之能使一切諸一切徧使是一切徧
因一切徧因是一切徧使耶應廣作四句是
一切徧使非一切徧因者未來一切徧使是
也一切徧因非一切徧使者過去現在一切
徧使相應共有法是也是一切徧使一切徧
因者過去現在一切徧使是也非一切徧使
非一切徧因者除上爾所事問曰見道所斷
法盡爲一切染污法作因不若見道所斷法
盡爲一切染污法作因者斷亦作因不斷亦
作因斷與不斷有何差別若見道所斷法盡
爲一切染污法作因者何故聖人修道所斷
染污或起現在前或不起現在前不起現在
前者謂無有中愛瞋恚纏諸慢起現在前者
謂諸餘愛恚纏慢若見道所斷法盡爲一切
染污法作因者施設經說云何通如說頗有
不善以不善爲因耶答曰有離欲聖人於彼
退最初染污思現在前若見道所斷法不爲
一切染污法作因者波伽羅那說云何通如
說何者是見道所斷作因法答曰染污法亦
見道所斷法執若見道所斷法不爲一切染
污法作因者復與此經相違如說云何無記
作因法答曰無記有爲法不善法若不作因
者復違此文如說以身見爲因不爲身見作
因乃至廣說若不作因者復與識身經文相
違如說頗有不善眼識以不善無記爲因乃
至不善意識以不善無記爲因耶答曰有答
曰應作是說見道所斷法盡爲一切染污法
作因問曰若然者諸後所說善通前所說者
云何通答曰如所說斷與不斷有何差別者
名即差別本作因時不斷今雖爲因已斷是
名差別復有說者前作因時則不爲對治所
壞今雖爲因爲對治所壞復有說者本作因
時能於自身障礙聖道今雖爲因不障聖道
復有說者本作因時能於自身辦所作事今
雖爲因不復能作復次本作因時於自身中
能取果與果今雖爲因不能取果與果唯除
已取果者復次本作因時能於自身與相似
因一切徧因今雖爲因更不與相似因一切
徧因復次本作因時能於自身取依果報果
與依果報果今雖爲因不能取依果報果復

次本作因時於自身中生於諸得如火出煙今雖爲因更不生得復次本作因時於自身中墮可嫌責墮在非法亦自染污令雖爲因於自身中不墮嫌責不墮非法亦不染污斷與不斷是名差別何故聖人修道所斷染污或起現在前或不起現在前答曰見道所斷法或與修道染污法作相續近因或作不相續遠因若作相續近因者彼聖人則不起現在前若作不相續遠因者彼聖人則起現在前復次若得非數滅者不起現在前若不得者起現在前何故不起無有中愛現在前答曰彼爲斷見所長養斷見相續生此愛聖人已斷斷見故不起此愛現在前何故不起瞋恚纏現在前答曰彼爲邪見所長養邪見相續生此瞋纏聖人已斷邪見故不起此瞋續現在前何故不起諸慢現在前答曰彼爲我見所長養我見相續生此慢彼聖人我見已斷故此諸慢不現在前施設經說云何通答曰爲不斷因故說彼思有二種因有斷不斷彼說不斷因問曰如聖人未離欲時彼思以不善爲因何故說退時答曰爾時此得斷還相續死結還生故問曰後相續思亦以不善爲因何故說最初思耶答曰以爾時不成就令成就不相續令相續故復有說者非一切見道所斷法爲一切染污作因問曰若然者先所說善通波伽羅那識身經云何通答曰當以總相通所以者何自有染污色以見道所斷法爲因者非一切色乃至行陰亦如是自有染污眼識以見道所斷法爲因非一切識乃至意識亦如是是故應以總相通彼所說尊者奢摩達多立諸使異彼作是說自有見苦所斷使還以見苦所斷使爲因自有見苦所斷使以見苦所斷爲因亦以見集所斷爲因自有見集所斷使以見集所斷爲因自有見集所斷使以見集所斷爲因亦以見苦所斷爲因彼作是說實無是處以分別故說假設聖人見苦不見集乃至從聖道起從聖道已若見集所斷使現在前此使當言見集所斷因見集所斷生生見集所斷因見苦所斷生答曰應作是說是使因見集所斷生見集所斷使因見苦所斷生不現在前所以者何彼因已斷故如是自有見滅所斷使唯以見滅所斷爲因自有見滅所斷使以見滅所斷爲因亦以見苦所斷爲因自有見滅所斷使以見滅所斷爲因亦以見集所斷爲因無三種因見道所斷亦如是自有修道所斷法惟以修道所斷爲因自有修道所斷法以修道所斷爲因亦以見苦所斷爲因自有修道所斷法以修道所斷爲因亦以見集所斷爲因無三種因諸修道所斷惟以修道所斷爲因者聖人起現在前諸修道所斷以見苦所斷爲因亦以見集所斷爲因者聖人不起現在前所以者何因已斷故尊者奢摩達多作如是說則爲通前所說彼作如是說如聖人離欲界欲諸修道所斷以修道所斷爲因者修道所斷以見苦所斷爲因者諸修道所斷以見集所斷爲因者盡合集爲束如剋契法九品斷後於離欲退諸修道所斷修道所斷爲因者成就亦得諸修道所斷見道所斷爲因者成就而不得所以者何因已斷故諸修

道所斷使未來世成就亦得當起現在前過去者成就而不得評曰不應作是說所以者何同一對治斷使於彼對治道退時云何成就亦得云何成就不得如是波伽羅那識身經所說便不通如前說者好見道所斷法爲一切染污法作因

問曰如愛果斷地斷種斷他界緣使何以不使他界他地但使他種耶答曰此一切徧使於自界自地五種中有依果故能使他界他地無依果故不使問曰一切徧使報一切不徧使報展轉爲因不答曰或有說者一切徧使報與不一切徧使報爲因非一切徧使報不與一切徧使報作因所以者何如一切徧與不一切徧作因彼一切徧報亦與不一切徧報作因如他種不徧使不能與徧使作因如是不一切徧報不能與一切徧報作因評曰如是說者好一切徧報與一切徧報與不一切徧報作因所以者何因不一切徧報與一切徧報作因所以者何一切徧使一切不徧使異一切徧使報一切不徧使報不異一切徧因定在過去現在果

是依果云何報因乃至廣說問曰何以作此論答曰爲止他義故其事云何或有說者離思更無報因離受更無報果如譬喻者說思是報因受是報果爲止如是意令離思有報因離受有報果復有說者報熟因則失壞彼作是說爲因乃至報未熟報熟因則失壞如爲種乃至芽未生芽生則種失壞爲止如是意明報熟因不失壞故復有說者爲止諸外道意故外道言善惡諸業無有果報爲止是意明善惡諸業有果報故復有說者爲止摩訶僧祇部意故摩訶僧祇部作如是說唯心心數法能生報非餘法爲止是意明五陰是報因是報果爲止他義現於已義亦顯法相相應義故而作此論云何報因答曰諸心心數法受報色心心數法心不相應行乃至廣說色者是色陰心者是識陰心心數法是三陰心不相應行是彼生老住無常此五陰是報果心迴轉色亦攝在心心數法中復次身口業受報色乃至廣說問曰如心迴轉身口業前已說今復言身口業者是何答曰或有

說者是作無作所以者何同受一果故不應作是說言同受一果復有說者此說作即此剎那生無作所以者何同一時受報故此亦不定或有前受或有後受評曰應作是說是作無作復次心不相應行受報色乃至廣說問曰彼法生老住無常已攝在彼法中今說心不相應行是何心不相應行答曰是無想定滅盡定諸得報問曰無想定爲受何報答曰或有說者受無想及色命根受身處是等四禪有心報其餘陰是共報復有說者無想定唯受無想報命根受身處是第四禪有心報餘陰是共報復有說者無想定受無想報餘陰是共報問曰若然者如所說云何通一法是業報業非業答曰一切命根盡是報報以業差別故作是說一法是業報非業復有說者此是世俗言說法如見短壽人言是人作短壽業如見長壽人言作長壽業命根亦從非業生報復有說者無心時亦受第四禪有心報有心時亦受無

心報問曰云何無心時亦受第四禪有心報有心時亦受無心報耶答曰若爾有何過如受色報時亦受非色報如受非色報時亦受色報尊者奢摩達多說曰無想定報得無想得受身處有心報得色得命根餘心不相應行心心數法非是報評曰不應作是說如是說者好無想定不能造受身處（受身處有二種一是五陰性二是心不相應行此中言不造者不造具五陰性者也）所以者何非是業故業能造受身處及能得報命根無想定報得無想諸餘陰是彼報果（諸餘者除了前果外想心）問曰滅盡定爲受何報答曰滅盡定不造受身處若業造受身處受彼報時亦受彼四陰報問曰諸得爲受何報答曰得亦不造受身處若造受身處業受彼報時亦受彼報色心心數法心不相應行色者四入四入者色香味觸心心數法者苦受樂受不苦不樂受及相應法心不相應行者得生老住無常尊者僧伽婆修作是說得能造受身處其事云何積集諸得能造受身處受身癡不猛利卑小如是報當知皆從得生得能造受身處能得報色心心數法心不相應行色者九入除聲入心心數法者苦受樂受不苦不樂受及相應法心不相應行者命根受身處得生老住無常評曰如是說者好得不能造受身處所以者何若得同一果可言積集業造受身處諸得不同一果積集百千億得亦不能造受身處積集何所益尊者佛陀羅叉說曰得不能造受身處受受身處報時亦受彼報如眼處所色香味觸等展轉受報如是乃至身處所色香味觸等展轉受報生老住無常無有別報諸法生老住無常還與彼法俱共受報問曰已得報當得報者爲是報因不耶答曰是報因問曰此文何以不說答曰以現在顯過去未來故若說現在當知亦說過去未來復有說者所以施設是地獄乃至天因何事故施設答曰以現在事故施設如說報現在前是名地獄衆生以是事故但說現在如波伽羅那說云何有報法答曰不善法有漏善法問曰彼經所說與此文說報因有何差別答曰彼經所說是了義此文所說是不了義此有餘意彼無餘意此說有餘彼說無餘此有岸有影有相續彼無岸無影無相續復次此說生彼說生不生此說現在彼說三世此文彼說是謂差別

問曰有作無作同一報不答曰不也有作報異無作報異問曰身口有作同一報不答曰不也即身有作報亦不同彼身有作有爾所微塵有爾所報即彼生老住無常俱同一報所以者何同一意所起同一果故有作有七種不殺生乃至不綺語當知如向所解如欲界中善不善心心數法四陰作報因得一果善不善色二陰作報因得一果得生老住無常一陰作報因得一果初禪地有心迴轉五陰作報因得一果善心無迴轉四陰作報因得一果善身口有作二陰作報因得一果得生老住無常一陰作報因得一果二禪三禪四禪有心迴轉五陰作報因得一果無迴轉善心四陰作報因得一果得生老住無常及無想定一陰作報因得一果無色界善心四陰作報因得一果得生老住無常及滅盡定

一陰作報因得一果

阿毗曇毗婆沙論卷第十四

阿毗曇毗婆沙論卷第十五　邑五

迦旃延子造　北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第二之十

有業得一入報謂法入中命根有業得二入報謂意入法入觸入法入亦如是若得報眼入得四入眼入身入觸入法入如眼入耳鼻舌入亦如是若得身入得三入身入觸入法入如身入色香味入亦如是諸作是說一切四大能生色聲一切欲界色香味終不相離若業報得眼入爾時得七入眼身色香味觸法如眼耳鼻舌入亦如是若得身入得六入身色香味觸法若得色入得五入色香味觸法如色入香味觸入亦如是有業報得八入九入十入十一入問曰何故業或報得多入或報得少入答曰有業得種種果有業不得種種果得種種果者得入多不得種種果者得入少如小種子法有得果多者有得果少者得多果者如甘蔗蒲萄稻穬華子等得少果者如種娑羅樹子後生極高惟有一葉其形如蓋如修之草等生雖極高惟有一葉彼亦如是問曰何故一世業得三世報無三世業得一世報耶答曰無有多業生於少果如是有一剎那業得多剎那報無有多剎那業得一剎那報問曰爲先作受身處造業先作滿業答曰或有說者先作造業然後作滿業若不造者彼何所滿猶如畫師先摹後以衆采滿之彼亦如是復有說者先作滿業後作造業如菩薩於三阿僧祇劫修集滿業於最後身乃於受身處造業評曰應作是說不定或有先作造業後作滿業或有先作滿業後作造業有三種業謂現報業生報業後報業云何現報業若業於此生作亦令增益彼業即此生中得報非餘生是名現報業云何生報業若業於此生作亦令增益彼業次生中得報非餘生是名生報業云何後報業若業於此生作亦令增益彼業後生中得報是名後報業云何報義答曰不相似義是報義報有二種有相似報有不相似報相似報者如善法有善依不善法有不善依無記法有無記依不相似報者如善不善法得無記報問

曰若不相似義是報義者如地獄作不善業受無記報亦不相似何故言無報耶答曰彼亦是報但是下賤以下賤故名爲無報如下賤村名爲無村復次彼亦有報以極苦切故名曰無報猶如無巧便陶師以多薪燒物燒過爛壞言物不熟彼亦如是復次無善果故言無報彼中無有善報問曰餓鬼畜生趣中亦有善報何故言無報答曰以少故言無復次彼雖有善但減無增猶如倉穀有出無入名曰倉空復有說者彼雖有報所趣非處故言無報問曰何故不善善有漏法生報無漏無記法不生報耶答曰如外種子其性不破堅實糞土調適溉灌以時亦以自力亦衆具力然後生芽如不破堅實種子在良田中如外種子不破堅實不以糞土調適溉灌不時無衆具力不能生芽如種子在於倉中如外種子若不破亦不堅實羸劣腐壞雖復糞土調適溉灌以時以性羸劣不能生芽如腐種子在良田中如外緣起法有三種內緣起法亦有三種如初種子如是不善善有漏法其性不破堅實以愛水溉灌諸餘煩惱糞土調適亦以自力亦衆具力生於有芽如外種子在良田中如第二種子如是無漏善法其性不破堅實無愛水溉灌亦無煩惱糞土調適無衆具力故不生有芽如種子在於倉中如第三種子如是無記法亦不不破不堅實其性羸劣敗壞雖以愛水溉灌煩惱糞土調適自性羸劣故不生有芽如腐種子在良田中問曰復以何故無漏法不生報耶答曰行苦集性則能生報無漏是苦集對治道則不生報如是行諸有世俗生死老病道則有報無漏法斷諸有世俗生死老病道則不生報復次如無漏法有報者無漏道則與世俗相續若與世俗道相續無有是事復次無漏道無報器故若無漏法有報者何處受耶若在欲界受非欲界繫法若在色界受非色界繫法若在無色界受非無色界繫法除三界繫法更無報器復次若無漏法能生報若則勝法爲下作因是善無漏果是無記有漏復次無漏法是對治若當生報復須對治彼對治復須對治如是便爲無窮若無窮者則無解脫出要欲令無如是過故說無漏法無報何故無記法無報答曰有記法能生報若當無記法能生報者如是報法復能生報若報復生報便爲無窮乃至廣說欲令無如是過故說無記法無報有種種法以報名說或有是依或有增益或有豐賤饑饉之相或有梵天當來或有即報如是等以報名說或有是依以報名說者如說誰是受報當言愛是我說愛是受報或有增益以報名說者如說樂受是飲食醫藥等報或有豐賤饑饉之相以報名說者如說日月在如是道行有如是相當有豐賤饑饉等報或有梵天當來以報名說者如說令此光明照曜爲是梵天當來爲有餘事我等更不餘行當待此光爲有何報或有即報以報名說者如今此文報得色心心數法乃至廣說問曰爲以一業造一受身處爲以一業造多受身處若以一業造一受身處者施設經說云何通如說如此衆生本爲人時曾作大王若作大臣非法取財以供已

身及與妻子僮僕兵人以是惡行報故生阿毗地獄彼處命終彼行果報不得生四天下生大海中作水性衆生其形長大所食亦多常噉衆生所噉衆生復噉其餘衆生如是轉轉相噉有餘衆生著其身者如拘執毛嗄食其身常受苦痛受苦痛故以身揩摩頗梨山上殺諸衆生流血染水經百由旬阿尼盧頭經復云何通如說諸長老我以一食報故七生三十三天七生波羅奈國摩訶迦葉因緣復云何通如說我以一器麨子飯施報故千反生欝單越一兩鹽喻經復云何通如說爾許地獄行報於現身受現身行報於地獄受若一業造多受身處者涅毗陀經復云何通如說以此業報生地獄中以餘業報乃至生諸天中施設經復云何通如說以業種種差別種種勢力種種行緣便施設諸趣以趣種種差別種種勢力種種行緣施設諸生以生種種差別種種勢力種種行緣施設諸根以根種種差別種種勢力種種行緣施設諸人復云何有三業差別現報業生報業後報業

施設經說復云何通如說修行廣布增上殺生之罪身壞命終墮阿毗地獄中中者下者乃至廣說評曰應作是說一業造一受身處若然者後所說善通前所說云何通如施設經說者答曰此說別業不說一業餘報本造業時造五道業以造二趣業故生二趣中謂地獄趣業畜生趣業地獄業者生地獄中畜生業者生畜生中阿尼盧頭經云何通者答曰若取食報食則無報所以者何是無記法故以因食故作如是說因食故生多善思以思多故受生亦多或有天中取果或有人中取果天中取果者生於天中人中取果者生於人中復有說者言一食施報者取初種子以一食施故生大富家饒財多寶或有說彼有憶前世念或有說有前因力復以百千食施此處命終復生轉勝大富之家饒財多寶復行布施以是事故作如是說猶如農夫春時下一升種後所獲實不敢食用而復種之如是勤種不息後獲百千斛子實其人於大衆中作師子吼喝如是言我種一升子實今

得百千斛彼人不能以一升種得百千斛實以種子轉轉相生故獲如是實如人於一兩金倍息得百千兩彼亦如是復有說者彼以一食施造上中下業下者生人中中者生天中上者出家得解脫摩訶迦葉因緣亦當如是通一兩鹽喻經云何通者答曰或有說者彼中說二人作二業受二報有二人俱同殺生作地獄業一人不修身不修戒不修心不修慧生地獄中一人修身修戒修心修慧得生人中復有說者此說一人作二業受二報作一業報生地獄中作異業報得生人中若不修身等生地獄中若修身等得生人中復有說者此說一人作一業受二種報如一人殺生應受地獄報彼業報應生人中若不修身等生地獄中應生人中報住不生法中若修身等得生人中應生地獄報住不生法中彼不應作是說若作是說則破趣破業一業亦是地獄業亦是人業亦是惡趣亦是善趣應作是說此說一人作一業受一報如一人殺生造地獄業報後時於佛法出家彼勤方

便求道得阿羅漢果以修道力故取地獄業人身中受以是事故尊者和須蜜作如是說地獄業能於人身中受不答曰能人身中有修道力故如貧餓人以水漬手取飯之時則不燒手不漬則燒彼亦如是問曰鹽喻經文說爾許云何名爾許答曰爾許者若少若等若相似業故言爾許復有說者一業能造多受身處問曰若然者前所說善通後所說云何通答曰或有業別異轉行或有業不別異不轉行若業別異轉行則通前所說諸不別異不轉行者通後所說如是者前後所說俱得善通評曰應作是說一業造一受身處若如是者現報等三業則有別異作增上不善業生地獄中受增上不善報作中業生畜生中受中報下業生餓鬼中受下報復有說者作增上業生地獄中受增上報中報畜生餓鬼如前說復有說者作增上業生地獄中受三種報中業生畜生中受中下報餓鬼如前說復有說者增上業生地獄中受三種報中業生畜生中受三種報下業生餓鬼中受中下報復有說者增上業生地獄中受三種報中業生畜生中受三種報下業生餓鬼中受三種報評曰應作是說或有上中下業生地獄中各受三種報畜生餓鬼亦如是或有作三種業生畜生餓鬼中各受三種報作欲界增上善業生他化自在天中受增上善報中業生五天中受中報下業生人中受下報問曰若下業生人中受下報者菩薩業是人中受報此業最上何以言生人業是下答曰菩薩業勝者自有異緣所以者何此身是力無畏所依故若以受報輕妙則他化自在天業勝所以者何彼報身輕妙無垢猶如燈焰菩薩報身故有糞穢不淨復有說者增上善業生他化自在天受三種報五天中人中如前說如是下中上善業從他化自在天轉增乃至人中亦如前不善業廣分別評曰應作是說或有上中下業生他化自在天中各受三種報五天人中亦如是或有作三種業生五天及人中各受三種報初禪地作不別異三種業生初禪地受不別異三種報作第二禪下業生少光天中受下報中業生無量光天受中報上業生光音天中受上報作第三禪下業生少淨天中受下報中業生無量淨天中受中報上業生徧淨天中受上報作第四禪下業生無罣礙天中受下報中業生受福天中受中報增上業生廣果天中受上報修下勲禪生不煩天中受下報修中勲禪生不熱天中受中報修上勲禪生善現天中受上報修勝上勲禪生善見天中受勝上報修勝上滿足勲禪生色究竟天中受勝上滿足報作不別異業生空處受不別異報乃至作不別異業生非想非非想處受不別異報不善業造地獄受身處生地獄中受不善報色心心數法心不相應行色者九入除聲入心心數法者苦受及相應法心不相應行者命根受身處得生老住無常不善業造畜生餓鬼受身處生畜生餓鬼中受善不善報色心心數法心不相應行色者不善色有九入除聲入心心數法者苦受及相應法心不相應行者命根受身處得生等善色有四入色香味

觸心心數法者樂受不苦不樂受及相應法心不相應行若得生等復有說者善業不生畜生餓鬼中善報色若生報生心心數法心不相應行問曰今現見畜生餓鬼形色好妙或有形色醜陋答曰或有不善業不善業為眷屬善業為眷屬諸不善業為眷屬者形色醜陋善業為眷屬者彼善業力障蔽不善業使形色好妙善業造人六欲天受身處生彼處受善不善報色心心數法心不相應行色者善報色有九入除聲入心心數法者樂受不苦不樂受及相應法心不相應行者命根受身處得生等不善報色有四入色香味觸心心數法者苦受及相應法心不相應行者得生等復有說者不善業不生人六欲天不善報色若生報生心心數法心不相應行問曰今現見人天或有形色醜陋形色好妙答曰或有善業善業為眷屬不善業為眷屬善業為眷屬者形色好妙不善業為眷屬者彼不善業障蔽善業使形色醜陋善業造色無色界受身處生彼中受善報問曰生人中有

二形者為是善業報為是不善業報答曰一形是善業報若非肨非處第二形生者是不善報復有說者諸根體是善業報根處所是不善業報問曰何故欲界不善業受一劫報善業無受一劫報者答曰不善業自有勝事所以者何五道中受報故善業自有勝事所以者何於三界中受報故自有俱勝事所以者何俱受五陰報故問曰若然者何以欲界不善業受一劫報善業不耶答曰欲界是不定界非離欲地非修地是故不善業受一切報善業不受復有說者欲界不善根強盛善根劣弱復次欲界不善根恒增長善根恒不增長復次欲界不善根是舊住善根是客舊住勢勝客則不如復次欲界不善根能斷善根欲界善根不能斷不善根復次欲界法不相忌難猶如夫妻威儀無忌如居士子與旃陀羅子交復次無報器故欲界中一切處無器受善業報經一劫者問曰如四天下須彌山金山等此非一劫器耶答曰言非報器者此四天下須彌山金山等非是善報復次若

欲界善業能得一劫報者何由而得惟有最上善業然最上善業離欲時得以離欲業不能造受身處復次先作是說不善業於五道受報問曰因論生論何故善業不五道受報答曰應如先答欲界善根此中惟有一不共善所謂欲界是不善田種不善法易種善法難如田惡草易長稻等難生

佛經說業是眼因阿毗曇說四大是眼因復有說眼是眼因此三所說有何差別答曰以報因故佛經說業是眼因以生因所依因住因增長因潤益因以生因等故言四大是眼因以相似因故言眼是眼因問曰如四大是眼因眼亦是眼因何故佛經但說業是眼因答曰業是眾生自業以業故生業是眾生所取果財處眾生屬業眾生以業故有差別異所謂貴賤好惡復次以業種種差別種種勢力種種行緣乃至廣說復有說者以業故壽有增減興衰進退復有說者以業故有愚小聰黠復有說者以業故諸界諸生諸趣受報差別復有說者以業故七眾有次第別異復有

說者一切衆生皆爲業所印復次以業異故諸根亦異如種異故芽亦異

佛經說若人修行廣布殺生生地獄中從彼命終來生人中壽命短促問曰即以生地獄業來生人中得短命耶答曰或有說者即以如說修行廣布殺生生地獄中從彼命終來生人中壽命短促復有說者以殺生業生地獄中以業方便生便短命復有說者以殺生業生地獄中生便短命是彼依果復有說者殺衆生時使他受二種苦一者使他受苦痛二者斷他所愛命以苦痛他故生地獄中斷他所愛命故生便短命問曰若人短命爲是善業報爲是不善業報尊者和須蜜說曰是善業報非不善業報所以者何以人命等八根是善業報故以善業造人中二十年壽報以殺生故使壽損減應壽二十年唯壽十年十年則斷佛經說人壽十歲時當生壽二十歲男女問曰無有成就他業者亦無他作他受者何以故作如是說答曰即彼壽十歲人轉壽二十歲如是行十善業道則壽命十倍

尊者瞿沙說曰諸業各有定報十歲業有十歲報乃至八萬歲業有八萬歲報隨修何等因受如是報問曰人壽十歲時不殺生爲是善報道所攝不答曰非是業道所攝是不作道非是業道所以者何彼作是制不應殺生爲不作道不爲業道施設經說頗不受現法報受生報後報耶答曰有若現報業不現前與報生報業後報業現前與報爾時受生報後報得阿羅漢者非不得生報後報亦如是說問曰如學凡夫人亦有是事何以但言阿羅漢答曰阿羅漢能知業是遠是近是可轉是不可轉復有說者阿羅漢更不受有彼諸業起現在前如人欲至他國債主來責彼亦如是學人凡夫人更受身故當受此報是故不說復有說者若有自力能了知此業報是故說之諸作是說一業歷諸趣有餘報者彼作是說阿羅漢於前餘生作業受報此報有餘以修道力故捨人身上現法業報受生報後報所以受者能以如是緣發起是報唯阿羅漢能學人凡夫人不能施設經說有四種人有壽盡財不盡死者有財盡壽不盡死者有壽盡財盡死者有壽不盡財不盡死者初句者如有一人作短壽業廣令增長廣作財業亦令增長彼壽盡財不盡而死第二句者如有一人作少財業廣令增長復作壽業亦令增長彼財盡壽不盡而死第三句者如有一人作少財業作短壽業俱令增長彼財盡壽盡而死第四句者如有一人廣作財業廣作壽業俱令增長彼財不盡壽不盡以餘惡緣故死彼尊者目揵連作如是說明有橫死是報因定在三世報異是其果云何所作因乃至廣說問曰何以作此論答曰爲止諸法生時無所作者意亦明法生時因所作而作此論云何所作因眼緣色生眼識彼識以眼作所作因亦以色亦以相應共有法亦以耳聲乃至意識相應共有法作所作因如眼識乃至意識亦如是應說如是等不應說色法無色法等所以者何此六二法攝一切法以善說善解應作是說而不說者有何意答曰初是廣說後是略說初是別說後是總說初

是分別後不分別初說是次第後非次第問曰何以不作是說云何所作因答曰一切法有自體過故若說一切法是所作因自體亦在一切中欲令無如是過故不作是說眼緣色生眼識問曰除自體餘一切法亦是緣能生眼識何以但言眼緣色生眼識耶答曰取眼識所依取眼識所緣故復次以眼色與眼識作近威勢緣故作如是說眼色與眼識作近威勢緣勝眼識俱生生等是故作是說除其自體問曰何故自體不作所作因答曰非其田器乃至廣說復有說者一切法除其自體於他法作緣自體於自體無損無益無增無減無進無退復有說者有無差別過所以者何因即是果作即作事成即成事乃至生即生事復次自體不能與自體作依復次自體不於自體作尊勝復次與世現見法相追世現見眼不自見指端不能自觸刀不能自割多力之人不能自負彼亦如是復有說者不障礙義是所作因義自體障礙自體障礙有二種一者假名二者真實假名障礙者如

人在牀坐上真實障礙者如自體障礙自體復有說者若自體作所作因者復違佛經如經說無明緣行乃至廣說若自體作所作因者則無明緣無明不緣行乃至生緣生不緣老死如經說眼緣色生眼識不應眼緣色生眼識應緣眼識生眼識欲令無如是過故自體不作所作因所作因即是威勢緣云何威勢緣如說此法與彼法作威勢緣或時此法不與彼法作威勢緣耶答曰無也問曰法生時除自體餘一切法是威勢緣和合則生無有不和合時何以不數數生尊者和須蜜說曰法生時有一和合無二無多法滅時亦一和合無二無多復有說者法生已餘生法多彼法無力能更生如人墮河欲起復墮一河彼亦如是尊者佛陀提婆說曰一和合能生一事無有一事能生二果問曰威勢緣體性是何答曰一切法問曰云何是威勢緣義答曰多勝義是威勢緣義問曰如波伽羅那說云何境界緣云何威勢緣答曰一切法此有何多勝答曰若以境界若以前物言之則無

多勝若以剎那則有多勝若緣一切法無我此法何所不緣答曰不緣自體自體不緣相應共有誰不作威勢唯自體威勢緣即是所作因云何是所作因義答曰如先說不障礙義是所作因義問曰若不障礙義是所作因義者如人陰界入障礙人趣餘趣不能障礙如眼識障礙所依處餘識不生處所有房舍樹木則餘房舍樹木不生若如是者云何不障礙義是所作因義答曰以如所說故不障礙義是所作因義如義言人中陰界入語餘趣陰界入言我障礙人趣不障礙餘趣使汝餘趣得生如是眼識語餘識言我障礙眼處所不障礙餘處所使汝得生一房舍樹木語餘房舍樹木言我障礙此處所不障礙餘處所使汝得成以是事故不障礙義是所作因義五陰生時一切法與威勢緣若有一法不隨順者則不生問曰如色法生時一切法與威勢緣無色法生時一切法亦與威勢緣不若無色法生時一切法與威勢緣色法生時一切法亦與威勢緣不答曰不也若與色法

威勢緣時與無色法威勢緣亦爾者一切法皆是色耶若與無色法威勢緣時與色法作威勢緣亦爾者一切法皆是無色耶阿毗曇者作如是說法生時有因故生滅時有因故滅有緣故生有緣故滅有事故生有事故滅譬喻者作如是說法生時有因故生法滅時無因故滅有緣故生無緣故滅有事故生無事故滅我不說滅法有因緣應說喻如射箭空中去時用力墮時不用力誰作其因如陶家輪轉時用力住時不用力誰作其因評曰不應作是說如前說者好問曰若然者譬喻者說喻云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間現喻難賢聖法世俗法異賢聖法異若欲通者當云何通答曰彼箭墮亦有因以何爲因箭去時若楯等種種餘物障礙使墮即是其因設無障礙者用力射時即是其因若無射者何由而墮如是陶家輪轉若以手等餘物持令不行即是其因設無手等持者先用力轉時即是其因若無轉者何由而住問曰若法生亦有因滅亦有因乃至廣說何以生時不滅滅時不生尊者和須蜜說曰生時和合異滅時和合異復有說者法生時作緣異法滅時作緣異云何生時異生時作緣則隨順滅時作緣則不隨順猶如外國皆夏安居時多持衣鉢從一寺至一寺爾時諸賊善取其相此諸比丘出在曠野有人之處諸賊親近禮拜而隨順之前至嶮難無人之處劫其衣鉢而不隨順彼亦如是

一法與多法作所作因多法亦與一法作所作因問曰一法與多法作因時爲如一法與耶爲如多法與耶多法與一法作因時爲如多法與耶爲如一法與耶若如一法與多法作因者云何非一因果若如多法與一法作因者云何一法不作多果多法與一法作威勢緣時云何作爲如多法與耶爲如一法與耶若如多法與一法作威勢緣者云何不多因多果若如一法與者云何多法作一法耶評曰應作是說一法如多法與威勢緣多法如一法與威勢緣問曰若然者云何多不作一一不作多答曰如我義一亦作多多亦作一以所作因義不以法體有異

過去法與未來現在法作近所作因義言過去法語未來現在法言若我不與汝等作所作因者則汝無因一切有爲法無有無因者現在法與過去未來法作近所作因義言現在法語過去未來法言若我不與汝等作所作因者則汝過去法無果未來法無因一切有爲法無有無果無因者過去法是未來現在法所作因未來現在法是過去法果未來法是過去現在法所作因過去現在法非未來果所以者何果法若俱若在後過去現在於未來法不俱不在後現在法與過去未來法作所作因未來法作所作因未來法與現在法作果過去法非果所以者何果法若俱若在後過去法於現在法不俱不在後色法與色法作所作因作威勢果色法與無色法作所作因及威勢果無色法與無色法作所作因及威勢果無色法與色法作所作因及威勢果如是可見與可見可見與不可見不

可見與不可見不可見與可見作所作因及威勢果有對無對有漏無漏亦如是有爲法與有爲法作所作因及威勢果有爲法與無爲法作威勢果不作所作因無爲法與無爲法不作所作因不作威勢果無爲法與有爲法作所作因不作威勢果問曰何以故有爲法有因有緣無爲法無因無緣答曰有爲法性羸劣須因緣無爲法性猛健不須因緣如人羸劣依他而住如人猛健不依他住彼亦如是復次有爲法有所作故須因緣無爲法無所作故不須因緣如掘者須钁刈者須鎌彼亦如是復次有爲法隨世行能取果能知緣故須因緣無爲法不隨世行廣說如上如人遠行須粮不遠行者不須粮彼亦如是復次有爲法如王及眷屬如因陀羅及眷屬故須因緣無爲法如王不如王眷屬如因陀羅不如因陀羅眷屬故不須因緣問曰有爲法不生爲是有爲留難故不生爲是無爲留難故不生耶答曰有爲留難故不生非無爲法無爲法威勢緣不與他不生法作留難若生隨順作緣如漬池邊刻木作師子口摩竭魚口水在中流出水不流時非此口中爲作留難自有餘緣令水不流水若流時爲作所依彼亦如是問曰無爲法與有爲法二種緣謂境界緣威勢緣無爲法與他作近威勢緣時爲與有緣者爲與無緣者答曰或有說者與有緣者不與無緣者評曰不應作是說應作是說與他作威勢緣等無有異如小豆聚境界緣或與或不與有緣法則與無緣法則不與善法與善法作近所作因善法與不善法作近所作因不善法與不善法作近所作因

阿毗曇毗婆沙論卷第十五

音釋

摹莫胡切規做也　漑灌漑居代切灌注也灌古玩切流灌也　唼色甲切食也　莠與久切似稷無實今狗尾草是也　漬疾賜切浸潤也　黠胡八切慧也　楯乳允切兵器也干楯之屬　掘其月切穿地也　钁居縛切大鉏也　鎌力鹽切刈也